

ऋत की धुरी

निःअन्तात् गोश्रमः

प्रकाशक

अणिम्ना प्रकाशन
पुलिस स्मारक, जयपुर-४

समर्पण

अम्मा !

तेरे द्वारा प्रदत्त प्रसाद तेरे ही श्री चरणों में समर्पित है । तेरे अकिंचन कनिष्ठ पुत्र के इस तुच्छ उपहार को स्वीकार कर लोगी ना ?

मेरा शरीर आज भी तेरे रक्त से ओत-प्रोत है । माँ, अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करोगी ना ?

माँ,
तेरा किकर
निरजन

प्राक्कथन

मेरे मित्र श्री शरद देवडा 'अणिभा' के सम्पादक हैं। इन्होंने ही मेरी प्रथम पुस्तक 'व्यक्ति और सर्घर्ष' का सम्पादन किया था। जब उक्त पुस्तक प्रायः छप चुकी तो उन्होंने कहा कि अपनी तीन आगामी पुस्तकों के नाम भी तय कर लीजिये। मैंने उत्तर दिया, 'भाई, मैं तो लेखक नहीं हूँ। कोयला जैसे खनिज पदार्थ के उद्योग में जीवन व्यतीत करने वाला इतनी पुस्तकें कैसे लिख सकता है। और इस समय तो कोई खास विषय भी मस्तिष्क में नहीं आ रहा जिसका नामकरण किया जा सके। हाँ, एक बात तो है। अंग्रेजी में कुछ कविताएँ लिखी पड़ी हैं और थोड़ी-बहुन और कविताएँ लिखकर इनको पुस्तक रूप दिया जा सकता है। इस पुस्तक का नाम 'Inner call' रखा जा सकता है। और शेष दो पुस्तकों का नाम क्या होना चाहिये बुद्धि साथ नहीं दे रही। यह कैसी विडम्बना है कि वच्चा गर्भाशय में ही नहीं और उसके पहले ही उसके नामकरण-संस्कार का आग्रह !'

किन्तु हमारे श्रीमातृजी मानने वाले कहा थे। हठात् मेरे मुख से निकल पड़ा—'ऋत की घुरी'।

और यह नाम हम दोनों को ही बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने कहा कि नाम से ही पता चलता है, यह पुस्तक अपने आप में एक ही होगी। मैं कहने लगा कि केवल नामकरण से क्या होता है। इस नाम को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यकता है, जोकि दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। किन्तु उन्होंने तो इस नाम से पुस्तक का 'व्यक्ति और सर्घर्ष' में विवरण भी दे ही तो दिया।

अब जो भी व्यक्ति मेरी 'व्यक्ति और सघर्ष' पुस्तक पढ़ते वही मुझसे पूछते, यह 'ऋत' की धुरी क्या बला है। कहीं 'ऋतु' की धुरी तो गलती से ऐसा नहीं छप गया है ?

यह सुनकर स्मित कि हल्की-सी रेखा मेरे ओठों पर खेल जाती। मैं उत्तर देता, 'ऋत वेद वाङ्मय का का शब्द है। इसका विशद विवेचन अपेक्षित है।'

और यही बात खत्म हो जाती।

अब मैं 'ऋत' के साहित्य की खोज में लगा। इधर-उधर पूछताछ करने पर भी इस पवित्र पदार्थ का पता न चला। हिन्दी साहित्यकार भी मेरे पय-प्रदर्शक नहीं बन सके। सम्भवतः हिन्दी साहित्य इस ऋत शब्द में अब तक अछूता ही रहा है। दूसरी बात यह है कि हिन्दी साहित्यकार हिन्दी में संस्कृत शब्दों के समावेश के पृष्ठपोषी नहीं हैं। ठीक भी है, संस्कृत शब्दों के समावेश से हिन्दी भाषा क्लिष्ट हो जाती है, और अपना प्रमाद गुण खो बैठती है। फिर मैंने वैदिक साहित्य के विद्वानों की शरण ली। किन्तु वे भी मेरा उद्धार करने में असमर्थ ही रहे। वे इतना तो इंगित कर सके कि यह ऋत शब्द वेदों और उपनिषदों में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके आगे वे मूक बने रहे। थोड़े काल मैं चुपचाप बैठा रहा किन्तु निरुत्साहित न हुआ; फिर खोज में निकला किन्तु सफलता की झलक किसी भी दिशा में न मिल सकी। इतना मैं 'उससे' जरूर कह देता कि यह तेरा ही गुप्त रहस्य है, बता न बता, तरी इच्छा है। अन्तरध्वनि होती रहती—'साहस न खो, प्रयत्नशील बना रह, जिन खोजा तिन पाईया उक्ति की रट लगाता जा, एक दिन निर्दिष्ट पथ के दर्शन पा जायेगा।'

शहरो से दूर प्रकृति की गोद में कोयला खानों वाले अपनी-अपनी कॉलोनी बनाकर उसी में सिमटे रहते हैं, अर्थात् जन-सपर्क से जुदा रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही उससे बाहर जाना होता है। इस कारण मेरा सर्पक बाहरी दुनिया से प्रायः विलग ही बना रहा। किन्तु 'उसकी' सृष्टि रहस्यमय है। एक दिन हठात् मेरे मुरब्बी सर-परस्त परम हितैषी परम् प्रिय भाई किशनलाल जी पोद्दार ने प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार द्वारा रचित 'एका-दशोपनिषद्' की एक प्रति भेज दी तो मैं उसे पढ़ने का आग्रह करते हुये एक अनुज्ञा-पत्र भी। भाईजी स्वयं बड़े अध्ययन एवं मननशील व्यक्ति हैं और बीच-बीच में सुन्दर-सुन्दर पुस्तकों से मुझे उपकृत करते रहते हैं, तदर्थ मैं इनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया, किन्तु प्रथम बार मेरे कुछ

विशेष पल्ले न पडा । फिर भी मैं हताश न हुआ । कुछ समय पश्चात् फिर हिम्मत की और इसका अध्ययन शुरू किया, तो कुछ-कुछ समझ में आने लगा । फिर तो उत्साह बढ़ने लगा और दत्तचित्त हो कर इसका अध्ययन करता रहा । इसमें 'ऋत' शब्द के प्रति मार्ग-दर्शन तो मिल गया ।

अव्यक्त प्रकृति मूक और निष्क्रिय है किन्तु जब ब्रह्म ने ईक्षण किया, तो अव्यक्त प्रकृति क्षुब्ध हो चली और इसके तीनो गुण सत, रज, तम—जो साम्य अवस्था में बने हुये थे—विषम अवस्था को प्राप्त हो गये, फलतः बड़ा भारी विस्फोट हुआ । बड़ी प्रचण्ड शक्ति का संचार हुआ, और वही शक्ति इस विश्व की रचना में उपादान कारण बनी, किन्तु यह शक्ति निसर्गत जड़ थी । इस जड़ शक्ति को नियन्त्रित करने हेतु ब्रह्म के तप से 'ऋत' और 'सत्य' की उत्पत्ति हुई । ऋत निरपेक्ष सत्य है, इसीको Cosmic law, Absolute truth, Absolute law कहते हैं, इसी के द्वारा विश्व का कार्यक्रम नियन्त्रित बना हुआ है जिसकी विशद व्याख्या ऋत सम्बन्धी लेख में दी गई है । हमने देखा है कि अणु के विस्फोट होने पर एक बड़ी भारी विनाशकारी शक्ति का सृजन होता है, जिसके द्वारा एक साथ बड़े-बड़े शहर नष्ट किये जा सकते हैं और नष्ट हुये भी हैं । इसी शक्ति के बल पर बड़े-बड़े राष्ट्रों ने बड़े-बड़े अमोघ और घातक अस्त्र-शस्त्र निर्मित किये हैं और फलस्वरूप सभी राष्ट्र एक दूसरे से भयाकुल बने हुये हैं । इस ऋत की अवज्ञा करने पर मनुष्य के जीवन में कितने-कितने दुष्परिणाम होते हैं, उन्हीं दुष्परिणामों को इस पुस्तक की लेखमाला में दर्शाया गया है । इस ऋत की अवज्ञा ही हमारे जीवन में दुःख, क्लेश, अशान्ति की सृष्टि किये हुये हैं । इसके द्वारा नियन्त्रित बने रहने से जीवन में सब प्रकार के सुख, शान्ति, सम्पदा उपलब्ध बनी रहती है ।

विशेषतः मुझे एक ही बात कहनी है कि वर्तमान समाज में प्रचलित कलक सटश बुराइयों का अन्त कर देने के लिए लेखक के हाथ में राजतन्त्र जैसी सत्ता या व्यवस्था तो होती नहीं है, किन्तु ये बुराइयां लेखक के हृदय में चुभन अवश्य पैदा करती हैं और उस चुभन से निस्तार पाने के लिए वह उन पर प्रहार करता है और यह प्रहार उसकी खड्ग रूपी लेखनी के द्वारा ही तो हो पाता है, उसकी लेखनी ही तो उसका वह सक्षम शस्त्र है जिसके प्रहार से बुराइयां तिलमिलाए बिना नहीं रहती, और मिटने के पहले दृढता से विरोध करती हैं क्योंकि इनकी आधार-शिला होती है—कठोर हठ । लेखक की लेखनी के प्रहार शारीरिक न होकर मनुष्य के मानस-पटल पर होते रहते हैं किन्तु होते हैं बड़े

गहरे । इनका फल प्रत्यक्ष और स्थायी भी होता है ।

ये बुराईया समाज में घुमने के लिए सदा मुह बाए खड़ी रहनी है, इनका उद्भव-स्थान है—रज एव तम और इनका वाम-स्थान है—चञ्चल इन्द्रिया, अमयत मन और विवेकहीन बुद्धि । जब बुद्धि विवेकहीन हो जाती है तो वह भले-बुरे का निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है, और तब उक्त तीनों का वेडा गर्क हुए विना रहता नहीं । इनको तो फिर ऋत की परछाई तक नहीं सुहाती । इनकी क्रीडा-स्थली है—अनृत । अनृत मनुष्य की बुद्धि को वडा स्थूल बना डालता है, स्थूलता मृत भार (dead weight) ही तो है । स्थूल बुद्धि मनुष्य को वडा वहिर्मुखी बना डालती है । फलस्वरूप मनुष्य अपना गाम्भीर्य खो बैठता है और वडा मस्ता हो जाता है । वहिर्मुखता समाहत नहीं हो पाती । महगी सवजी वडी सुस्वादु लगती है और जब सस्ती हो जाती है तो अपना मान खो बैठती है । साधु-मत जब अपने शिष्यों के दरवाजे खट-खटाते फिरते हैं तब समाज में समाहत नहीं हो पाते । श्री अरविन्द घोष साल में एक या दो बार ही जनता को दर्शन देने के लिए अपने कमरे में से निकलते थे और फलस्वरूप नियत तिथि के दिन दूर-दूर से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी इकट्ठे हो जाते और वडी ही ललक के साथ उनके दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते और भेंट में लाखों की ढेरी लग जाती, जिस धन राशि से पाण्डिचैरी-आश्रम का खर्चा चलता ।

आज की स्त्रिया एव स्कूल-कालेजों में जाने वाली लड़किया रणचण्डी का रवाग भर कर निकलें और असुरों से उनका युद्ध न हो यह बात कैसे संभव है ? फिर ये चिल्लपो मचाये कि गुण्डों ने हमारे साथ वदतमीजी की, हमारी इज्जत लूट ली, तो इसमें दोष किसका ? मर्यादित दूरी का उल्लंघन अपना रंग नहीं दिखाए, यह कैसे संभव है ।

पाठक, इस पुस्तक में जिस किसी भी स्थान में अनावार के प्रति लेखक की प्रतिक्रिया तीव्र देखें जो तुरन्त भडक न पड़े वरन् ठण्डे दिमाग में सोचने का प्रयास करे और देखे कि लेखक की यह प्रतिक्रिया सत्य की कसौटी पर कहा तक खरी उतरती है । सत्य बात तो यह है कि ससार में दूढ़ने पर भी ऐसा एक भी मनुष्य न मिल सकेगा जोकि भलाई-बुराई एव स्वच्छ-अस्वच्छ का अन्तर न जानता हो । गदे-से-गदे रहने वाले मनुष्य को साफ-सुथरे कपड़े तो पसंद आते ही हैं किन्तु वह स्वभाववश गदे कपड़े अपनाता रहता है क्योंकि उसे उन गदे कपड़ों को सहन करने की आदत पडी होती है, अन्यथा तो वह तीज-त्यौहार के

मेलो में भी कभी साफ कपड़े पहन कर नहीं जाता। शराबी शराब की बुरा-इया न समझता हो ऐसी बात नहीं है, उसे भी शराब की बदबू जरूर आती है, मछली खाने वालों को भी मछली की बदबू बरदाश्त नहीं होती किन्तु करे क्या? जिह्वा का नीत-दास बन जाने पर जब उनकी जिह्वा उन पदार्थों को चखने के लिए विह्वल हो उठती है तब उनको जिह्वा के सामने घराशायी होना ही पड़ता है। अभ्यास, आदत, स्वभाव—चाहे अच्छा हो या बुरा—उन पर निग्रह नपुसक हो चलता है।

इसलिए पाठकों में हमारा सविनय निवेदन है कि समाज के मौजूदा कोढ़-रूपी अनाचारो-अत्याचारों का जल्दी-से-जल्दी अन्त कर डालें तो व्यक्ति और समाज के हितों के लिए बड़ा कल्याणकारक होगा। ऋतु के निरपेक्ष कार्यक्रम को नजरअन्दाज करने की कोई भी हिमाकत न कर बैठे, कारण ऋतु किसी का लिहाज नहीं करता—यह सत्य-तथ्य मनुष्य के दिमाग में विस्मृत न होने पाये।

हम यह भली प्रकार जानते हैं कि कुछ उच्छृंखल किस्म के व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़कर ऊल-जलूल बके बिना न रह पायेंगे और थोड़े-बहुत स्वेच्छाचारी लोग लेखक को कोसने में भी न हिचकेंगे, किन्तु वे भी इस ऋतु की घुरी से भाग नहीं पायेंगे और इसके घर्पण से फुचने बिना नहीं रह सकेंगे।

हृदयगम करने की एक ही बात है कि ऋतु के साम्राज्य के अन्तर्गत ही यह सारा विशाल विश्व गतिशील है, इसके नियम बड़े अटन, अचूक हैं, इनकी अवज्ञा ही हमारे कष्टों का कारण है।

इस पुस्तक के अध्ययन से किसी भी पाठक को जीवन का मार्ग-दर्शन प्राप्त हो सका, तो लेखक अपना श्रम सार्थक समझेगा।

इस पुस्तक के प्रूफ पढ़ने में कुमारी पुष्पा चतुर्वेदी ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ।

श्री शरद देवडा ने इस पुस्तक का सम्पादन किया है। इन्होंने ही मेरी प्रथम दो पुस्तकों (व्यक्ति और सघर्ष एवं Inner Call) का सम्पादन किया था। चूँकि ये मेरे पुत्र तुल्य हैं इसलिए आभार-प्रदर्शन एक औपचारिकता ही होगी जो असंगतिपूर्ण होगी। परन्तु इतना तो अवश्य ही कहना पड़ेगा कि उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था—भविष्य के गर्भ में छिरी हुई इस कृति का नामकरण कर एक असाध्य कार्य को साध्य करने के लिये—एक कल्पना मात्र को साकार करने के लिए। और फिर वे ही सामने आये अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभा को

लेकर सम्पादक की कलम से सम्पादन करें । एक युवक सम्पादक, सुविख्यात
एव कुशल माहित्यकार होने के साथ-साथ इतना अहंकार रहित सम्पादक भी
हो सकता है, यह एक ग्रन्थ नमूना है इनके व्यक्तित्व का । मैं इन्हे आशीर्वाद
देता हूँ कि इनकी प्रतिभा उत्तरोत्तर उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर हो ।

—निरञ्जनलाल गोयनका

गोयनका हाउस,
ए-५८, शान्तिपथ,
तिलकनगर, जयपुर ।

प्रस्तावना

विद्वानों की मान्यता है कि मनीषा और अनुभव जीवन के दो बड़े तथ्य हैं। इन दोनों के अपने-अपने क्षेत्र हैं। इन दोनों का समन्वय जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। इनके समन्वय का प्रयत्न जीवन का मार्ग है। मनीषा चिन्तन की प्रेरणा है। वास्तविकता की घुरी है। अनुभूति भी वास्तविकता की घरा से मवध रखती है, किन्तु उसका क्षेत्र अलीकिक और काल्पनिक भी हो सकता है। कल्पना के बिना चिन्तन असम्पन्न रहता है और अनुभूति अपूर्ण रहती है। अदृश्य सत्ता का दर्शन केवल मनीषा के गर्भ से नहीं हुआ। मनीषा के बीज में कल्पना-शक्ति ने समाहित होकर अदृश्य सत्ता के दर्शन को जन्म दिया जो अनुभूति से पृथक् और कुछ नहीं। दर्शन अपने मूल रूप में मनीषा की अनुभूतिक पीठिका है। लोकजीवन और शिष्ट जीवन के सभी पक्ष किसी-न-किसी रूप में अनुभूति से ही सम्पन्न रहते हैं। जिसको कला या कला-शैली की अभिधा दी जाती है, वह भी अनुभूति सम्पन्न मनीषा की अभिव्यक्ति ही है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कला है तो सौन्दर्य स्वयं एक अनुभूति है। सौन्दर्य चेतना का उज्ज्वल वरदान होकर अनुभूति से पृथक् नहीं है। मेरी दृष्टि में तो अभिव्यक्ति स्वयं अनुभूति को साकार करती है, किन्तु अभिव्यक्ति के अनेक प्रकार और स्तर हो सकते हैं। सभी प्रकार की अभिव्यक्ति में अनुभूति की समान मात्रा नहीं होती। 'ऋत की घुरी' में अनुभूति की प्रधानता है। इसमें अनुभूति की विविध घराएँ और उसकी निविडता के विविध स्तर हैं। थोड़ी देर रुककर पाठक को सोचना पड़ता है कि इसमें जीवन का कौन-सा पक्ष छूटा है।

वास्तविक चिन्तन से लेकर अनुभूति और सह-अनुभूति तक के अनेक 'परत' इसमें देखे और जमाये गये हैं। प्रत्येक परत अपने मौलिक रूप में महत्वपूर्ण है, किन्तु जहाँ अनेक परत जमाये गये हैं वहाँ कल्पना-गरिमा और कौशल-अमता पाठक के लिए ऐन्द्रजालिक व्यामोह हैं। पाठक सहसा यह अनुमान नहीं कर सकता कि 'ऋतु की धुरी' किमी घुरघर की कृति नहीं है। जिम्ने इसके लेखक को केवल देखा है, उसके लिए उसकी घुरन्धरता 'शशक-शृंग की धूनी' होगी। रमा के स्थूल वैभव के सरल विलासी की क्षमता की प्रतीति और स्वीकृति उसी को हो सकती है जिसकी श्रुति को लेखक के वाग्विलास या वाणी में चिन्तन की तुल्य तरलता का साहचर्य प्राप्त हुआ हो। लेखक श्री निरजनलाल गोयनका को मैंने देखा है, इसलिए मेरे श्रवण उनके चिन्तनपरक वाग्वैभव से सुपरिचित हैं। उनकी अनुभूतियाँ जीवन शतक के आठवें दशक में रमण कर रही हैं, उन्होंने शती का उद्भव देखा, आरोह देखा और सच्चे अर्थ में वे उसका अवरोह भी देख रहे हैं। अनुभव का इतना बड़ा घनी देश-विदेश में अन्यत्र भी मिल सकता है, किन्तु मार्मिक अभिव्यक्ति का इतना सशक्त एवं कुशल कलाकार विज्ञान और व्यवसाय की इस चलती दुनिया में कदाचित् ही मिले। स्थूल काया में सूक्ष्म बोध सामान्यतः एक विसंगति है, किन्तु यहाँ स्थूल वैभव में स्थूल काया ने जिस सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म बोध को पोषित किया है वह आज के साहित्यकार के लिए एक विस्मय-भूमि है। गोयनकाजी का बोध सूक्ष्म और अनुभव तनुता और स्थूलता की एक विलक्षण सहस्थिति है। उनकी यह कृति इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

क्या अपने परिचय के आधार पर मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि श्री गोयनकाजी शैलीकार नहीं है। शैली अभिव्यक्ति का एक प्रकार है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व सनिहित रहता है। शैली व्यक्तित्व से विलग नहीं हो सकती। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की शैली उसकी अपनी सहज सम्पत्ति होती है। शैली अनुकरणीय नहीं होनी, हाँ, उसका विकास होता है। जिस प्रकार पीपल के अनेक पत्ते अपनी रचना-प्रक्रिया में भिन्न होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न शैली-कारों की शैलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। गोयनकाजी की शैली भी अननुकरणीय है, यद्यपि पाठक को अनुकरण की प्रबल इच्छा व्यामोहित और पीडित करती है।

श्री गोयनका जी को कोई अध्यापक या व्याख्याता नहीं कह सकता क्योंकि वे जन्म से ही व्यवसायी हैं। उन्हें कोई व्यावसायिक साहित्यकार भी नहीं कह

सकता क्योंकि उसी प्रवृत्ति साहित्य-मर्जना द्वारा घनाजन करने की नहीं है। वे साहित्यिक के दम या छद्म ने प्रत्युष्ट एव मुक्त हैं। उन्हें साहित्यकार बनने की यत्नोन्मत्ता ने भी देने का माहम नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह किसी तराकयित साहित्यकार ने बहुत अधिक किया है, किन्तु याने भावों और अनुभवों की अभिव्यक्ति ही उनका उद्देश्य रहा है। सम्भवतः इसी में उन्हें सुख मिला है। अपनी साहित्य-सज्जा की प्रेरणा को वे नया नाम देना चाहेंगे, मुझे पता नहीं। यदि वे चाहें तो कह सकते हैं और विलकुल गली कह सकते हैं कि "मैंने जो कुछ लिखा है वह स्वान्त सुगम्य लिखा है।" मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार श्री निरञ्जनचालजी अपने नाम को साधक कर रहे हैं।

श्री गोयनकाजी की 'प्रकृत की धुनी' को मैं बड़ी रसिने पढ़ा है—क्योंकि मुझे इसमें 'साहित्य-देवता' का दर्शन हुआ है। लिख तो बहुत में लोग सकते हैं, किन्तु क्या उनका सब कुछ लिखा साहित्य होता है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज के साहित्य के मन्दभे में करने में मानी नहीं है। क्या साहित्य और लेखन पर्यायी हैं? यदि नहीं तो सब कुछ लिखा हुआ साहित्य-अभिधा पाने की योग्यता नहीं रखता।

साहित्य के चार प्रमुख तत्त्व हैं—चिन्तन, अनुभूति, कला और अभिव्यक्ति। साहित्य में ये चारों तत्त्व इस प्रकार में मिले रहते हैं कि इनको अलग-अलग करना दुष्कर ही नहीं असम्भव है। जिसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं वह शेष तीनों तत्त्वों से विरहित नहीं हो सकती। प्रत्येक शब्द कोष की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उसका महत्त्व अन्य शब्दों की मगनि में संयोजित होने पर ही होता है। यह शब्द-संयोजन अर्थ-संयोजन में पृथक् या विरहित नहीं होता। शब्द-संयोजन को वाक्य और अर्थ-संयोजन को 'प्रेषण-कला' कहते हैं।

अर्थ-संयोजन प्रभावी और अप्रभावी, दोनों प्रकार का हो सकता है। अप्रभावी बात का महत्त्व तो सामान्य बातचीत में भी नहीं होता, फिर साहित्य में तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभावी अर्थ-संयोजन ही भाषा की कलात्मकता है और उसमें चिन्तन, अनुभूति और कला की समन्विति अनिवार्य है। इनकी कितनी-कितनी मात्रा अभिव्यक्ति में होनी चाहिये, इसका उत्तर कोई आलोचक या भाषाविद् नहीं दे सकता और न कोई कवि या लेखक ही इनके परिमाण के सन्ध में कोई निर्णायक मत दे सकता है। अभ्यास और रुचि के साथ परिस्थिति और अवसर ही इसके निकप बन सकते हैं। परिस्थिति के आकलन

से ही साहित्य के मर्म का बोध होता है। मैंने एक स्थान पर नहीं, स्थान-स्थान पर देखा है कि गोयनकाजी परिस्थितियों के टकमाली बटखरो से तोलकर ही अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। इसीलिए अभिव्यक्ति में प्रभाविता आ जाती है। नीचे के उदाहरण से, जो उनके 'भगवद्दर्शन' नामक लेख से उद्धृत है, यह बात स्पष्ट हो जाती है—

'बहुत से आदमी हैं जिनके हृदय में भाव ही उत्पन्न नहीं होते, बहुत से ऐसे हैं जिनके हृदय में भावों की नदी बहती रहती है। ये चीजें कहीं से आती-जाती नहीं हैं। ये मनुष्य की शक्ति के अन्दर निहित हैं, इनको पदों से जितना बाहर कर लें। पूर्णमासी के दिन उगा हुआ चन्द्रमा और शरद पूर्णिमा के दिन उगा हुआ चन्द्रमा का प्रकाश अलग-अलग दिखाई देता है। क्या इन चन्द्रमाओं में कोई अन्तर है? चन्द्रमा तो एक ही है, लेकिन इसका प्रकाश वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। × × × × × धनुष के टूटने के पहले तुलसीदास सीता के मुख की उपमा देते हैं चन्द्रमा से और राम के मुख की उपमा देते हैं शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा से।' यह विवेचन शुष्क आलोचना नहीं है। इसमें चिंतन, अनुभूति, कल्पना का गहन, किन्तु सतुलित पुट है। अभिव्यक्ति में शब्द और अर्थ की मशक्त संयोजना है, अतएव यह प्रभावी है। यहाँ एक साहित्यिक आलोचक की दृष्टि है। यह ठीक है कि कवि द्रष्टा होता है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति में बहुत-सी बातें सामान्य पाठक की दृष्टि से ओझल होती हैं। उसे आलोचक अपनी तीव्र दृष्टि की चिमटी से बाहर निकालता है, जिससे मर्म स्पष्ट होता है, इस प्रकार आलोचक एक अर्थ में कवि या साहित्यकार से भी ऊँचा होता है। उसके एक ही साथ दो व्यापार हैं। साहित्यकार की गहराई तक पहुँचना और दृष्टिगत मर्म को स्पष्ट करना।

इस धरा पर हम श्री निरजनलालजी की कृतियों को दो वर्गों में रख सकते हैं, एक तो उनकी वे रचनाएँ जिनमें वे साहित्यकार हैं, जिनमें वे स्वयं पैदा हुए हैं और व्यापक रूप से उनमें छा गये हैं। दूसरी रचनाएँ वे हैं जिनमें वे आलोचक हैं, केवल समाज के नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, मनो-विज्ञान, भक्ति, देशप्रेम और व्यक्तिगत जीवन और अनुभवों के।

इसमें तो कोई दो मत नहीं हैं कि साहित्यकार साहित्य में अपने अनुभवों को देता है। इसीलिए वह स्वयंभू कहलाता है, किन्तु वह अपनी अभिव्यक्ति में अपने को 'परिभू' बना देता है। यही उसका अभिव्यजना-कौशल होता है। जिस अभिव्यक्ति में साहित्यकार की अनुभूतियाँ पाठक की अनुभूतियाँ बन जायें

वही तो साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति एक कला है, एक वैयक्तिक अर्जन है जो पाठक को मुग्ध करती है, उसे विस्मित और चमत्कृत करती है। जिस कलाकृति में दर्शक या पाठक निमग्न हो जाये, जिसमें उसके मन की प्रवियाँ खुल जाये, जिसमें उसकी वृत्तियाँ सकलित हो जाये, वह सर्वदा प्रयास-जन्य नहीं हो सकती। उसमें क्षमताओं का सहज एवं स्वाभाविक मवरण होता जाता है। उसमें छैना, तूलिका या लेखनी मनोगति और रुचि का नाथ देती है। गोयनकाजी का 'हृदय' कितना ललित है। इतना छोटा लेख और इतना ललित।

गोयनकाजी वयोवृद्ध हैं, उनके अनुभव की गठरी बहुत भारी है। उसमें रत्न-मञ्जूपा है। अवस्था या अनुभव की गुस्ता साहित्य में कभी-कभी खुले बिना नहीं रहती और जब वह तुलने लगती है तब उसमें उपदेश-रत्न बिखरने लगते हैं। उपदेश की कोटि पर पहुँच कर साहित्य ग्राने मर्म को खोने लगता है। सर्जना साहित्यकार की गरिमा है, किन्तु वर्जना उसकी दुर्बलता है। यह ठीक है कि वर्जना के मूल में कल्याण-कामना सनिहित रहनी है। पाठकों को साहित्य में कल्याण की गोज का अवसर मिलना चाहिये। सच्चे गवेषक को गवेष्य अवश्य मिलता है और मिलने पर उसे आनन्द भी मिलता है, किन्तु जो वस्तु बिना प्रयाम मिल जाती है उसका उपलाम-सुख क्षीण हो जाता है। साहित्यकार जब उपदेश देने लगता है तब उसकी जादूगरी का असर कम हो जाता है। श्री गोयनकाजी कभी-कभी लालित्य में डूबे दिखायी देते हैं। उनके लेख 'मैं' का प्रारम्भ लालित्य में श्रोत-प्रोत है, किन्तु उसके अवमान में उसे वर्जनात्मक उपदेशों ने घेर लिया है और वही लालित्य किनारा कर गया है।

इस समय मैं एक 'साहित्यकार गोयनकाजी' की बात कह रहा हूँ क्योंकि उनकी कुछ कृतियों में मुझे उत्कृष्ट साहित्य मिला है। यदि गोयनकाजी के शुद्ध साहित्यकार का साक्षात्कार करना हो तो उनका 'गोद' लेख द्रष्टव्य है।

'ऋत की घुरी' में अनेक विषय सचित हैं जो ६४ लेखों में विकीर्ण हैं। इन ६४ लेखों के विषय शुद्ध और मिश्रित दो वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं जिनमें से १० शुद्ध हैं और ७ मिश्रित हैं।

इनके विषय समाज, राजनीति, संस्कृति, दर्शन, भक्ति, देश-भक्ति, भाव, मनोविज्ञान, परिवार आदि से सवधित हैं। इनमें से ९ लेख मिश्रित हैं और वे हैं क्रम संख्या ११, १५, १६, १९, २१, २५, ३४, ३५ तथा ४६ के लेख। विधा की दृष्टि से भी इनमें विविधता है। गद्य काव्य, कहानी, लेख, ललित

निवध आदि अनेक विधाएँ हैं ।

कृतिकार की विशेषता यह है कि उसका चिन्तन प्रखर, अनुभव गहन, कल्पना तीव्र और अभिव्यक्ति मुक्त, मार्जित एवं शिष्ट है । कृति विषय-वैविध्य से सपन्न और सतर्कता एवं वैयक्तिकता से सकुल है । भावुकता में उर्मिलता है, किन्तु अतटता नहीं । प्रतिपादन वैयक्तिक अनुभवों और उपयुक्त सुपरिचित उद्धरणों से सपन्न है । मैंने बहुत से साहित्यिक और आलोचनात्मक निवध एवं लेख संग्रह देखे हैं, किन्तु ऐसी मौलिक विविधता एवं प्रतिपादन-कुशलता एक में भी नहीं देखी । लेखक की मनीषा ने वेद से लेकर रामचरितमानस तक की उक्तियों और जीवन की ऊँचाई-नीचाई की नाप-जोख करके कुछ अपने निष्कर्ष निकाले हैं जो अनुभव की तुला में तोले गये हैं । ये निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि लेखक ने जो बटखरे बनाये हैं उनमें उसके व्यक्तित्व का गुस्त्व है और उनमें देश-काल की सम्पृक्ति होते हुए भी व्यापकता की गरिमा है । मुझे कोई भी तो लेख ऐसा नहीं मिला जिसमें शाश्वत एवं अतुलनीय सत्य को अनावृत करने का प्रयत्न न हो । सापेक्ष सत्य से लेखक निरपेक्ष सत्य की ओर उन्मुख रहा है और उसने 'ऋत की घुरी', जो प्रथम लेख का शीर्षक है, सार्थक कर दिखाया है ।

मुझे विश्वास है कि आस्था और निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास की अनुपम घुरी को धारण करने की प्रेरणा देता हुआ धुरन्धर लेखक 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की माग को पूरी करने में अपना सफल दिशा-निर्देश देगा । मैं इस अपूर्व साहित्यिक एवं दार्शनिक कृति के लिए लेखक को प्रचुर साधुवाद देता हूँ ।

—डॉ० सरनाम सिंह शर्मा

आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

अनुदांसा

Thou canst not wave thy staff in air
Or dip the paddle in the lake
But it carves the bow of beauty there
and the ripples in rhyme the oar forsake

(तुम हवा में अपनी छड़ी नहीं घुमाने,
तुम अपनी छोटी पतवार झील में नहीं डुबाते
तुम एक सौन्दर्य का घनुष अकिस करते हो,
और पतवार के छूटते ही लहरियाँ सगीतमय हो उठती हैं ।)

इसी प्रकार नेपथ्य की लेगनी का स्पर्श पाते ही भावनाएँ एक सुन्दर वृत्त बनाती हैं और सगीतमय हो चटती हैं ।

इसके लेखक हैं श्री निरजनलाल गोयनका । इन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को समझा है, परखा है । भारतीय विचार-धारा का इतना सुन्दर आख्यान न केवल हमारे जीवन की निराशा दूर करता है, वरन् हमारे हृदय में अपूर्व बल का संचार भी करता है । आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं पारिवारिक जीवन को स्वस्थ दृष्टिकोण से उपस्थित करने में श्री गोयनकाजी ने अपूर्व सफलता पायी है । स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक 'चिन्तामणि' में चित्त की वृत्तियों की मनोवैज्ञानिक समीक्षा की है किन्तु श्री गोयनकाजी ने जीवन में घटित होने वाले व्यापारों की न केवल मनोवैज्ञानिक समीक्षा की है वरन् अनेकानेक उदाहरण दे कर अपने अनुभवों से सम्बद्ध कर उसे जीवन के परिष्करण का श्रमोष मन्त्र बना दिया है । यदि वे 'ऋत की धुरी' और 'पुरुषार्थ' एवं भाग्य' जैसे उदात्त निबन्ध लिखते हैं तो 'स्त्रैण,' 'शकुन' और 'भिखारिन' जैसे जीवन के प्रत्यक्ष प्रभावपूर्ण सन्दर्भों में भी अपनी लेखन-कला का परिचय देते हैं । 'बंगाली और राजस्थानी संस्कृति' तो उनका एक मनोरंजक सस्मरण है ।

मैं इस पुस्तक को एक भारतीय द्वारा आधुनिक जीवन और आदर्श का एक तटस्थ विवेचन मानता हूँ । मैं विश्वास-पूर्वक सन्तुष्टि करता हूँ कि इस पुस्तक का अनुवाद समस्त भारतीय भाषाओं में होना चाहिए तथा राज्य द्वारा इसे सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखा जाना चाहिए ।

मैं ऐसी सुन्दर और विचार-पूर्ण पुस्तक लिखने के लिए श्री निरजनलाल गोयनका को हार्दिक बधाई देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि उनकी लेखनी से इसी प्रकार तथा इससे भी उत्कृष्ट ग्रन्थ-रत्न भारतीय जनता को प्राप्त होते रहें ।

—डॉ० रामकुमार वर्मा

साकेत,
४, प्रयाग स्ट्रीट,
इलाहाबाद-२

मानवता का संशोधित रूप

प्रापकी पुस्तक 'ऋत की घुरी' मुझे यथामग्न प्राप्त हुई। मैंने सम्मरी दृष्टि में इन निष्पत्तात्मक दृष्टि का अवलोकन किया और आपके द्वारा अभिव्यक्त आपके मन के भावों और विचारों का बीज-वह्न आलोचन करने पर इन निष्कर्ष पर पहुँचा कि आपकी यह पुस्तक आन्वीय व्यावहारिक जीवन की प्रशस्त करने का एक सुन्दर तथा मफन प्रयत्न है। 'ऋत' निष्पन्देह Absolute truth ही है और इस 'ऋत' के अन्तर्गत ही नयमित रहने में मानव अपने परमार्थ की निधि कर सकता है। आपके 'ऋत की घुरी', 'भगवद्दर्शन', 'मत्स्य', 'मत्स्य' आदि निबन्ध बड़े ही काम के हैं और इनकी प्रस्तुतीकरण में आपके धैर्य, नयमित उत्साह और निरपेक्ष सर्वहिनकारी दृष्टि की प्रशंसा करनी ही पड़ती है। इसके अध्ययन में लोगों को अपने जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को मुनभाने में बल मिलेगा और मानवता का संशोधित रूप भारतीय संस्कृति के प्रकाश में लोगों के सामने आयेगा।

पत्रालय—गीतावाटिका

जनपद—गोरखपुर।

—चिम्मनलाल गोस्वामी

सम्पादक—'कल्याण'

अनुक्रम

• श्रुति की धुरी	१
• पुष्पाय नमः भाग्य	२६
• प्रदक्षना	३७
• प्रतिशोध	४०
• गोद	४५
• मन धमनन की धम करनी	४७
• बंगानी और राजस्थानी मङ्गलति	६१
• मन	७७
• नागी धवला क्या है ?	७६
• भगवद् दर्शन	८३
• स्वाभिमान शक्ति का प्रदाता है	१०५
• कला और कृत्रिमता	१०८
• प्रकृति के मकेत	१२७
• मानव धर्म	१३१
• स्वीरण	१४३
• मुक्त यौनाचार	१५०
• प्रदर्शन की वहक मे वहता मनुष्य	१६१

० जीवन—एक प्रश्न	१६६
० हम तो समझे थे	१७५
० प्रान्तीयता का अग्निकुण्ड	१७६
० शकुन	१८५
० सत्य	१८८
० मनोभाव	१९५
० गंगा	१९७
० सान्निध्य के विविध रूप	२०५
० स्पर्श की अनूठी क्षमता	२१२
० प्रकृति के रस-पाश के अधिपति बनिए	२१६
० प्रेम गली अति साकरी	२२३
० विवाह	२२८
० प्रभु से माग	२३६
० भिखारिन	२४०
० अछूतोद्धार	२४२
० छलक न पाये तो	२५४
० सज्ञानता	२५७
० नकल	२६३
० उपेक्षा एव तिरस्कार	२७२
० मा	२७५
० ईश की सत्ता	२८१
० सत्संग	२८५
० लोटा	२९०
० लोभ	२९२
० ढोल गवार शूद्र पशु नारी	३०१
० स्त्री-शिक्षा	३०७
० धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र एव भौतिकवाद	३१६
० गुरु-शिष्य का सम्बन्ध	३२३
० आपस का भय	३३१
० शोषण	३३६
० भारत पुण्य भूमि क्यों है ?	३४३

◦ नानी का काय-दीप	३५०
◦ तिले बज्ज बरें, तिले छोटा	३७१
◦ कर्म की कौटोटी	३७४
◦ हृदय	३८०
◦ भौतिकवाद एवं धर्मशास्त्रवाद	३८२
◦ रम	३८६
◦ भोजन	३८९
◦ है धरे, तू तो रोना है ।	६६८
◦ कर्म की गहरी गति	४०५
◦ जन्मा-मरण का महत्त्व	४१४
◦ हृदय की रोमन्ता	४२०
◦ मातृ भूमि की पवित्रता	४२३
◦ प्रनाद	४२६
◦ भय-भाग्य की तीन पाराए	४२८
◦ एक घादमं दलक पुत्र	४३०
◦ आकर्षण	४३५

ऋत की धुरी

प्रभु लीलाधर हैं। लीला करना इनको बड़ा सुहाता है। ठीक ही है, श्रुति वाक्य भी है—ब्रह्म रसोवैस। वह अखण्ड आनन्दमय है। उसका आनन्द परिधि-रहित, असीम है। ब्रह्म भी तो असीम है, शाश्वत है। वह सम्पूर्ण जगत को अपनी योगमाया के एक अश मात्र से धारण करके स्थित है। यह विराट विश्व, जिसमें अमर्य तारागण आकाश-मण्डल में विजली के लट्ठुओं के सदृश इस पृथ्वी पर रहने वाले हम मनुष्यों को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उसी ब्रह्म का यह व्यक्त रूप है। ये भीमकाय ग्रह अपनी-अपनी धुरी पर घूमते हुए एक-दूसरे से सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकाश-वर्ष मील दूर होते हुए भी एक-दूसरे की आकर्षण-शक्ति से स्वतन्त्र नहीं। एक प्रकाश-वर्ष वह दूरी है जिसको प्रकाश एक साल में पार कर सकता है। यह दूरी ६०००००००००००० मील होती है। तारागणों की दूरी का नाप करने में यह इतनी दूरी एक इकाई का काम करती है। यह अनुभव गम्य है कि हम अब हमारी पृथ्वी इस सूर्य से प्रभावित बनी हुई है, जो कि करीब ७ करोड़

मील दूरस्थ है। यह सूर्य हमारा जीवन-प्रदाता है। जब कभी इसकी गर्मी तेज हो उठती है, हमें मरणासन्न बना डालती है। और ग्रीष्म ऋतु में तो मैकडो आदमी लू लगकर मृत्यु के कराल-गाल में समा जाते हैं। इसकी गर्मी की न्यूनता में तो हम ठिठुरने ही लगते हैं। इसकी गर्मी की कमी के कारण ही ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की चोटियाँ हिमाच्छादित बनी रहती हैं।

इसी तरह ये सारे ग्रह, तारागण एक-दूसरे से प्रभावित बने हुए हैं। आज तो वैज्ञानिकों ने लाखों प्रकाश-वर्ष (Light-years) दूरस्थ तारों की खोज कर ली है। तो यह संभव नहीं कि इन ताराओं से भी और-और तारागण लाखों प्रकाश-वर्ष दूरस्थ नहीं होंगे? होने भी चाहिये। क्योंकि असीम की रचना कभी भी ससीम हो नहीं सकती। फिर भी, यह महाकाश इन सब तारा मण्डलों को अपनी गोद में समेटे हुए भी खाली-खाली सा दृष्टिगोचर होता है। यह सारा विश्व एक ऐसे नियम की आकर्षण-शक्ति से नियंत्रित है जिसकी अवहेलना कोई भी तारा या ग्रह करने की हिमाकत नहीं कर सकता। यदि एक तारा या ग्रह अपनी धुरी से तनिक भी विचलित हो जाये या यो कहे अनियंत्रित हो जाए, तो ये सारे तारागण एक-दूसरे से टकराकर विघूर्ण होने में तनिक भी देर न लगाएँ। फिर तो इस विराट विश्व को विलुप्त होने में कितनी देर लगे।

इस आकाश-गंगा में वैज्ञानिकों के मतानुसार अरबों तारागण लहरा रहे हैं जो इस पृथ्वी से व आपस में एक-दूसरे से हजारों प्रकाश-वर्ष दूरस्थ हैं। ज्येष्ठा नामक तारे के प्रकाश को हमारी पृथ्वी के धरातल तक पहुँचने में ७५ वर्ष लगते हैं। इसका व्यास सूर्य के व्यास से २५० गुणा बड़ा है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से $600000000000 \times 75 = 45000000000000$ मील है। बुद्धिजीवी मनुष्य को आपस के व्यवहार के लिए नियंत्रण की आवश्यकता है। तो इन जड़ पदार्थों को नियंत्रण में रखने के लिए कितने दृढ़ और अटूट नियम की आवश्यकता होगी, उसका अन्दाज लगाने में क्या कठिनाई हो सकती है। उस सर्वशक्तिमान प्रभु के सारे-के-सारे कार्य नियमित हैं, नियंत्रित हैं, क्योंकि वह स्वयं नियामक, नियता जो ठहरा। नियामक जितना कुशल होगा, उससे प्रभूत नियम भी उतने ही कुशल और दृढ़ होने चाहिए।

जब हमें स्वतन्त्रता मिली तो हमको राज्य-व्यवस्था के कानून बनाने पड़े।

ता ऐसे व्यक्तियों की परिपक्व बनायी गई जो कानून के पंडित थे जैसे डा. अम्बेडकर, डा. के.एम. मुखी, डा. राजेन्द्रप्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी नम्रार भर की भिन्न-भिन्न राज्य-व्यवस्थाओं का परिज्ञान था, काफी दूरदर्शी भी थे, ये करीब २॥ वर्ष के गहन विचार-विनिमय के बाद सविधान की रचना कर सके। तब भी समय-समय पर राज्य-व्यवस्था को सुचारु रूप में चलाने के लिए सशोधन करने पड़े और बराबर सशोधन होते चले जायेंगे। मुख्य कारण इसका यह है कि मनुष्य सर्वज्ञ न होने के नाते एक सीमित भविष्य की ही कल्पना कर सकता है; किन्तु प्रभु सर्वज्ञ है, परिपूर्ण और कालातीत है, इसलिए उसके नियम भी पूर्ण, कालातीत, सर्व-कालातिष्ठ है। उसके इन नियम तो ही 'ऋत' [Absolute Law, Absolute Truth, Universal Cosmic Law] कहने हैं। इस ऋत की धुरी पर ही यह नारा विराट विस्व स्थित और गतिशील है।

यदि हमारा सूर्य इन ऋत की अवहेलना कर अपनी धुरी में जरा भी विचलित हो जाए, तो हमने लड़ियों की तरह जो-जो गड़-डाग्रह सम्मन्वित हैं उन सब की दशा बिगड़ते क्या देर लगे। यह ऋत अपने नियम में इन सबको जकड़े हुए है। मनुष्य भी उसकी परिधि के बाहर रहने की हिमाकत नहीं कर सकता, और जो कोई भी उसकी अवहेलना करने की धृष्टता कर बैठता है तो उसको ऋत का दण्ड भिने जिना नहीं रहता। प्रभु जैसे अदृष्ट है, उसी प्रकार उसका यह ऋत भी अदृष्ट बना हुआ अपने कार्य में रत है। प्रभु जैसे सर्वचेतन है, उसका नियम यह ऋत भी सर्वचेतन, सर्वज्ञ, परिपूर्ण, स्वयसिद्ध है।

वैदिक साहित्य में 'ऋत' तथा 'सत्य'—ये दो शब्द पाये जाते हैं। 'ऋत' च सत्यश्चाभीष्टात्तपनोऽध्यजायत'—तपोमय ब्रह्म में ऋत तथा सत्य प्रकट हुए। 'ऋत' का अर्थ है—निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) तथा सत्य का अर्थ है—सापेक्ष सत्य (Relative truth)—'सत्य' तो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, 'ऋत' परिस्थिति पर आश्रित नहीं।

इन्हीं ऋत और सत्य के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। हम कुछ उदाहरणों द्वारा इस 'सत्य' और 'ऋत' के सूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट करें। मेरे माता-पिता थे—अब नहीं हैं, यह सत्य घटना है। मनुष्य जाति के आने के पहले भीमकाय धनदार जानवर थे जिनकी ८०-८० फीट की लम्बाई थी।

ग्रव वे नहीं है। हाथी, गेडा, दरियाई घोड़ा इत्यादि उगी जानि के अवशेष पशु है। ये घटनाएँ सत्य हैं, किन्तु ऋत नहीं। ऐसी-ऐसी घटनाओं का होना ऋत है क्योंकि ऐसा होता है। किसी उपर्य अतिवृष्टि हुई, किसी वर्ष अनावृष्टि जिसके कारण अकाल पड़ गया, नाना प्रकार की महामारियाँ हुई। ये घटनाएँ सत्य हैं, किन्तु ऋत इसलिए हैं कि ऐसी घटनाएँ प्रकृति में घटित होती रहती हैं। महाभारत हुआ, हमारे जमाने में प्रथम महायुद्ध हुआ। द्वितीय महायुद्ध हुआ, ये घटनाएँ सत्य हैं, किन्तु ये ऋत नहीं हैं। ऐसी घटनाओं का घटित होना—यह ऋत है। क्योंकि ऐसा हुआ ही करता है। आज मेरे पुत्र नहीं, कल हो गया, आज मैं गरीब हूँ, कल धनवान हो गया, आज अनपढ़ हूँ, कल विद्वान हो गया, ये घटनाएँ सत्य हैं, ऋत नहीं, ऋत परिस्थितिवश बदलता नहीं। आज है, कल भी रहेगा। आज हम कोई शुभ व अशुभ काम करते हैं, उसका फल मिलेगा—यह ऋत है। किसी कार्य का फल मिलना न मिलना, अपने हाथ की बात नहीं। जो क्रिया हुई है, उसकी प्रतिक्रिया तो होकर ही रहेगी। ऋत वह अचूक दोपरहित तराजू है जिसमें हमारे सब प्रकार के कर्म तुलते रहते हैं।

तो प्रश्न होता है कि वह तराजू मनुष्य को किन वटखंडों से तोलती है? उसके वटखंड हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, द्वेष इत्यादि। जिन मनुष्यों के कर्मों को ये वटखंडे तोलने में असमर्थ रहते हैं वे महापुरुष अनुलनीय कहलाते हैं। उनके हृदय में राग, द्वेष, घृणा की जगह प्रेम, आनन्द लहराता रहता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बिना कारण के बेचैन हो उठते हैं। चाहे उस बेचैनी का कारण अदृष्ट बना रहे, किन्तु कहीं-न-कहीं कारण छिपा रहता है। देखने में दुष्कर्मों फलता-फूलता नजर आता है, और हम समझ बैठते हैं कि कलियुग में अनुचित साधन ही उन्नति के कारण है, किन्तु वह हमारी बड़ी भूल धारणा है। हम ऋत को धोखा नहीं दे सकते। आज की उसकी यह उन्नति उन अच्छे कर्मों का फल है जिनको करते हमने उसको देखा नहीं। और आज के उसके किये हुए कर्म कैसा रंग लायेंगे, उनको भी हम अभी देख नहीं पाये हैं। दुष्कर्मों अपने किये हुए कुकर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह सकता। समय का तकाजा अवश्य है, उन कर्मों का फल आज मिले या कुछ काल पश्चात्। इसमें दो राय नहीं। ऋत शाश्वत है। ऋत की परिधि में ससार के सारे कार्य संचालित हैं। उस ऋत में न कभी ढिलाई आई, न आनेवाली है।

अब प्रश्न होता है कि मनुष्य जब ब्रह्म का ही अण है तो उससे दुष्कर्म क्यों बनते रहते हैं ? देह-इन्द्रियों के विषय अब और हठीले होते हैं। अनियमित मन इन्द्रियों के द्वारा उन विषयों को अपनाता रहता है। ये मागे विषय प्रकृति के तीनों गुणों के कार्थरूप ही तो हैं। जैसे मूर्य की किरणें तो दोनों तरह के माफ और गदले पानी में पड़ती रहती हैं। उसका प्रतिबिम्ब स्वच्छ पानी में झलझलाता रहता है, और गदले पानी में बड़ा ही मंद। यह दोष किरणों का नहीं, माध्यम का है। जब हमारे चक्षुष पर गर्द जम जाती है तो माफ दिखनाई नहीं पड़ता। हम एकदम घबरा उठते हैं कि कहीं हमारी आंखों में तो गराबी नहीं आ गई। किन्तु उसे माफ करते ही हमारी आंखें पहले की तरह ही देखने लगती हैं। तीनों गुणों की प्रक्रिया का कार्यरूप यह प्रकृति का दलदल हमको भ्रम में डाले हुए है। ब्रह्म और प्रकृति दोनों ही निष्क्रिय हैं। जब प्रकृति का ब्रह्म के माध्यम में स्थापित होता है तो नृष्टि की रचना होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है—रज, तम, सत ये तीन उसके गुण हैं। और ब्रह्म रमोर्वस है, उसको रंग किये बिना चैन नहीं पड़ता। जब ब्रह्म का अण इस सृष्टि में प्रकृति के माध्यम से उद्भूत होता है तो उस माध्यम का रंग उसके ऊपर चढ़े बिना नहीं रहता। यही ब्रह्म का अण जीव मजा को प्राप्त हो जाता है, और जब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम इस प्रकृति के जाल से छुटकारा नहीं पा सकते। ब्रह्म रममय है, उसका अण भी रममय है। मनुष्य रूप में आने पर उसका रममय स्वभाव जाता नहीं है। वह रम लेने के लिए सदा लालायित बना रहता है। किन्तु माध्यम के दोष से हमारा रस बेरस हो जाता है। किन्तु अत हमको बराबर आगाह करता रहता है। यहा धोमे का काम नहीं है। वह कौन-सा मनुष्य है जो कि दुष्कर्म करने से पहले हिचकता नहीं ? और उस कर्म को करने के पश्चात् पछताता नहीं ? क्योंकि स्वभावगत धर्म विलोप नहीं हुआ करता। यदि ऐसा न होता, तो क्या आज चम्बल घाटी के खोफनाक डाकू अपने आपको जयप्रकाश नारायण के समक्ष समर्पित कर देते ? देखिये समर्पण करते समय उनके हाथ में गीता थी। इसमें यह सकेत मिलता है कि उन डाकुओं के हृदय में अपने कुकर्मों के प्रति पश्चाताप की भावना विद्यमान थी और उनमें मुक्त होने के लिए वे प्रयत्नशील थे। ये नितान्त क्रूर नहीं होते। धनाद्यों के प्रति क्रूर और निर्धन, असहाय के प्रति इनका व्यवहार हृदयस्पर्शी होता है। जीव का दीपक कभी

बुझता नहीं, क्योंकि वह उस ब्रह्म का अंश ही तो ठहरा । ये सारे कार्य उस ऋत की शासन-सत्ता के अन्तर्गत ही होते रहते हैं । विश्व में ऋत कार्यशील न रहा होता, तो ये तारागण कभी की हिमाकत कर बैठते, और आपस में टकरा कर चकनाचूर हो गये होते ।

बुद्धिजीवी मनुष्य, मनुष्य से टकरा लेने के लिए सदा उद्यत बना रहता है किन्तु राजकीय दण्ड के भय से मर्यादा में बने रहने के लिए वह लाचार रहता है । जब हम कहते हैं कि ऋत पूर्ण है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके द्वारा इस विश्व की रचना पूर्ण होकर इति हो गयी । गति का अवरुद्ध (Static) हो जाना पूर्णता का लक्षण नहीं । यह तो ससीम के लक्षण हैं । ऋत निरन्तर गतिशील है, क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण की अवधि नहीं होती, सीमा नहीं होती, वह अनन्त है, अनन्त की गतिशीलता अनन्त ही बनी रहती है ।

तब प्रश्न उपस्थित होता है, क्या उसकी रचना-प्रक्रिया अब भी चालू है ? इसमें सदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं । जिनकी रचना हो चुकी, उनका विनाश अवश्यम्भावी है । किन्तु यह रचना असीम से हुई है । इसलिए यह रचना-प्रक्रिया बनी ही रहेगी । खोज करते जाइये, नई-नई चीजें मिलती जायेगी । अब तक त्रिचुगु की जानिया ३५० किस्म की मिल सकी हैं । सर्प भी ८०० से ९०० प्रकार के पाये जाते हैं । तो खोज करने पर और न मिलेंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं ? इनकी सारी किस्में तो एक साथ पैदा नहीं हुई होगी । दीमक जैसा छोटा-सा कीड़ा चीटी के समान है । इनकी २६०० किस्मों का पता अब तक लग चुका है । खोज करते चले जाइये, नई-नई चीजों का पता चलेगा । किन्तु यह नहीं कह सकते कि इसका अन्त आ गया है और इसके आगे कुछ नहीं है । वैज्ञानिकों की खोज हजारों साल से चली आ रही है, किन्तु उनकी प्रत्येक खोज आगे की खोज के लिए आधार-शिला ही बनती रही है । आज का मनुष्य चन्द्रमा पर पदार्पण कर चुका है । अब तो वह मंगल के तारे पर पहुँचने के लिए भी प्रयत्नशील है । इतना होने पर भी इन वैज्ञानिकों की खोज धन और ऋण स्वभाव वाली ही बनी हुई है, क्योंकि इनकी खोजें मनुष्य को सुख देने की भी साधन हैं और उसके विनाश की भी । जब तक कि उनकी खोज पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक यह खोज अपने धन और ऋण स्वभाव को छोड़ नहीं सकेगी । उस खोज का पूर्ण होना उस पूर्ण की प्राप्ति होने पर ही सम्भव होगा ।

ओम ऋत च... सूर्याचन्द्र मसौ घाता यथापूर्वं मकल्पयत् दिव च
पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व

[ऋग्वेद म० ३०, सू० १६०, म० १, २, ३]

स्पष्टार्थ — जैसे रात्रि के अन्त में प्रभात आता है और उदित होता हुआ आदित्य अपनी प्रभा को फैलाता हुआ समस्त विश्व को कर्मक्षेत्र में प्रवृत्त कर देता है एवम् 'प्रलय' जिसे 'रात्रि', 'महारात्रि' व 'काल रात्रि' भी कहा गया है, उसका अन्त होने पर सृष्टि की प्रभात वेला में ईश्वर के ईक्षण—सकल्प बल से—अव्यक्त प्रकृति के गर्भ से फिर विश्व प्रकट होता है। और इस प्रकार इस सृष्टि की रचना, प्रलय, फिर रचना अनन्त काल से चली आयी है, और चलती रहेगी। इससे सिद्ध होता है कि ऋत कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। इसकी गति अबाध व निरन्तर है। ऋषि कहते हैं, आज के सूर्य और चन्द्र यथापूर्वं कल्पना के अनुसार ही बने हुए हैं। सृष्टि विनष्टि का तो तारतम्य कभी टूटने का नहीं। इसी भाव को लेकर अनन्त की अनन्त रचना कही गयी है। मनुष्यों में साधारणतया ऐसा विचार प्रचलित है कि ऋत की पूर्णता—आत्मकाम—पूर्णकाम—उस अवस्था को कहते हैं जबकि सृष्टि की रचना अपनी पूर्ण अवस्था को पहुँच जाती है। किन्तु यह पूर्णता का लक्षण नहीं। जब पूर्णता के बाद ऋत को कुछ करना ही रहे, तो यह उसकी चिरन्तन-काल से चली आ रही गतिशीलता की अवरुद्ध (Static) अवस्था ही तो हुई। अवरुद्धता तो अन्त का चिह्न है, मृत्यु का चिह्न है। किन्तु ऋत तो अनन्त काल से गतिशील है और अनन्तकाल तक गतिशील बनी रहेगी। विकास का कभी अन्त नहीं होता। यह अनन्त गतिशील है। अनन्त विचारगम्य नहीं है। इसकी तो केवल कल्पना कर सकते हैं सीमाबद्ध चीजें ही विचारगम्य होती हैं जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। विकास की किसी सीमा तक पहुँच जाना ही अगर हम उसकी पूर्णता मान लें, तो यह पूर्णता में बढ़ा लगाना है। सूर्य की किरणों की शक्ति पृथ्वी तल पर पहुँचने तक ही मान लें, तो यह हमारी अल्पज्ञता का ही परिचायक होगा। इस गोलाकार सूर्य की किरणें तो दशों दिशाओं में फैली हुई हैं। न जाने वे कहा जाकर मद पड़ती होगी। जबकि यह निश्चित है कि सूर्य जड़ है, किन्तु ऋत अनन्त, सर्वचेतन, सर्वशक्तिमान है। उसकी गति अनन्त है, अनन्त का अन्त कहा। यदि अन्त है तो अनन्त नहीं।

इसी आधार पर श्री अरविन्द की खोज है कि आज का मनुष्य उस अनन्त की सर्वोत्तम कृति नहीं है। मनुष्य के बाद अति मानस का प्रादुर्भाव होने वाला है, और उसके प्रादुर्भाव का वह समय अब दूर भी नहीं है। आज के मनुष्य को यह समाधान मिल नहीं रहा, और न यह समाधान उसको मन के जरिये प्राप्त ही हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य एक छलांग मारे और मन की सीमा के बाहर पहुँच जाये। मानस की सीमा के परे बलिभूमि को श्री अरविन्द अति मानस कहते हैं।

अरविन्द ने जीवन भर अनेक रूपों में उसकी व्याख्या की है, और उनका कहना है कि हम उसे प्राप्त करने के लिए साधना और प्रयास करें। जब जीवन में से मन प्रकट हुआ, जीव सृष्टि में बड़ी भारी क्रांति मच गई। जिस दिन मानस के भीतर से अति मानस प्रकट होगा, उस दिन मानस समाज में उससे भी बड़ी क्रांति घटित होगी। अति मानस के अवतीर्ण होने पर यह भौतिक जगत रूपान्तरित हो जायेगा, और मनुष्य की एक ऐसी योनि प्रकट होगी जो वर्तमान योनि से भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ होगी, और जो समस्याएँ मनुष्य को आज घेरे हुए हैं उनका कहीं नामोनिशान नहीं रहेगा।

यमाचार्य नचिकेता को बतला रहे हैं [कठ—४-५] कि ससार की रचना 'तप' से हुई है। ऋत (Absolute Law) और सत्य (Relative Law) भी पहले पहल 'तप' से ही हुए। जब भी कोई कार्य करना होता है तब, 'तप' की आवश्यकता होती है। बिना 'तप' के यो ही आसानी से कुछ नहीं होता। क्रिया का उग्र रूप ही तप है। जब सृष्टि की रचना हुई तब एक क्रिया ही तो हुई। तीव्र क्रिया का नाम ही तप है। अतः तप सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम था। परन्तु वह ब्रह्म तप से भी पूर्व था। क्योंकि उसी ने तो सृष्टि की रचना की, क्रिया की, अर्थात् तप किया। तप के बाद जब ऋत (Absolute Law—निरपेक्ष नियम) तथा सत्य (Relative Law—सापेक्ष नियम) द्वारा सृष्टि बनी, तब पहले वायवीय (Gaseous) अवस्था थी, उसमें जीवन तत्त्व नहीं रह सकता था। उसके बाद आग्नेय (Igneous) अवस्था आयी, उसमें भी जीवन तत्त्व नहीं रह सकता था। तदनन्तर जलीय (aqueous) अवस्था आयी, उसमें जीवन तत्त्व रह सकता था। 'तप' से जड़ जगत का—वायवीय तथा आग्नेय जगत का—विकास हुआ। विकास होते-होते जब जल बना तब चेतन जगत के उत्पन्न होने का समय आया, क्योंकि जल में जीवन रह सकता था।

आज भी समुद्र तल में रहने वाले भीमकाय खौफनाक घातक जलचर भारी सख्या में पाये जाते हैं। इनके श्थन ऊट की गर्दन से भी लम्बे, जबड़े आरे के समान पैंने, आखों में से विजली के शोले निकलते नजर आते हैं। ये बड़े जलचर वहीं पर रहने वाले छोटे जलचरो को खाकर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। ये पानी के ऊपर सतह पर आते ही नहीं। इनको वायु की आवश्यकता नहीं। पानी के ऊपरी हिस्से में रहने वाले जीव बीच-बीच में हवा ग्रहण करने के लिए सतह पर आते रहते हैं। इनमें मछलियां, मगर, घडियाल, कछुआ, शार्क, ह्वेल आदि जलचर शामिल हैं। इनमें से ह्वेल की लम्बाई तो १०० फीट तक पाई जाती है और उसकी टक्कर से बड़े-बड़े जहाज तक जलमग्न हो जाते हैं। इनके अलावा, और भी अनेक जल जन्तु हैं। ये सभी एक-दूसरे पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। इनके आधार पर ही 'मत्स्य-याय' पद की उत्पत्ति हुई है।

इसके पश्चात् थल पर जीवन तत्व विकास को प्राप्त हुआ। बड़े-बड़े भीमकाय स्तनीय जन्तुओं (Mammels) का जन्म हुआ। बताया जाता है कि शुरू-शुरू में इनके शरीर की लम्बाई ८० से १०० फीट तक की होती थी। इनके बाहर निकले हुए दात ही ३०-४० फीट लम्बे होते थे। इस तरह का एक दात कलकत्ता के अजायबघर में आज भी सुरक्षित है। प्रकृति का यह नियम है कि प्रारंभिक काल में जीवन तत्व बड़े स्थूल रूप में प्रकट होता है। प्रकृति स्थूल से सूक्ष्म की ओर गतिशील रहती है। इन्हीं प्रारंभिक विशालकाय स्तनीय जन्तुओं के अवशेष आज के हाथी, घोड़े, ऊट, गाय, भैंस, बकरी, बन्दर, लंगूर आदि हैं। ये निरामिष भोजी हैं और सरल प्रकृति के होते हैं। इनके अलावा, जंगल में वास करने वाले जानवर भी इन्हीं के अवशेष हैं जो बड़े खौफनाक और हिंसक स्वभाव के होते हैं। ये आमिषभोजी हैं जैसे शेर, चीते, रीछ, भालू आदि। इनमें शेर शरीर में हल्का होते हुए भी बल में और फुर्तिलेपन में सबसे ज्यादा है। समय पाकर इन जीवों के शरीरों में और कितनी सूक्ष्मता आयेगी, यह अभी से कहना मुश्किल है।

इनके साथ-ही-साथ रेंगने वाले जानवर भी आये। इनमें अजगर, साप, विच्छ्र तथा नाना प्रकार के कीड़े आदि शामिल हैं।

जलचर और थलचर जन्तुओं की तरह ही आसमान में उड़ने वाले नभचर पक्षियों की भी यही कहानी है। इनमें गिद्ध, चील, कौबे, कबूतर, मोर, तोते और छोटी-छोटी अनेक प्रकार की चिड़िया शामिल हैं।

प्रकृति का यह नियम है कि प्रथम अवस्था में सृष्टि तपोवर्मा होती है और गुण दबे रहते हैं। उसके बाद रज और तम प्रधान हो जाते हैं। इसी क्रम के अन्तर्गत उपरोक्त कथनानुसार सृष्टि का क्रम विकसित हुआ। अन्त में वारी आई होगी मनुष्य की। मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कार्यरूप हैं। मनुष्य की यह सृष्टि रज, सत, तम प्रधान है। प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य का शरीर भी भीमकाय बना होगा। खुदाई में मनुष्यों के कंकाल काफी लम्बे कद के पाये गये हैं। उनकी खोपड़ी भी आज के मनुष्यों की अपेक्षा काफी बड़ी होती थी।

रामायण काल में रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद एवं भीमकाय रीढ़, वानरो का जिक्र आता है किन्तु आज हम अपनी मानसिक भूमिका के अनुगत में इन भीमकाय मनुष्यों और जानवरों के अस्तित्व को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। किन्तु ऐसी बात नहीं है। इनके अस्तित्व को मानने में हमें कहीं अड़चन नजर नहीं आती। ये स्थूलकाय मनुष्य व जानवर शारीरिक बल के ही धनी होते हैं, इनमें मानस तत्त्व सूक्ष्म अवस्था को पनप नहीं पाता। आज भी देखने में आता है कि भीमकाय पहलवान, वजन को उठाने वाले बाक्सर आदि शारीरिक बल के तो धनी हैं, लेकिन वे मानसिक बल में दुर्बल होते हैं। उनमें मानसिक व शारीरिक बल का सामंजस्यपूर्ण समन्वय नहीं हो पाता। ससार के सभी देशों के इतिहास में भीमकाय मनुष्यों और जानवरों का जिक्र पाया जाता है। शायद इसी आधार पर चीन, जापान, बर्मा इत्यादि देशों में बुद्ध भगवान की प्रतिमाएँ ३०-४० फीट से लेकर ८० फीट तक ऊँची पाई जाती हैं। उन देशवासियों की राय में मनुष्य की शक्ति का मापदण्ड उनके शारीरिक बल पर अवलम्बित रहा होगा। स्थूल पदार्थ एक स्थानीय होता है और उनका सूक्ष्म रूप बड़ा व्यापक। पानी इन्जनों को चलाने में असमर्थ होता है, उसका सूक्ष्म रूप वाष्प इंजन को चलाने में सक्षम। इसकी भी विशेष सूक्ष्म अवस्था महाकाय इंजनों को भी चलाने में समर्थ होती है। वैद्यक में काढ़े, चूर्ण आदि दवाइयों के रूप स्थूल हैं। इनका प्रयोग भी बड़ी मात्रा में होता है। धातुओं की भस्म—जैसे सोना, चादी, ताँवा, जस्ता, अबरक आदि—इनकी सूक्ष्म अवस्था है। इनकी मात्रा भी सूक्ष्म होती है। फल विशेष। एलोपैथी के अन्दर दवाइयों के अर्क की मात्रा ज्यादा होती है। इजेक्शन इनकी सूक्ष्म अवस्था है। फल तत्काल और सक्षम होता है। होमियोपैथी में दवाइयों की स्थूल अवस्था को तो तिलाजलि ही दे रखी है। उनकी सूक्ष्म अवस्था सर्वांगिक शक्तिशाली होती है। इसी ज्ञान के आधार पर हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ-याज्ञिकों की

व्यवस्था पाई जाती है। अग्नि में सुगन्धित पदार्थों की हवि देने पर उनके सूक्ष्म तत्वों से वायु में तैरनेवाले विपाक्त कीटाणु विनष्ट हो जाते हैं। किसी पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था शक्तिहीनता की सूचक नहीं है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म बड़ा व्यापक प्रभाववाला और सक्षम होता है। तभी तो ब्रह्म की कल्पना सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के नाते ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वचेतन रूप में की जाती है। इस सूक्ष्म ब्रह्म से निकला हुआ ऋत अति सूक्ष्म, अदृश्य और निरन्तर सक्षम है। इसी की धुरी के ऊपर इस मारे विश्व का संचालन नियमित रूप से हो रहा है। मनुष्य जब-जब इस ऋत की अवहेलना कर बैठता है, विपत्ति के गर्त में गिरे बिना नहीं रहता। वह भाग्य को या विधि को कितना भी कोसे, कुछ बनने का नहीं। यह विश्व उसकी क्रीडास्थली है। उस ब्रह्म की नाट्यशाला है। उसके खेल की यह रंगभूमि है। मनुष्य मात्र उसके मुखपट है जिनकी ओट में यह नाना प्रकार के अभिनय करता रहता है। मनुष्य-मनुष्य की कितनी भी स्तुति करे या निन्दा, यह सब उसी के मुखौटे है। यानी वही स्तुति-कार और निन्दक के रूप में अपना निरन्तर अभिनय करता चला जा रहा है। उसको अभिनय बड़ा पसन्द है। रसोवैम जो ठहरा। उसे तो रसास्वादन चाहिए। मनुष्य का समालोचक भी वही है, और उसके अभिनय को देखने वाला दर्शक भी वही स्वयं है। उसको छोड़कर दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ भी हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब उसके नाना प्रकार के रूप-रंगों की मुखौटेवाजी है। यह विश्व तो सुखद है, आनन्ददायक है, आनन्द-स्रोत, आनन्द से भरपूर है। इस ऋत की अवहेलना इस आनन्द को परिणत कर देती है दुःख में। ये दुःख और सुख भी उसके मुखौटे के ही काम करते हैं। इन्हीं मुखौटों के परदे के भीतर नाना प्रकार के खेल करता हुआ वह आनन्द लेता रहता है। एक उदाहरण देकर हम अपने विषय को स्पष्ट करेंगे।

एक बड़ा सुन्दर प्रासाद था। उस प्रासाद का भलीभांति निरीक्षण न करके और उसके नियमों से परिचित न होकर एक व्यक्ति उसके एक कमरे में जा बसा। वही सोता और वही मल-मूत्र भी त्याग कर देता। वह कमरा समय पाकर सड़ने लगा, और वह व्यक्ति महान कष्ट का शिकार बन बैठा और उस प्रासाद से बाहर आकर उसके निर्माणकर्त्ता की बुद्धि पर तरस खाने लगा। उधर एक बुद्धिमान व्यक्ति जा निकला और उसने उसके सताप का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। आगन्तुक बोला,

‘भीतर चलो । उस मकान की व्यवस्था का अध्ययन करें । यह सुन्दर प्रासाद इसमें रहने वाले को दुःसताप देने के हेतु निर्मित नहीं हो सकता । इस सुन्दर प्रासाद का निर्माणकर्त्ता बड़ा ही सुन्दर सहृदयी होना चाहिए । यह उल्टी बात तुम्हारे जीवन में कैसे घटित हुई, यह बड़े आश्चर्य की बात है ।’ ये दोनों व्यक्ति उस मकान के अन्दर गये और वहाँ जाकर देखा तो पाया कि उसमें शौचालय भी था, सारे आवश्यक सामान से सुसज्जित शयनागार; रसोई घर, भण्डार घर जिसमें खाने-पीने की सब चीजें मौजूद थी, पानी के नल जगह-जगह लगे हुए थे । तो आगन्तुक उस व्यक्ति से कहने लगा, ‘मूर्ख, तू शौच के लिए शौचालय में क्यों नहीं गया ? भण्डारघर में से चीजों को निकाल कर रसोई बना लेता और खा लेता । शयनागार में बहुत चैन से नींद लेता । तूने इस मकान के नियमों को जानने की कोशिश ही नहीं की । यही बात तेरे कष्ट का कारण बन गई ।’

यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है । हम इस सृष्टि के नियमों को ठुकरा देते हैं । इसके सत्य नियमों को न अपनाकर असत्य की ओर अग्रसर हो चलते हैं और बात-बात में ठोकरे खाकर लहू-लुहान हो उठते हैं । असत्य को अपनाना ही ऋत की अवहेलना है ।

‘मर्व-सुखदाता सर्वव्यापक है । परिपूर्ण है । उसकी सृष्टि में अपूर्णता को स्थान ही नहीं ।’ ठीक ही है । ब्रह्म की इस अवस्था का द्योतक एक शान्ति मन्त्र है—बड़ा व्यापक और भावपूर्ण—

ओम् पूर्णमद पूर्णं मिद पूर्णं मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णं मेवाव शिष्यते ॥

ऋषि कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है और उस पूर्ण से उत्पन्न यह विश्व भी पूर्ण है । क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल ले तो शेष पूर्ण ही रहता है । किन्तु यह ससार दुःखालय प्रतीत होता है । यहाँ भुखमरी, नाना प्रकार के रोग, महामारिया, महायुद्ध, मनुष्य आपस में कट मरते हैं । चारों ओर त्राहि-त्राहि मची रहती है । तो हम इस ससार को पूर्ण कैसे मानें ? और यह ब्रह्म की कृति है, ब्रह्म पूर्णानन्द है, किन्तु इस पूर्णानन्द के तो इसमें दर्शन ही नहीं होते । सुलभाने के लिए यह एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है, किन्तु हमारी सापेक्षता के अनुसार इसकी स्थिति है । इस विश्व के रूप में ब्रह्म का प्राकट्य अपनी योगमाया प्रकृति के माध्यम से हुआ है । प्रकृति त्रिगुणमयी

हे । प्रकट होनेवाला माध्यम के गुणों से अभिभूत हुए बिना रहता नहीं । इसलिए इस विश्व के अन्दर रज, तम, मत इन तीनों गुणों का ताण्डव मचा हुआ है । इसमें निस्तार पाने के लिए केवल ऋत के शरणागत होना आवश्यक है । वह पूर्ण है, उसकी अवहेलना ही मृत्यु है । जो इस ऋत की परिधि में अपने को समयित कर लेते हैं वे परमानन्द को भोगते हैं । इसी सृष्टि के अन्दर साधारण मनुष्य जो सदा ही दुःख के शिकार बने रहते हैं, और इसी सृष्टि के अन्दर सत, महात्मा, साधु, ऋषि, महर्षि रहते हैं । लेकिन ऋत अपनी अवहेलना करने वाले को बर्षता नहीं । चाहे वह साधारण-सा व्यक्ति हो, चाहे सत, महात्मा । स्वामी दयानन्द विष के शिकार हुए । सत्य कथन करते हुए भी सत्य की मर्यादा भंग कर बैठे । कथन तो सत्य था, किन्तु कटुता लिए हुए था । रामकृष्ण परमहंस कैसर के शिकार हुए । स्वामी रामतीर्थ डूब कर मर गये । महर्षि पाणिनि सिंह के शिकार हो गये । मनुष्य अपने कर्मों को भोगे बिना रहता नहीं । क्योंकि ऋत का अखंड राज्य है । मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति ऋत की खोज और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने में ही निहित है । इसी में सम्पूर्ण आनन्द का स्रोत है ।

ऋत के बारे में उपरोक्त कथन पढ़ने के पश्चात् यदि पाठकगण पूछें कि क्या उस ऋत के कार्यक्रम की सम्पादन-विधि का प्रत्यक्षीकरण भी होता है या हो सकता है या वह गुप्त-रूप ही अपना कार्य करता रहता है, तो ऐसी शकायें निरर्थक नहीं अपितु न्याय-संगत हैं । ऐसी शकायें अवश्य उठनी चाहिए ।

ऋत का कार्यक्रम आप-ही-आप संचालित होता रहता है, उसे किसी भी आश्रय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य की बुद्धि, मन और विचारों में समा हुआ है । मनुष्य के विचार सर्व-सामर्थ्यवान हैं । प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होकर ही रहती है । ये दोनों अनुपात में सम होती हैं । हमारा मन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, उस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर से जो गाने ममाचार इत्यादि जब प्रसारित किये जाते हैं तो रिसीविंग रेडियो में प्रसारित करने वाले की आवाज, उसका लहजा एवं उसके बोले हुए शब्द ज्यो-के-त्यो सुनाई देते हैं । अथवा यो कहें कि प्रसारितकर्ता के शब्द वायु में ध्वनित होकर सारे वायुमण्डल में प्रतिध्वनित होने लगते हैं, और हम वक्ता की प्रतिध्वनित आवाज सुनते हैं । यह वायुमण्डल जल और काच से भी विशेष सूक्ष्म, ग्राह्य, सवेदन-शील और प्रतिक्षेपक स्वभाव का होता है । विम्ब के बिना प्रतिविम्ब की स्थिति नहीं है, हो भी नहीं सकती । सूर्य का प्रकाश जो हमें प्राप्त होता है वह उसके

प्रकाश का प्रतिबिम्ब मात्र है। इसी आधार पर हमारे सारे विचार वायुमण्डल में प्रतिबिम्बित होते रहते हैं। अक्सर देखने में आता है जब कभी हमारे मन में अच्छे व बुरे विचार उठते हैं और घर कर लेते हैं तब कोई-न-कोई मित्र-स्वजन हसी व मजाक के दौरान कह ही बैठता है कि, भई, आजकल तो तुम किसी फिराक में हो, इतना कहने के पश्चात् वक्ता को अफसोस भी होता है और वह कह भी देता है कि, यार, हसी में कहा है, बुरा न मानना, क्योंकि टटोलने पर स्थूल रूप में उसके आक्षेप का आधार नहीं मिलता। किन्तु चतुर श्रोता समझ जाता है कि वक्ता का आक्षेप निरर्थक नहीं था, क्योंकि एक दिन उसके हृदय में उन कुत्सित भावनाओं का उद्भव अवश्य हुआ था। कहावत है कि सात ताले में क्रिया हुआ पाप भी छिपता नहीं, यही डमका आधार है, क्योंकि हमारे अच्छे-बुरे कर्म प्रतिबिम्बित हुए बिना रहते नहीं। यह प्रतिबिम्ब ही हमारे अच्छे-बुरे कर्मों का फल है।

इसी आधार पर प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों के द्वारा अपने व्यक्तिगत ससार का सृजन करता है। कभी भी दो मनुष्यों के ससार एक समान नहीं हुआ करते। यदि कहे कि मम्मिलिन परिवार में रहने वालों के ससार एक समान होते हैं तो आर्थिक स्थूल स्तर पर ऐसा प्रतीत भनै ही हो किन्तु वस्तुतः ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि माता-पिता, पुत्र इत्यादि के ससार एक में हो नहीं सकते। फिर बन्धु-बान्धवों, मित्र इत्यादि के ससार का तो कुछ कहना ही नहीं। वह मनुष्य जो लड़के का पिता है वह उसकी माता का पति है, पिता-माता का आपस का सम्बन्ध पति और पत्नी का है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के ससार व्यक्तिगत होने के नाते न्यारे-न्यारे होते हैं। आज तक दो व्यक्ति एक समान नहीं मिले, भाषा समान होने पर भी प्रत्येक मनुष्य का स्वर भिन्न-भिन्न होता है। ऐसी भिन्नता के बीच भी सबको एक साथ बनाये रखने में एक ऐसी प्रबल सत्ता है जो कि ससार का नियमित रूप से संचालन कर रही है। वह है ऋत।

मनुष्य के उत्थान व पतन का कारण उसके विचार हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे विचार का रहना आवश्यक है, बिना विचार के कार्य हो नहीं सकता। प्रत्येक कार्य उसके विचार का स्थूलीकरण ही तो है। अक्सर हम लोगों को यह कहते सुनते रहते हैं कि यह कार्य हो कैसे गया जबकि हमने तो कभी इसका विचार ही नहीं किया था। लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। विचारों की स्थिति बड़ी सूक्ष्म है। उनकी सूक्ष्मता को न पकड़ सके यह दूसरी बात है,

किन्तु बिना बीज के गर्भाधान नहीं हो सकता । बिना बीज के वृक्ष पैदा नहीं हो सकते । इन विराट् विश्व की रचना में ब्रह्म के ईक्षण ने ही तो कार्य किया । मैं कहता हूँ जाऊँ, मैं प्रजायाला हूँ—

तदेक्षत बह्म म्याम प्रजायेतेति (छान्दोग्य ६/२)

ब्रह्म के इस ईक्षण ने अव्यक्त मूक प्रकृति में शोभ पैदा किया जिसके द्वारा प्रकृति के तीनो गुण मत्त्व, रज, तम जो कि साम्य अवस्था में थे विपरीत प्रवृत्तियों को प्राप्त हो गए । फिर सृष्टि-क्रम आरम्भ हो गया । यह तो निश्चित है कि इन महा आकाश में लट्ठगो के सदृश्य गटके हुए ये महान भीमकाय गोलाकार गृह-उपगृह मकानों के सदृश्य चुन-चुन कर तो नहीं बनाये गये होंगे । ये तो अग्नि के पिण्ड हैं जो कि हजारों-लाखों प्रकाश-वर्ष दूरी पर स्थित हैं । तो वे बने तो कैसे बने, जबकि यह निश्चित है कि वे बने अवश्य । उनके बनने में कोई-न-कोई उपादान एवं निमित्त कारण जरूर रहे होंगे । मकानों की ईंटें अपने आप उठ-उठ कर मकान की णवली में नहीं आ जाती । राजमिस्त्री जैसा निमित्त कारण अवश्य बना रहता है । इस सृष्टि की रचना में उपादान कारण प्रकृति के तीन गुण हैं और निमित्त कारण ब्रह्म का ईक्षण अथवा ब्रह्म स्वयं । यह ईक्षण क्या है ? ब्रह्म का केवल सत्त्व मात्र ही तो है । जब ब्रह्म की सत्त्व शक्ति के द्वारा यह विराट् विश्व प्रभूत हो सकती है तो मनुष्य जो उसका अंश है, उस मनुष्य की विराट् शक्ति जितनी कार्यकृत हो सकती है यह कोई भी विचारक अच्छी तरह समझ सकता है । आज का मनुष्य चन्द्रमा तक पहुँच गया है और अब तो वह मंगल तारे पर धावा बोलने वाला है । उसका यह अचम्भे में डालने वाला काम उसकी विचार-शक्ति का ही तो फल है । आज जो ये बड़े-बड़े कल-कारखाने नजर आते हैं इनका जन्म सर्वप्रथम विचार-शक्ति की दुनिया में ही तो हुआ था । यह विचार-शक्ति उस बीज के सदृश्य है जो कि जमीन में बोये जाने के बाद भूमि में उपस्थित क्षारों (पोषण तत्वों) को अपनी प्रस्फुटित होने की आवश्यकताओं के अनुपात में अपनी तरफ खींचने लगता है जैसे चुम्बक लोहे को । लोहे में गति का होना असम्भव है किन्तु चुम्बक के सान्निध्य के कारण उसमें गति पैदा हो जाती है । और वह गति भी नियमात्मक होती है । ये गुण लोहे के नहीं हैं । चुम्बक से आये हुए हैं । जितने भी तन्त्र-मन्त्र उपलब्ध हैं वे सारे-के-सारे विचार-शक्ति से प्रसूत हुए हैं । ससार की जितनी भी भाषाओं के शब्द-अक्षर हैं वे सारे-के-सारे विचार-शक्ति में अनुप्राणित हैं । कहा जाता है कि शावर मन्त्र शिवजी का दिया हुआ

है। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता न इसका जप होता है, किन्तु यह प्रयोग मे शक्तिशाली है। जहरीले जानवरो के काटने पर इसका झाडा दिया जाता है, तो तत्काल फल मिलता है। इसका कारण यह है कि उसके एक-एक अक्षर किसी ग्रहश्य महान् शक्ति के विचारो से अनुप्राणित है।

यह विचार-शक्ति, ब्रह्म का यह सकल्प, यह ईक्षण विश्व के कण-कण मे समाई हुई है। इस जब प्रकृति के प्रमाणु गतिशील बनते है केवल इस विचार-शक्ति के द्वारा। अंग्रेजी मे कहावत है—What is within is without, अर्थात् जैसा विचार करोगे वैसा ही बन जाओगे। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि हिमालय जैसे महाकाय पर्वत के जर्-जर् को हिला डालने के लिए विचार-शक्ति सक्षम है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे—‘इश्क हो रास्त, करामात न हो क्या मानी, हस्वे इशादि हर बात न हो क्या मानी’ अर्थात् अगर प्रेम भावनाए सच्ची है, तो उनका असर न हो तो क्या माने रखता है? ऐसे सच्चे प्रेमी के द्वारा यदि प्रकृति को हुक्म जारी किया जावे और प्रकृति उसके हुक्म की तामील न करे तो उसका क्या अर्थ होता है? दुष्ट प्रकृति वाले पुरुष के द्वारा शुभकर्म बनते नजर नहीं आते, ऐसे ही भली सरल शुद्ध प्रकृति वाले पुरुष के द्वारा अशुभ कर्म अक्षर नहीं बना करते। उसका प्रधान कारण है उन शुभ-अशुभ कर्मों के पीछे शुभ-अशुभ विचार रूपी बीज। आम के बीज मे आम पैदा होगा और नीम के बीज से नीम। इस विश्व का जर्-जर् अर्थात् अणु-अणु एक महान शक्ति से अनुप्राणित है, सक्रिय है। नीचे थोड़े-से उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट करेंगे।

एक गिलास पानी मे निब की नौक से स्याही का छोटा-सा कतरा डालते ही उसमे से धाराये बहने लगती है। यानी तुरन्त ही पानी के कण सक्रिय हो जाते है और स्याही को निगलने के लिए उसकी तरफ दौडते चले जाते हैं। गिलास का सारा पानी उस स्याही के कणो से गर्भित हो चलता है।

पानी से भरे गिलास मे मिश्री का एक टुकडा डाल दे, कुछ काल पश्चात् वह मिश्री पानी मे घुल-मिल जावेगी अथवा यो कहे पानी के कण मिश्रीमय हो जावेंगे। इस प्रकार यदि हम पानी के एक गिलास मे या कटोरे मे नमक का डला डाल दे तो सारा पानी नमकीन हो जावेगा।

इसी प्रकार हमारे शुद्ध-अशुद्ध विचार अपने-अपने अनुपात मे वायुमण्डल को प्रभावित करते रहते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध है तो वे वायुमण्डल मे

मे प्रतिबिम्बित होकर हमारे विचारों को और भी शुद्ध बनाये चले जायेंगे और उसी प्रकार हमारे अशुद्ध विचार और विशेष अशुद्ध बनते चले जावेंगे। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि धनी व्यक्ति विशेष धनी होते जाते हैं और निर्धन और अधिक निर्धन। इसी न्याय के अनुसार हमको हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता रहता है। कर्मों का फल हमारे कर्मों का प्रतिबिम्ब ही है। यह कर्मों के प्रतिबिम्ब कब मिलेंगे ये उनकी गुस्ता पर निर्भर करता है। इसमें समय का प्रश्न अवश्य घना रहता है। जैसे कोई बीज जल्दी अकुरित होता है और किसी-किसी बीज को अकुरित होने में समय लगता है। इसमें माध्यम का भी असर अवश्य होता है। विचार-शक्ति बड़ी शशक्त है, हम जैसा चाहे अपने को बना सकते हैं। एक बहुत ही गरीब घर का बालक नैपोलियन एक सिपाही की हैसियत से फौज में भर्ती हुआ, तो उसको केवल इतना ही मिलता था कि दोनों समय भर पेट रोटी खा ले। एक दफा उसका छोटा भाई उसके पास जा पहुंचा। नैपोलियन दिन में केवल एक दफे खाकर अपने भाई को दोनों समय रोटी खिलाता रहा। और वही नैपोलियन एक दिन फ्रांस का सम्राट बन गया, जिसने ससार में जबरदस्त हलचल मचा दी। उसका कहना था उसके शब्द-कोष में 'असंभव' शब्द को स्थान नहीं है। उसके इस महान उत्थान में उसके हृदय की बड़ी प्रबल भावनाएं निरन्तर काम कर रही थी, जो कि एक दिन साकार होकर रही।

चीन में एक गरीब लडका सडक के किनारे लगे हुए लैपो के प्रकाश के नीचे पढा करता था। एक दिन किसी राहगीर ने एक व्यंग कस दिया, अरे तू तो इस प्रकार प्रयत्न कर रहा है मानो किसी दिन तू चीन का बादशाह ही हो जावेगा। उस लडके ने उत्तर दिया कि यदि प्रकृति के नियम सच्चे हैं तो मैं एक दिन बादशाह होकर ही रहूंगा। और ऐसा ही हुआ।

विलिंगटन नामक एक गरीब घर का लडका निराशा में घर से भागकर लन्दन के घण्टाघर में जा बैठा। जब घण्टा बजने लगा, तब उस घण्टे की ध्वनि में उसको ऐसा आभास होने लगा जैसे यह घण्टा कह रहा है—'टन-टन-टन विलिंगटन लोर्ड मेयर ऑफ लण्डन'। उसको साधन प्राप्त हुए और वह एक दिन लण्डन का लॉर्डमेयर बन गया। ये सारी बातें मनुष्य की विचार-शक्ति की प्रबलता के ही करिष्मे हैं। मनुष्य अपनी शक्ति द्वारा उत्तम-से-उत्तम पद को प्राप्त कर सकता है, और निम्न कोटि के विचार अधोगति में ले

जाते हैं। ब्रह्म जैसा निर्गुण तत्व भी विचार-शक्ति के द्वारा ही प्राप्तव्य है। हमारे जीवन का सारा खेल हमारे विचारों पर अवलम्बित है। हम गीता अध्याय ८ श्लोक ५, ६, १३ के उदाहरण देकर इस आशय की पुष्टि करेंगे।

अन्तकाले च मावेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

य प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र शशय ॥

अन्तकाल में जो पुरुष मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात् स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें शंका नहीं है।

य य चापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

त तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित ॥

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में जिस भाव का चिंतन करता रहता है अन्तकाल में शरीर को त्यागते समय उसी का उसे स्मरण होता है।

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

य प्रयाति त्यजन्देह स याति परमा गतिम् ॥

जो पुरुष ओं का (एक अक्षररूप ब्रह्म का) उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप में मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को अवश्य प्राप्त होता है।

उपरोक्त तीनों श्लोकों में स्मरण शब्द का प्रयोग हुआ है और भगवान् ने स्मरण शब्द के ऊपर बड़ा बल दिया है। किसी विषय पर तेल की धार के माफिक लगातार विचार करते रहना ही तो स्मरण है।

वशीकरण मंत्र की शक्ति के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आए हैं। उसका भी यही अर्थ है कि किसी भी प्राप्तव्य वस्तु के ऊपर अपने विचारों को केन्द्रित कर देना। गरीब जो एक दिन घनाढ्य बन जाते हैं, अशिक्षित एक दिन धुरन्धर विद्वान् बन जाता है, यदि उनसे पूछा जाय तो उनका उत्तर यही होगा कि हम तो अपनी धुन के घनी थे। यहाँ भी विचार-शक्ति काम कर रही है।

अक्सर देखने में आता है कि कोमल अंग की लड़कियाँ व स्त्रियाँ तथा-कथित साधु-सन्यासियों एवं दुष्ट प्रकृति के कथित वयोवृद्ध पुरुषों के हाथों की कठपुतली बन जाती है। इसमें भी उन दुष्टों की लिप्सा भरी विचार-शक्ति ही

काम करती है। विचार-शक्ति दोनों प्रकार की होती है—एक धनात्मक (Positive) स्वभाव वाली, दूसरी ऋणात्मक (Negative) स्वभाव वाली। दोनों ही शक्तियाँ अपनी-अपनी परिधि में सशक्त हैं किन्तु धन स्वभाव वाली शक्ति बड़ी प्रभावशाली और व्यापक है। उसके सामने ऋण स्वभाव वाली शक्ति झुक जाती है, और कार्यकृत नहीं हो पाती।

ब्रह्म ने ईक्षण [कामना] किया—मैं बहुत हो जाऊँ, मैं प्रजा वाला हो जाऊँ। ये ब्रह्म का ईक्षण ही ऋत है, जिस ईक्षण के द्वारा इस विश्व की रचना हुई है।

उपरोक्त लेख में ब्रह्म, प्रकृति, सत्, रज, तम, गुण, मन, बुद्धि इत्यादि शब्द आए हैं। इनका विशेष रूप से विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है।

अनादि तत्व दो हैं

सात्य और योग दर्शन में चेतन और जड दो अनादि तत्व माने गए हैं। पुरुष अर्थात् चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप, निष्क्रिय, असंग, निर्लेप, कूटस्थ, नित्य है। जड तत्व (सत्, रज, तमस) त्रिगुणात्मक सक्रिय और परिणामी नित्य है। परिणामी अर्थात् परिवर्तनशील। सत्त्व-गुण प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य व धर्म स्वभाव वाला है। तमस—भारी, अन्धकार, मोह, अज्ञान, अवैराग्य और अधर्म स्वभाव वाला है। रजस—क्रिया, गति, चंचलता और दुःख स्वभाव वाला है। इन तीनों गुणों के स्वरूप अर्थात् साम्य परिणाम अवस्था का नाम मूल प्रकृति है। इसको अव्यक्त प्रधान भी कहते हैं, जो कि केवल अनुमान और आगमगम्य है। चेतन तत्व पुरुष की सन्निधि से इस जड तत्व में एक प्रकार का विरूप अर्थात् विषम परिणाम हो रहा है।

अवरोहण क्रम (Descent)

१—महत्तत्त्व—ब्रह्म के ईक्षण से प्रकृति में क्षोभ पैदा हुआ अर्थात् तीनों गुण सत्, रजस, तमस विषमता को प्राप्त हुए। इस विषमता का पहिला परिणाम महत्तत्त्व है, जो सत्त्व में रजस् केवल क्रिया मात्र कार्य करता है। और तमस उस क्रिया को रोकना मात्र है। यह महत्तत्त्व सत्त्व की विशुद्धता से समष्टि रूप में विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है जो ईश्वर का चित्त है। सत्त्व की विशुद्धता को छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूप में सत्त्व चित् कहलाता है, जो अनन्त है। इन अनन्त सत्त्व चित्तों में व्यष्टि

अहंकार बीज रूप से रहता है । ये जीवों के चित्त कहलाते हैं । समष्टि चित्त के सम्बन्ध से चेतन तत्त्व का नाम ईश्वर, प्रणवब्रह्म, सगुणब्रह्म, और गवल ब्रह्म है जो एक गर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है । अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तत्त्व का नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, परम् ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म है । पुरुष शब्द का प्रयोग जीव, ईश्वर, परमात्मा तीनों अर्थों में होता है ।

अहंकार —

२—महत्तत्त्व का विषम परिणाम अहंकार —

पुरुष (चेतन तत्त्व) में प्रतिबिम्बित महत्तत्त्व ही सत् में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है । यह अहंकार ही अहम् भाव से एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप, सब प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है । इस विभाजक अहंकार ही से ग्राह्य ग्रहण रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं ।

पञ्च-तन्मात्राएँ —

अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप पञ्चतन्मात्राएँ —

३—विभाजक अहंकार ही सत् में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेदवाली ग्राह्य रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है । ग्राह्य रूप अर्थात् जो ग्रहण करने योग्य होता है ।

४—अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप अर्थात् ग्रहण करने वाली एकादश इन्द्रिया है । वही अहंकार सत् में रज, तम की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली शक्ति मात्र पाच ज्ञानेन्द्रियों, और पाच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवा इनका नियन्ता मन रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है ।

५—तन्मात्राओं के विषम परिणाम ग्राह्य रूप पाच स्थूल भूत—अहंकार से व्याप्त पाचो तन्मात्राएँ ही सत् में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप पाचो स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है ।

इस प्रकार बहिर्मुखता (अवरोहण) में, महत्तत्त्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा पाचो तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियों में और तन्मा-

1

पुरुष वह है जो कि तीनों गुणों की विकृतियों के प्रभाव से ऊपर उठ गया है। अर्थात् इन तीनों गुणों के प्रभाव उस पुरुष मिह को अपनी विकृतियों से प्रभावित करने में कुठित बने रहे। ऐसे पुरुष को अतुलनीय, गुणातीत, आप्तकाम, पूर्णकाम कहते हैं। ये सारे ही शब्द समानार्थक हैं। इन गुणों की विकृतियाँ हैं—सुख-दुःख, काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद, मात्मर्य, धृणा, राग, द्वेष, प्रत्यपकार, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, इत्यादि। ये विकृतियाँ मुँह बाये मनुष्य को अपने करान गाल में निगलने के लिए तत्परता से उद्यत बनी रहती हैं। ये गुणों की विकृतियाँ हमारे चित्त की विकृत वृत्तियाँ हैं। ये वृत्तियाँ जितनी विकृत बनी रहेगी उतनी ही चंचल, अशान्त बनी रहेगी। अशान्त वृत्तिवाला पुरुष यदि शान्ति चाहे तो क्या वह आकाश सुमनों का चयन मात्र नहीं है? इन्हीं को भगवान् ने गीता अध्याय १६ श्लोक ७ से १८ में आमुरी सम्पदा के लक्षण बतलाये हैं, जो बन्धन रूप हैं। अर्थात् ये ही इस जीव को ससार के साथ अपने बन्धनों में जकड़े हुए हैं। जो उन बन्धनों को तोड़ने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष सच्चा धीर-वीर है। ऐसे पुरुष को अपने जाल में फसाने के लिए प्रकृति (तीनों गुण) उसके सम्मुख नाना प्रकार के आकर्षक प्रलोभनों को उपस्थित करती रहती है। पत्थर पर पानी की बूद के भाषिक जिस पुरुष पर इन प्रलोभनों का बस नहीं चलता ऐसा पुरुष ही यथार्थ में अतुलनीय, गुणातीत, आप्तकाम, पूर्णकाम है।

एक प्रश्न उठता है, तो क्या ऐसे पूर्णकाम, गुणातीत पुरुष कोई भी क्रिया नहीं करते? किन्तु ऐसी बात नहीं है। जीवन-यात्रा के लिए शरीर सम्बन्धी सारी क्रियाएँ चलती रहती हैं, ऐसे पुरुष को भी भूख-प्यास लगती है। मल-मूत्र त्यागना पड़ता है। किन्तु ऐसे सिंह-पुरुष की दृष्टि के अन्दर शरीर को सारी चेष्टाएँ जैसे सोना, बैठना, खाना-पीना ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे सब इन्द्रियाँ अपने-अपने ग्राह्य विषयों में काम कर रही हैं। ऐसा मानकर वह पुरुष इनमें लिप्त नहीं होता। ऐसा आत्म-परायण पुरुष सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित योग-क्षेम तक की परवाह नहीं करता। ऐसे पुरुषों का जीवन धन्य है। यह मार्ग ही ऋत का मार्ग है। इसके विपरीत जितने भी मार्ग हैं सारे-के-सारे अऋत के मार्ग हैं।

जपः—

इस ऋत के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अन्य साधनों में एक अमोघ

साधन भजन, कीर्तन और जप है। भगवान श्रीकृष्ण ने भजन-कीर्तन पर बड़ा बल दिया है। इस सन्दर्भ में गीता अध्याय ६ श्लोक १३, १४ विशेष रूप से दृष्टव्य है। भजन-कीर्तन करने वाले को दैवी प्रकृति (जिसमें शम-दम-दया-श्रद्धा आदि गुण प्रधानतया रहते हैं) का आश्रय लेकर प्रत्यगात्म स्वरूप परमात्मा एकाग्रचित्त हुए निरन्तर भजन-कीर्तन करना चाहिए।

आज के वैज्ञानिक युग में भजन-कीर्तन इत्यादि एक अश तक हास्यास्पद माने जाते हैं। और ये सारी चेष्टाएँ निरर्थक एवं व्यग्यात्मक प्रतीत होती हैं। इसका प्रधान कारण है कि हम भजन-कीर्तन की अन्तरात्मा को पकड़ नहीं पाते किन्तु वे भजन-कीर्तन हमारे चित्त की तितर-बितर छितरी हुई वृत्तियों को प्रभु के अभिमुख करने में सक्षम है। इतना लिख देने मात्र से आज के वैज्ञानिकों को सतोष होने का नहीं, जब तक कि वैज्ञानिक ढंग में प्रयोगात्मक उदाहरण उपस्थित न कर दिये जाए।

दो मैग्नेटो को समानान्तर दूरी पर रखें और इन दोनों मैग्नेटो के ध्रुव एक-दूसरे से विपरीत दिशा में रखे जाए। इन दोनों मैग्नेटो के ऊपर एक काच का प्लेट रख कर, उस प्लेट के ऊपर लौह-कण (Iron Filings) छिड़क दिये जाए तो देखने में आता है कि इनमें कोई गति नहीं होती, किन्तु यदि हम उक्त प्लेट के किसी एक कोने को धीरे-धीरे थपथपाने लें, तो ये लौह-कण गतिशील बनकर एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं। और इन कणों की एक-दूसरे से सलग्न धारियां बन जाती हैं। इन्हीं धारियों को Lines of Force कहते हैं अर्थात् Magnetic field और प्रत्येक कण उत्तर और दक्षिण ध्रुव वाले हो जाते हैं। यह प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा चुका है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ एक शक्ति निरन्तर प्रवाहित होती चली जा रही है। जब तक कि हमने प्लेट को थपथपाया नहीं था, ये कण निष्क्रिय बने पड़े थे। थपथपाने मात्र से ये कण Magnetic क्षेत्र में प्रवेश कर गये और प्रत्येक कण छोटा-सा मैग्नेट बन गया, अथवा जो कहे चुम्बकीय प्रेरणा से प्रभावित होकर प्रत्येक कण चुम्बक बन गया। ये लौह के कण हमारी चित्त की वृत्तियों के प्रतीक हैं, और जब थपथपाहट रूपी कीर्तन किया जाता है तो हमारी सारी चित्त की वृत्तियां ब्रह्मोन्मुख अर्थात् परमात्मा तत्त्व के अभिमुख हो चलती हैं और एक अद्भुत आनन्द का अनुभव होने लगता है, क्योंकि परमात्मा तत्त्व आनन्दस्वरूप है। भजन-कीर्तन से हम उस आनन्द क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं।

साधारणतया हम आनन्द और सुख को समानार्थक ही समझते हैं,

किन्तु सुख इन्द्रियजनित है; जो स्थायी नहीं है, और यह सुख तीनों गुणों के प्रभाव से वंचित नहीं बना रहता । आनन्द गुणातीत है । जब आत्मा उस आनन्द को चख लेता है, तब फिर वह उस आनन्द में वना रहना ही चाहता है, क्योंकि आत्मा का भी स्वरूप आनन्दमय है । आत्मा और परमात्मा के बीच में अश-अशी का सम्बन्ध ही तो है ।

जब कीर्तन की प्रवृत्ति हमारे अन्दर घर कर लेती है तो आनन्द का स्रोत बहने लगता है और जीवात्मा उसमें अवगाहन करते अघाता नहीं । इसी कीर्तन की विधा ने गौरांग महाप्रभु को अपने समय का ही नहीं, सब समय का एक उत्कृष्ट उच्चकोटि का भक्त बना दिया । इसलिए कीर्तन से कदापि भिन्नकना नहीं चाहिए । यह भजन-कीर्तन केवल हिन्दू समाज में ही प्रचलित हो, ऐसी बात नहीं है । ससार भर के मत-मतान्तरो में इस कीर्तन-भजन की विधा प्रचलित है—केवल रूपान्तर भेद है । चर्च में प्रार्थनाएँ होती हैं, चीन, जापान, बर्मा में पाये जाने वाले भिक्षुक हाथ में माला लिये हुए मन्त्र जाप करते रहते हैं । यहाँ तक कि मुसलमानों में भी उनके पहुँचे हुए मुल्ला-मौलवियों के हाथ में भी माला पाई जाती है । भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरो की कीर्तन-भजन-स्तुति आदि की भिन्न-भिन्न विधाएँ हैं, किन्तु वे सारी विधाएँ अनुप्राणित हैं केवल एक तत्व से जो है ब्रह्म तत्व ।

आज कल ऐसा भी कहते हुए सुना जाता है, मुह में राम, बगल में छुरी । किन्तु हम पहले ही लिख आये हैं कि भजन-कीर्तन किस स्तर पर करना चाहिए । वह स्तर दैवी सम्पदा से प्रयुक्त बना रहना चाहिए । तब भजन-कीर्तन का प्रभाव चमत्कृत हो उठता है । यदि हम नमकीन रायते में चीनी को घोल दें, तो चीनी का मीठा स्वाद तो अवश्य आयेगा, लेकिन नमक का स्वाद भी साथ-साथ बना रहेगा । यदि हमको चीनी का ही स्वाद लेना हो, तो नमक रूपी कुवृत्तियों का निराकरण करना आवश्यक है । इसमें प्रभु का प्रसाद अपेक्षित है, और उसका प्रसाद उससे मागने पर ही मिलता है । यह एक निसन्देहात्मक तथ्य है । इसमें शका को कोई स्थान नहीं । इसलिए कीर्तन, भजन सकीर्तन करने में किसी प्रकार की भिन्नक नहीं होनी चाहिए । यह हमको प्रभु के समीप ले जाने में बड़ा ही सक्षम है । उस प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमारी बुद्धि को अर्पण अभिमुख प्रेरित करता रहे ।

कर्म विपाक

कर्म-विपाक का क्षेत्र बड़ा व्यापक और गहन है । और ठीक भी है ।

भगवान् कृष्ण ने भी यही कहा है—गहना कर्मणो गति—कर्म की गति गहन है, जिस विषय में बुद्धिमान पुरुष मोहित बने रहते हैं। फिर इस विषय पर लिखने की धृष्टता कहा तक क्षम्य मानी जा सकेगी, यह विवादास्पद ही है, इसमें दो राय नहीं है। किन्तु प्रयत्नशील बने रहने में भी दोष नहीं है।

हमारा प्रत्येक कर्म बीजरूप होता है, और जैसे बीज बोये जाने पर समय पाकर अकुरित होता है, फिर पेड़ के रूप में आकर उसमें अपने बीजानुरूप फल लगने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी स्वभावतः मिलता रहता है। यहाँ स्वभावतः का अर्थ है प्रकृति द्वारा। हमारे अन्दर पौराणिको इत्यादि से प्रभावित एक विचारधारा बनी कि यमराज प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। यह बात भगवान् के श्रीमुख से स्वतः ही कट जाती है। गीता अध्याय ५ श्लोक १४ और १५ दृष्टव्य है—

न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किन्तु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही वर्तती है अर्थात् गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं।

नादन्ते कस्यचित्पाप न चैव सुकृतं विभु ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥

सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पापकर्म को और न किसी के शुभकर्म को भी ग्रहण करता है, किन्तु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं।

बीज स्थूल है। जब उसको भूमि में बोया जाता है तो वह भूमि में उपस्थित क्षारों को अपनी आवश्यकता के अनुपात में खींचता रहता है। ये क्षार बीज के पोषण तत्व हैं। बीज अकुरित होता है, पौधे के रूप में आता है। इन सब क्रियाओं का प्रत्यक्षीकरण होता रहता है।

और-इससे भी सूक्ष्म क्रिया उस भ्रूण की होती है जो कि वीर्य का कण जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो वह कण चर्मचक्षु का विषय तो है ही नहीं, और माता के रज से पोषण तत्वों को लेकर धीरे-धीरे शिशु के

रूप में, आकर जब वह सागोपाग बन जाता है तो माता के उदर से बाहर आ जाता है ।

इन सबसे सूक्ष्म गति कर्मों की है । कर्म बड़े सूक्ष्मातिसूक्ष्म होते हैं और इन कर्मों का गर्भ-स्थान भी बड़ा सूक्ष्म है । यह गर्भ-स्थान त्रिगुणात्मक प्रकृति है और हमारे कर्म विपाक होने के लिए इन तीनों गुणों से पोषित होते हैं । और जब कर्मों का विपाक हो जाता है तब उसका फल दृष्टिगोचर होने लगता है । चूँकि विपाक की अन्तर्क्रिया का प्रत्यक्षीकरण हो नहीं पाता, इसलिए हम कर्म-विपाक में विश्वास नहीं करते, और मनमाने कर्म करते रहते हैं और जब बुरे कर्मों का फल मिलता है तब धाड़ मारकर चीख उठते हैं । बोये पेड़ बगूल के, आम कहा से होय ?

यह ऋतु का वह चक्र है जिसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता । ऋतु ही वह एक अचूक तराजू है जिस तराजू में अणु-से-अणु कर्म भी तुले बिना रहते नहीं, गम्भीर कर्मों की तो बात ही क्या । कर्मों के फल मिलने में समय का प्रश्न तो हमेशा बना रहेगा और बना रहता है, लेकिन मिनता अवश्य है । क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होकर रहती है । कोई भी ध्वनि और कोई भी भाव निरर्थक जाते ही नहीं । ये तो वायुमण्डल में घात किये बिना रहते नहीं । कहा अमेरिका और इंग्लैंड, और कहा हम ? कहा चाद और कहा हमारी पृथ्वी ? वहाँ की आवाज हम यहाँ सुनते हैं रेडियो के माध्यम से । एक शब्द की लहरियाँ सारे वायुमण्डल में इस तरह से विस्तृत हो जाती हैं कि जहाँ चाहो उनको पकड़ लो । कर्मों की प्रतिक्रियाओं की एक लड़ी-सी बनती है जो कि हमको जकड़ लेती है । ध्वनि, गूँज, प्रति-गूँज, प्रप्रतिगूँज होती चली जाती है । दो काच के बीच में एक पदार्थ रख दें और जिधर भी देखेंगे उस पदार्थ के अनन्त प्रतिबिम्ब दृष्टिगत होते रहते हैं । पिता हुआ, उसका लड़का हुआ, लड़के का लड़का, फिर उसका लड़का—उस पिता का अश्व इन सभी पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र आदि में बना रहता है ।

कर्म की ऐसी गहन गति है । यदि हम सभल कर कर्म न करें, तो उनके फलों का भोग कितना और कब तक भोगना पड़ेगा, इसका आकलन करना मनुष्य की बुद्धि का विषय नहीं है । इन कर्मों और प्रतिकर्मों का सिलसिला तभी बन्द होता है जबकि हम अपने को ऋतु के समर्पित कर देते हैं । इसी आधार पर भगवान् ने कहा है कि बिना ज्ञान के कल्याण नहीं, ज्ञान उस

परम तत्व का साक्षात्कार है। और उसका साक्षात्कार होने पर प्रकृति पगु बन जाती है और हमारा अहंकार जो इतना बहिर्मुख है वह शान्त हो जाता है। हमारे अहंकार की शान्ति ही एक सच्ची शान्ति है और तभी हमको प्रभु के दर्शन हो पाते हैं। उस ऋत की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे लिए मंगलकारी हो।

उपसंहार

ऋत सृष्टि का आदि और धारण तत्व है। ब्रह्म का ईक्षण ही तप है। इस तप से ऋत एव सत्य हुए। ऋत निरपेक्ष सत्य (Absolute Law) है, सत्य सापेक्ष सत्य (Relative Law) है। ऋत की अखंडता देश और काल से ऊपर की वस्तु है। वैज्ञानिक इसे Supreme Law कहकर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह सभी ऋत-पथ के अनुयायी हैं। ऐसे-ऐसे दूरस्थ नक्षत्र और नीहारिकाएँ हैं जिनके प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। सूक्ष्म और विराट विश्व के अनन्त रूप को एक सूत्र में ग्रथित करनेवाला जो रहस्य है वही ऋत है। लालो-करोड़ों प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित नक्षत्रों में विकास और विलय के जो नियम कार्य कर रहे हैं वे ही हमारे समीप भी हैं। ध्रुव नक्षत्र आदि में जीवन व मृत्यु का जो अनुशासन है वही इस पृथ्वी पर भी है। देश और काल के कोठे में आदि से अन्त तक एक ही नियम व्याप्त है। यह सुप्रीम लॉ ऋत का तन्तु है। यह तन्तु प्रत्येक परमाणु में अनुस्यूत है, पिरोया हुआ है, अनुप्राणित है। इस धागे ने सब स्थावर-जगम को आवृत्त-परिच्छिन्न कर रखा है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो इसकी परिधि से बाहर इससे स्वतन्त्र स्थित हो।

ज्ञानाग्नि और ऋत का शाश्वत मेल है। ज्ञान-चक्षु को सहज ही विश्व-नियन्ता के ऋत का दर्शन सर्वत्र हो सकता है। ऋत के विपरीत जो आचरण करता है उसे वरुण के पाश बाध लेते हैं। ऋत का मार्ग सीधा और सरल है। यही सत्य, शिव, सुन्दरम् का मार्ग है। इसका उल्टा मार्ग अनृत है। अनृत का कुटिल और टेढ़ा मार्ग ही मृत्यु का पथ है। मनुष्य ज्यो-ज्यो ऋत मार्ग की अवहेलना करता है, और पाप में फसता चला जाता है, त्यो त्यो वरुण के पाश उसके चारों ओर घेरा डालने लगते हैं। वरुण-पाशों से छूटने का नाम ही मोक्ष है। ऋत-गामी मन दिव्य होता है। अनृत

से सनकर वही क्षुब्ध हो जाता है। जीवन का सर्वोत्तम व्रत यही है कि हम अनृत-गामी इन पापों से मुक्त रहे।

प्रकृति की शक्तियाँ कभी ऋत का उल्लंघन नहीं करती। सूर्य, चन्द्र, दिन, रात, सवत्सर अपने दैवी मार्ग में अमृत भाव से संचरण करते हैं। केवल मनुष्य ही उस मार्ग से द्रोह करता है। ऋत-मार्ग का विरोध यदि मनुष्य के स्वभाव से दूर हो जाय, तो मनुष्य भी देवता बन सकता है। जीवन को ऋतात्मक बनाने का प्रयत्न ही ऋत का दार्शनिक अनुभव है। ऋत का ससार वरुण के घेरो से स्वतन्त्र है। मनुष्य जब तक ऋत के इस महावृत्त-सूत्र से दूर रह कर उसकी प्रेरणा से वंचित है, तब तक भय और मृत्यु उस पर सवार बने रहेंगे। जिस समय वह अपने केन्द्र को पहचान कर विराट बनता है, उसकी सीमाये या बन्धन स्वयं शिथिल होकर छूट जाते हैं।

यह ऋत ब्रह्म का बीज है जिसे वह अपनी महत् ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात् त्रिगुणमयी माया—जो कि सम्पूर्ण भूतों की योनि है—उसमें वमन करता है और उस योनि से यह विराट जगत् उद्भूत होता है। यहा गीता अध्याय १४-३ दृष्टव्य है—

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

संभव सर्वं भूतानामृतं तो भवति भारत ॥

ऋत का पालन अमृत है, उसकी अवहेलना मृत्यु है।

इस विराट विश्व के विस्तार की महिमा का जरा दर्शन तो करे। जो नक्षत्र करोड़ों प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित हैं और जिनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वे प्रकाश-पुंज हमारे सूर्य देव से कितने हजार-लाख गुना भीमकाय नक्षत्र होंगे—यह हमारे मस्तिष्क का विषय है, गणित के दशविध अंक उनके सामने रो देते हैं। उनके प्रकाश के सामने हमारे सूर्य का प्रकाश अस्त ही हो जायेगा। तो क्या उन नक्षत्रों के आगे और नक्षत्र नहीं होंगे? अवश्य होंगे। अनन्त की माया उसकी यह कृति भी अनन्त है, किन्तु है ससीम, असीम ससीम में समाया हुआ है और उससे भी परे है। यह विराट विश्व जो असंख्य नक्षत्रों का एकसमूह मात्र है, जिसमें करोड़ों-अरबों नक्षत्र समाहित हैं, यह विश्व तो उस अनन्त के एक अंश में झूल रहा है। ऐसे अनन्त का बीज ही यह ऋत है। यह विश्व उसकी धुरी पर अधिष्ठित है और उस ऋत का अधिष्ठान है वह परम ब्रह्म। ओम् शांति, ओम् शांति, ओम् शांति ।।

पुरुषार्थ एवं भाग्य

यह आज का एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न है कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य ? प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन-सघर्ष में प्रति क्षण पुरुषार्थ और भाग्य के आन्तरिक भेद की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब कभी वह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर होता है तो स्वभावतः उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि भाग्य के बल पर जब कोई वस्तु प्राप्तव्य है ही, तो वही पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन है ? किन्तु नीतिकार कहते हैं कि भाग्य की दुहाई देना कापुरुषो का कार्य है। जीवन की भित्ति पुरुषार्थ है। पुरुषार्थहीन जीवन निरर्थक है, ठुकराने योग्य है। पुरुषार्थ की अवहेलना मूर्खता का प्रधान लक्षण है। बिना हाथ हिलाये भोजन का ग्रास भी मुख में जाने को तैयार नहीं, तदर्थ पुरुषार्थ प्रधान है। किन्तु जीवन का विकास पुरुषार्थ एवं भाग्य की गुत्थी बनी हुई है। इसको सुलझाना ऊपर से देखने में बड़ा कठिन प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में है सरल।

पूर्व-जन्म के संचित कर्मों का फल ही भाग्य है, और उनको भोगने के लिए

एक जीवन में विकास लाने के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है, क्योंकि हमारा जीवन कर्म-प्रधान है। भोग-योगि नहीं। बच्चे के जन्म होने तक उनके वैयक्तिक पुरुषार्थ के दर्शन नहीं होते। माता के स्तनों में दूध का संचार एवं माता-पिता के द्वारा उसका पालन-पोषण उस बच्चे का पुरुषार्थ नहीं, यह उसका भाग्य है। जीवन में अकस्मर ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो कि वैयक्तिक अधिकार के बाहर की बात है। गिनी-कित्ती को अनाज का धनराशि प्राप्त होती दिवाई जाती है। राजा को रक्त रक्त तो राजा बनते देख नहीं लगती। उन मारी घटनाओं के अंतर्गत कोई ऐसी शक्ति कार्य करती है जिसकी गणना पुरुषार्थ की परिधि में नहीं की जा सकती। किन्तु कार्य का कारण अवश्य होता है और वह कारण ही हमारा भाग्य है। भृगुहरि ने भी निजा है

नैवाकृति फलनि नैव कुल न दीन

विद्यानि नैव नच यत्नकृतापि सेवा

भाग्यानि पूर्वतपसा तानु मन्वितानि

काले फलन्ति पुरुषस्य यदैव वृथा ॥६६॥ नीति शतकम् ।

पुरुष का न तो (मुन्दर) आकार फल देता है, न (ऊँचा) घराना, न सदाना, न विद्या और न पश्चिम के माय की गर्द मेवा, प्रत्युत पहले (पूर्व जन्म में) किये गए तप के द्वारा अग्नि किया हुआ भाग्य ही उचित समय पर वृक्ष की भाँति फल देता है। अतः इन सब का कारण भाग्य ही है। अतएव पूर्व, एवं वर्तमान जीवन के किए गए कर्मों का फल मिलना निश्चित है। यह सत्य है। इसका व्यतिक्रम नहीं हो सकता।

तो फिर स्वभावतः प्रश्न उठता है, क्या हम भाग्य के सहारे निष्क्रिय बैठे रहे ? जो होनी है, टल नहीं सकती, उस सिद्धान्त पर विश्वास करके जीवन को निष्क्रिय बना दे ?

इसका उत्तर यही है कि कर्महीन जीवन तो निकृष्ट है। निष्क्रियता जीवन का भविष्य बना नहीं सकती। पूर्व जन्म में हमारे किये हुए अच्छे-बुरे कर्मों का फल वर्तमान एवं भावी जीवन में मिलता है। इस फल को प्राप्त करने के लिए ऐसे कर्म करने की आवश्यकता है जिससे कि इच्छित फल प्राप्त हो। उदाहरण स्वरूप, जल प्राप्ति हेतु कुआँ खोदना पड़ता है। बिना कुआँ खोदे पृथ्वी के अन्दर का जल कैसे प्राप्त हो सकेगा ? अतः जल तक पहुँचने के लिए पृथ्वी की परतें हटानी ही होगी। इसके अतिरिक्त, कुएँ में

पानी आने पर भी, बिना खींचे हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी के नीचे पानी का गहना एक तरह का भाग्य है। (यहाँ व्यक्ति द्वारा कुआँ खोदना एवं पानी कुआँ में खींचना उसका पुरुषार्थ है।) कुआँ खोदने में पानी पैदा नहीं होता। वस्तुतः वर्तमान पानी ही कुआँ खोदने पर प्राप्त होता है। यद्यपि पानी स्वयं तो ऊपर आने के लिए लालायित बना रहता है किन्तु माध्यम की खोज में रहता है। सूरज का प्रकाश भी हमारे यहाँ तक अनेक माध्यमों के द्वारा ही पहुँचता है। यह माध्यम ही पुरुषार्थ है। कुआँ जितने बड़े व्यास में खोदा जाता है उसके अनुपात में ही जल राशि प्राप्त होती है। हमने कुआँ खोदा और ऐसे स्थान पर जहाँ कि हमें पानी नहीं मिला या मिला तो कम मिला अथवा मीठे की जगह खारा पानी मिला, तो यहाँ पुरुषार्थ में तो कमी नहीं रही किन्तु उस पुरुषार्थ का इच्छित फल नहीं मिला क्योंकि वहाँ इच्छित पानी नहीं था अथवा हमारे संचित कर्मों का फल कमजोर था।

शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर दिन भर के श्रमोपरान्त भी अपना पेट ही भर पाते हैं क्योंकि इनमें बुद्धि तत्त्व विकसित नहीं हो पाता, जबकि बौद्धिक पुरुष थोड़े से शारीरिक श्रम से अधिक धन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पुरुषार्थ का स्थूल रूप नजर नहीं आता किन्तु उसका सूक्ष्म रूप पूर्ण सक्षम है। तीव्र बुद्धि, स्वस्थ शरीर ये अच्छे कर्मों का फल ही हैं। ये ही भाग्य के रूप में प्रगट होते हैं। भाग्य एवं पुरुषार्थ एक-दूसरे के पूरक हैं। भाग्यहीन पुरुषार्थ अपने जीवन में विशेष सफल नहीं हो पाता। इसी प्रकार भाग्यवान किन्तु पुरुषार्थहीन पुरुष अपनी प्रगति को कुठित कर लेता है। जो बुद्धिमान गतिशील रहते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि उनके दरवाजे खटखटाती रहती हैं। ससार तो सुख-समृद्धि का श्रोत है। क्योंकि सृष्टिकर्ता तो सर्व-आनन्दमय (रसो वैस) है, फिर इसकी रचना दुःखदायी कैसे हो सकती है? जो जितना भी चाहे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। माना, एक स्थान पर खजाना पड़ा हुआ है, उसमें लोहे के कपाट लगे हुए हैं तथा मजबूत ताला भी है। इस ताले को खोले बिना कपाट खुल नहीं सकता। कपाटों को खोले बिना धनराशि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः भाग्य स्वरूप धनराशि प्राप्त करने में, कपाट खोलने का उपक्रम अनिवार्य है। यही पुरुषार्थ का रूप है।

एक बीज में अपने सदृश्य हजारों बीजों में परिणित होने की शक्ति निहित रहती है। बीज को अपनी शक्ति के प्रस्फुटन में किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता है। यह माध्यम है पृथ्वी। किन्तु बीज के जड़ होने के

कारण चेतन शक्ति की आवश्यकता होती है। चेतन एव जड़ के ही संयोग से तो व्यक्ति बनता है। यहाँ बीज एव भूमि भाग्य है और पुरुषार्थ किसान का रूप है। इनके संयोग से ही खेती होती है। भरपूर अन्न उत्पन्न होता है। एक से अनेक बीज पैदा होते हैं। यदि किसान उपयुक्त भूमि की पहचान में धोखा खा जाय, तो वह बीज निष्क्रिय हो जायेगा, उसकी प्रस्फुटन शक्ति कुठित हो जायेगी। अतः हरी-भरी खेती के लिए सुन्दर बीज, उपयुक्त भूमि, जल, खाद और किसान का श्रम एव बुद्धि का समन्वय तथा संयोग अनिवार्य है। इनके अभाव में कृषि अच्छी नहीं हो सकती। इसी प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए भाग्य एव पुरुषार्थ का संयोग एव सामंजस्यपूर्ण समन्वय अनिवार्य होता है।

मनुष्य के जीवन में समय-समय पर सुअवसर आते रहते हैं, लेकिन उनका सदुपयोग न करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने में पात्रता प्रधान है। वर्षा हुई। समतल भूमि में तो पानी रुकने का नहीं। पानी तो वही एकत्रित होगा जहाँ गड्ढा रूपी पात्र हो। छोटे गड्ढे में थोड़ा पानी, बड़े गड्ढे में अधिक पानी तथा तालाब में और अधिक पानी एकत्रित होगा। वर्षा सब के लिए समान थी। किन्तु वर्षा का जल किसी विशेष स्थान पर एकत्रित होना उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। यहाँ गड्ढा या तालाब खोदना पुरुषार्थ है। वर्षा का जल संचित होना भाग्य है। पर्याप्त वर्षा से पर्याप्त पानी संचय हो सकता है और कम वर्षा से कम। वर्षा का पानी हमारा भाग्य है। तालाब को खोदने पर भी यदि समतल भूमि से, तालाब की तरफ पानी के बहाव के लिए नालियाँ न काटी जाय या न पुरुषार्थ न किया जाय तो पर्याप्त जलराशि प्राप्त नहीं हो सकेगी। अपने को उपयुक्त पात्र बनाने का कार्य बिना पुरुषार्थ के सिद्ध नहीं होता। शारीरिक परिश्रम, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, अध्यवसाय, सच्चाई, उच्च भावना तथा उच्च लक्ष्य आदि के समन्वय से मनुष्य एक ऐसा पात्र बनता है, जिसमें अन्य पुरुष अपने उत्तम पदार्थों को रखने के लिए लालायिन बने रहते हैं। जैसे कोई एक पात्र बहुत सुन्दर है और बढ़िया धातु का बना हुआ है किन्तु उसके पैदे में छिद्र है। मला ऐसे पात्र में कोई तरल पदार्थ रक्खेगा ? और वह क्या तरल पदार्थ उस पात्र में स्थिर रह सकेगा ? क्या ऐसे पात्र में किसी वस्तु का पाक किया जा सकता है ? इन सब का एक मात्र उत्तर है—नहीं। क्योंकि जैसे-जैसे हम उसमें पदार्थ डालते जायेंगे वैसे-वैसे वह छिद्र से

बाहर गिरता जायेगा तथा अग्नि उसे स्वाहा करती जायेगी । इस पात्र के छिद्र हैं—वेईमानी, छल, कपट, लोभ, इत्यादि निम्न कोटि की प्रवृत्तिया । पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम ही नहीं है । उपरोक्त अवगुणों का निराकरण ही परम पुरुषार्थ है ।

पुरुषार्थ के दो रूप हैं—एक ऋणात्मक (Negative), दूसरा धनात्मक (Positive) । ऋणात्मक पुरुषार्थ का फल कटु तथा धनात्मक पुरुषार्थ का मधुर होता है । चोरी, डकैती, नाना प्रकार के दुराचार, व्यभिचार, दगाबाजी, पाकेटमारी ये भी पुरुषार्थ की ही परिधि में आते हैं । लेकिन ये ऋणात्मक पुरुषार्थ हैं । इनका फल कटु होता है । इसके फलदार फल भी कटु बने रहते हैं जैसे किसी स्त्री ने किसी पर-पुरुष के साथ एक बार भी रति कर ली अथवा चेष्टा भी की हो तो उसका नाम कुलटा आजन्म बना रहेगा । चोर-डाकू आगे चलकर कितने भी अच्छे आदमी बन जाये किन्तु किये हुए कुकर्म उन पर से पुत नहीं सकते । इतना ही नहीं, इनके कुरुमों के फल केवल इन्हीं को नहीं इनके कुटुम्बियों को भी भोगने पड़ते हैं । इनके द्वारा अपहृत धन तो सभी के काम आता है । यह कैसे हो सकता है कि मीठा-मीठा मेरा और खट्टा-खट्टा तेरा । इसके विपरीत जो साधु कर्म होते हैं, उनका फल मीठा होता है तथा उनका फल-दर-फल मीठा होता चला जाता है । हमने कुआ खोदा, कुआ खोदने का कार्य तो एक ही बार हुआ किन्तु इससे प्राप्त होने वाला जल सैकड़ों-सैकड़ों साल तक जीव-जन्तु, मनुष्य, खेती-बाड़ी, बाग-वगीचों आदि के काम आता रहता है । एक विद्यार्थी दत्त-चित्त होकर एम० ए० या डॉक्टरी अथवा कानून की परीक्षा पास करता है तो पास तो वह एक ही बार करता है, लेकिन उसका साधु फल वह स्वयं तथा उसका कुटुम्ब एवं समाज उसके जीवनपर्यन्त भोगता है । वह आगे चलकर समाज का, देश का गौरव बनता है । गंगा तो कही-न-कही वह ही रही थी । लेकिन भागीरथ अपने पुरुषार्थ के द्वारा गंगा की प्रवाहित धारा को मैदान की तरफ मोड़ कर ले आये । भागीरथ को मरे तो हजारों साल हो गए किन्तु गंगा का यह पुण्य श्लोक नाम भागीरथी, जब तक पृथ्वी पर गंगा प्रवाहित होती रहेगी, मिटने का नहीं । इसगंगा से करोड़ों-करोड़ों पशु-पक्षी, मनुष्य एवं अन्य जीवों का उपकार होता है । इस गंगा जल से हजारों-लाखों एकड़ भूमि सींची जाती है तथा हरी-भरी खेती होती है । अतः साधु कर्म से केवल वह व्यक्ति ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज एवं देश लाभान्वित होता है ।

कर्म करना ही तो पुरुषार्थ है ! पूर्व जन्म में किये गए अच्छे या गुरे कर्मों के मन्त्रित फलस्वरूप ही तो वर्तमान जीवन में हमारा भाग्य बनता है । जैसे कि पत्थरी में सुन्दर मूर्तियाँ छिपी रहती हैं लेकिन हमें दृष्टिगत नहीं होती । शिल्पी अपनी छँनी से मूर्ति पर से पत्थर का आवरण हटा देता है । यहाँ पर शिल्पी के पुरुषार्थ के बिना वे प्रगट होने में समर्थ नहीं थी । इसी प्रकार जीवन की कैनी भी गिरी अज्ञेया को पुरुषार्थ के द्वारा अच्छे रूप में सुव्याप्त-तराशा जा सकता है । मनुष्य बुद्धिजीवी होने के नाते प्रगतिशील, विकासशील है, और वह अपने भाग्य को शिल्पी की पुरुषार्थ रूपी छँनी के सदृश्य प्रत्येक क्षण गढ़ता रहता है । आज का दिन कल का भविष्य बनता है । मनुष्य के वर्तमान काल का सदुपयोग उसके भाग्य का निर्माण-कर्ता बनता है । जो अपने वर्तमान समय को कष्ट कर देते हैं, उसी अनुपात में अपने भाग्य को हीन बना लेते हैं । मनुष्य का प्रत्येक क्षण उसके भाग्य को गढ़ता रहता है । भाग्य ने अगर साथ दिया तो आज का पुरुषार्थ विशेष चमत्कृत होगा अन्यथा आज का पुरुषार्थ निष्फल तो जा ही नहीं सकता । पुरुषार्थहीन पुरुष अपने जीवन की असफलताओं को अपने भाग्य के मत्थे मढ़ कर सन्तोष कर लेता है । किन्तु वह जरा भी सोचता नहीं कि क्या सचमुच उसके भाग्य ने ही दया दिया है यथवा वह स्वयं ही अपने को धोखा दे बैठा है ? कोई किसी को धोखा नहीं देता वरन् मनुष्य स्वयं धोखा खाता है । सतर्क, बुद्धिमान, दूरदर्शी व्यक्ति धोखा नहीं खाते, फिर उन्हें भला धोखा कौन दे सकता है ?

निर्माण-कला के अन्दर कितनी वस्तुएँ आती हैं किन्तु निर्माणकर्ता के बिना वे सारे-कैसे-सारे उपकरण कोई विशेष रूप नहीं ले सकते । इमारत को बनाने में उपकरण और निर्माता दोनों की आवश्यकता होती है । दोनों ही अनिवार्य अंग हैं । इसी प्रकार भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों एक-दूसरे के अनिवार्य अंग हैं एवं एक-दूसरे के पूरक हैं । यह एक याद रखने की बात है कि मनुष्य प्रत्येक क्षण अपना भविष्य बनाता रहता है यानी भाग्य गढ़ता रहता है । शिल्पी की छँनी के सदृश्य, इसके पास भी औजार है जिनसे वह अपना भाग्य गढ़ता रहता है । वे औजार हैं मनसा-वाचा-कर्मणा । इन्हीं की तो परिवर्ति में वह चलता-फिरता और काम करता नजर आता है । मनुष्य बुद्धिजीवी होने के कारण अपने भविष्य को अच्छा-बुरा बनाने में समर्थ है । मनुष्य के अन्दर समय-समय पर भयकर से भयकर जीव-जन्तुओं के स्वभाव परिलक्षित होते रहते हैं । और वही मनुष्य अपनी सात्विक बुद्धि के बल पर अपने को

इतना ऊँचा ले जा सकता है कि वह देवताओं की भी ईर्ष्या का विषय बन जाता है। गान्धी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, गौतम बुद्ध इत्यादि इत्यादि हमारे जैसे ही तो साधारण कोटि के मनुष्य थे। किन्तु अपने सात्त्विक बुद्धि तत्त्व के बल-पर ही तो वे आज समय के ऊपर अपनी छाप लगाकर चले गये। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अधिकार की बात है कि वह अपने को पतनोन्मुख कर चले अथवा उच्च-से-उच्च कोटि का बना ले। यह सब ही कार्य पुरुषार्थ की परिधि में आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की परिधि में जो घूमता रहता है वह पतनोन्मुखी हुए बिना नहीं रह पायेगा और जो इनको अभिभूत कर इनके परे चला जाता है वह सत्स्वरूप ईश्वर तत्त्व को प्राप्त कर लेता है। अन्ततः जीवात्मा तो परमात्मा का ही रूप है जैसे घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं। यो देखने में घट के अन्दर परिमित आकाश महाकाश से भिन्न दिखाई देता है किन्तु किसी भी प्रकार का घट अथवा बड़े-से-बड़ा प्रासाद, जो कि आकाश को घेरे हुए है, उस महाकाश को विभाजित करने में असमर्थ है।

मनुष्य तो कर्म अथवा पुरुषार्थ करने का ही अधिकार रखता है वस्तुतः उसके कर्म के फल का प्रदाता तो कोई और ही है। जब मनुष्य को यह मालूम है कि दुष्कर्म का फल कटु तथा सद् कर्म का फल मधुर होता है तो फिर क्यों नहीं वह जीवन को उन्नत व सुखद बनाने के लिए सद्कर्म या धनात्मक पुरुषार्थ करे। यह प्रत्येक मनुष्य के अधिकार की बात है कि वह गन्दगी से रहे अथवा स्वच्छता से।

पूर्व कृत अशुभ कर्मों का फल सन् पुरुषार्थ के द्वारा फीका बनाया जा सकता है, हालांकि उनका नितान्त घो डालना तो शायद मुमकिन नहीं है। देखने में आता रहता है कि दुष्कृत कर्मों के करने वाले फलते-फूलते नजर आते हैं। लोगो को विश्वास यह हो चलता है कि बुरे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या यो कहे कि मनुष्य असत् कर्मों के द्वारा धन-धान्य सम्पन्न सुखी बना रह सकता है। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि आज अनुचित कर्म करने वाले जो लोग फलते-फूलते नजर आते हैं यह उनके पूर्व कृत सन् कर्मों का फल है जो आज ये भोग रहे हैं और जिन कर्मों को उन्हें करते हुए तुमने देखा नहीं है, और आज ये जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनका कटु फल इनको भविष्य में भोगना पड़ेगा जिसे तुम देख नहीं

पाओगे । क्रिया की प्रतिक्रिया होकर रहती है । यह नि सन्देहात्मक तथ्य है । यह ऋत (निरपेक्ष सत्य) है । इसमें अपवाद नहीं है । छोटी-सी उम्र में जिनका जीवन अनायास चमत्कृत होता नजर आता है वह निश्चय ही उनके पूर्व-संचित शुभ कर्मों का फल होता है । इसके उदाहरण हैं शंकर, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, महर्षि दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी इत्यादि-इत्यादि । असंभव प्रतीत होने वाला संभव बन जाता है केवल पुरुषार्थ के द्वारा । जीवन में पुरुषार्थ अमर ज्योति के सदृश्य है । भगवत प्राप्ति को ही तो परम पुरुषार्थ कहते हैं । पुरुषार्थ सारी मिश्रियों का प्रदाता है । पुरुषार्थ के उपरान्त जीवन में कुछ भी नहीं है ।

सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि भाग्य और पुरुषार्थ के संयोग से ही जीवन की स्थिति है । किसी भी वस्तु के व्यक्त होने के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य है । माना कि बीज में उसका वृक्ष छिपा हुआ है, किन्तु बीज में से उस वृक्ष को व्यक्त होने के लिए भूमि के माध्यम की परम आवश्यकता है । माध्यम प्राप्त न होने पर बीज बीज ही बना रहता है । पुरुष बीजरूप है और स्त्री भूमिरूप । माना कि पुरुष के वीर्य में सत्ता की स्थिति निहित है, किन्तु स्त्री रूपी भूमि के बिना उस वीर्य में से सत्ता व्यक्त नहीं हो सकती । ये दोनों ही अपने में अधूरे और निष्क्रिय हैं । इन दोनों का संयोग ही सन्तान की उत्पत्ति करने में समर्थ है । यहां तक कि ब्रह्म और प्रकृति दोनों ही अपने में निष्क्रिय हैं । इन दोनों का संयोग ही इस विश्व की रचना के कारण हैं । इसी प्रकार भाग्य और पुरुषार्थ अपने में निष्क्रिय हैं । दोनों का समन्वय ही फल प्रदाता है । भाग्य की अभिव्यक्ति पुरुषार्थ रूपी माध्यम से ही संभव है, क्योंकि ये एक-दूसरे के पूरक हैं । पुरुषार्थ के बिना भाग्य को कोसना निरी मूर्खता है । भाग्यहीन पुरुष केवल पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेगा यह आकाश के सुमनों के चयन करने सदृश्य ही है । अच्छा भाग्य सत्कर्मों के फल से बनता है । इन संचित कर्मों का एक भाग भाग्य के रूप में परिणित होता जाता है । कुकृत्य कर्मों का फल कटु होता है । उनका निराकरण बिचारा केवल पुरुषार्थ क्या करेगा ? पुरुषार्थ में जीवन-शक्ति भाग्य के द्वारा ही प्रस्फुटित होती है ।

उपसंहार

मनुष्य मात्र सुखपूर्वक जीवन यापन करने का इच्छुक है, यह उसकी नैसर्गिक भावना है। सुखपूर्वक रहने का उसका हक भी है। तदर्थ इसके साधन प्राप्त करने में वह सदा प्रयत्नशील रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं जीवमात्र सुख चाहता है, दुःख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। प्राणी मात्र दिन-रात सुख की खोज में सलग्न है, पर वह सुख प्राप्त कर नहीं पाता। यदि कहीं इन्द्रियजन्य सुख कभी मिल भी जाता है तो यह क्षणिक और परिणाम में वेरस होने से पूर्ण शान्तिदायक नहीं होता। इस लोक के सुखों की तरह परलोक में प्राप्त होने वाले स्वर्गादि के भोग-सुख आदि भी अविशुद्ध, अस्थायी और मात्रा में जरूरत से ज्यादा होने के कारण पूर्ण सुखदायक नहीं, जबकि जीव दुःख शून्य शाश्वत पूर्ण सुख का इच्छुक है।

अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि सुख (आनन्द) ही परम पुरुषार्थ है। शास्त्रकारों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, को सुख-प्राप्ति के प्रधान साधन माना है, किन्तु वास्तव में परम पुरुषार्थ ही एक मात्र सुख का साधन है। सुख प्रिय है और प्रिय में ही प्रेम होता है इसलिये सबसे अधिक प्रिय वस्तु अपनी आत्मा ही है और वह निरतिशय सुख आनन्द स्वरूप है ऐसा श्रुति का कथन है। यह सर्वान्तर आत्मा पुत्र, धन एवम् अन्य सब लौकिक प्रिय पदार्थों की अपेक्षा भी प्रियतम है। अन्य सब प्रिय पदार्थ जब तक आत्मा को सुख पहुँचाते हैं तब तक प्रिय लगते हैं। 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति' वृ आ ४/५ ससार के उत्तम से उत्तम, सुन्दर से सुन्दर पदार्थ अपने में प्रिय नहीं हैं बल्कि आत्मा को सुख पहुँचाते हैं इसलिये प्रिय लगते हैं, केवल प्रिय वस्तु ही सुख (आनन्द) है। सबको सारी अवस्थाओं में सर्वदा अपनी अन्तरात्मा ही प्रिय है, इस आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, साक्षात् करना ही परम पुरुषार्थ है, इसलिये श्रुति का आदेश है कि उस परमानन्द स्वरूप आत्मा का निश्चित रूप से निर्णय करना। क्षुति कहती भी है "आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यसितव्यः"

जीवन में आत्मा का साक्षात्कार न करना ही सबसे बड़ी हानि है, और सब योनियों में से बढ़कर योनि मनुष्य की है। यह प्रभु प्रदत्त योनि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिये प्रधान साधन है। दुवारा यह योनि प्राप्त होगी कि नहीं यह भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है।

सभी दर्शनकार ऋषियों का सिद्धान्त है कि अत्यन्त दुःखनिवृत्ति और शाश्वतसुखरूप मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र उपाय तत्त्वज्ञान है, यह तत्त्वज्ञान

ईश्वर जीवजगत् के यार्थ स्वरूप के त्रिवेचन का महान् प्रयास है, इस महान् प्रयास को ही परम् पुरुषार्थ कहते हैं ।

सार तत्व यह है कि सुखपूर्वक जीवन-प्राप्त करने के लिये अभावो की निर्दिष्ट साधनो द्वारा निवृत्ति करने का प्रयत्न पुरुषार्थ है । जीवन में समस्त अभावो का निर्दिष्ट साधनो द्वारा भाव में पर्यवसान कर देना ही परम पुरुषार्थ है । अभावो का पर्यवसान सिद्ध होता है अध्यात्म जगत में पदार्पण द्वारा ही । ससार दो प्रकार के हैं—बाह्य ससार जो दृष्टिमान है, दूसरा आन्तरिक ससार, इसी को अध्यात्म जगत कहते हैं । इसी ससार में प्रवेश करके आत्म-साक्षात्कार होता है, आत्म-साक्षात्कार हुये बिना जीवन के अभावो की निवृत्ति नहीं हो सकती, यह आत्म-साक्षात्कार मनुष्य जीवन की परम् सिद्धि है । जीवन में इससे बढ़कर दूसरा उत्तम लाभ नहीं है । इससे वंचित बना रहना जीवन की नितान्त विफलता है, इससे बढ़कर और दूसरी हानि हो नहीं सकती । जीवन निरर्थक उद्देश्य-हीन बना रहता है । मनुष्य स्वभावतः सुख-आनन्द चाहता है । उस आनन्द की अनुभूति आत्मानन्द प्राप्त करने पर ही सिद्ध होती है । अन्य सारे प्रयत्न आकाश-पुष्पो का चयन मात्र है । इस मूर्धन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यम-नियम का पालन साधन मार्ग है साध्य नहीं । परम् पुरुषार्थ के अंग हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । परम-पुरुषार्थ में सारे जीवन के पुरुषार्थ निहित बने रहते हैं । परम पुरुषार्थ अन्य पुरुषार्थों की अवहेलना नहीं करता, यदि ऐसा समझा जाये तो वह केवल भूल मात्र है ।

यदि कोई कहे कि बड़े-बड़े महाराजाधिराज और बड़े-बड़े धनाढ्यो के जीवन में अभावो का कोई स्थान नहीं है । तो यह धारणा उनके व्यामोह का द्योतक है । जीवन में धन की प्राप्ति आवश्यक है किन्तु वह साध्य नहीं है, अभावो की पूर्ति के लिये साधन मात्र है । धन के अतिरिक्त जीवन में अनेकानेक अभाव बने रहते हैं जिनके द्वारा हम विक्षुब्ध बने रहते हैं जो हमारे जीवन को अशान्त बनाये रखते हैं । जीवन का परम लक्ष्य है शान्ति एवं आनन्द प्राप्त करना, जिनकी मिद्धि आत्म-साक्षात्कार से होती है । यह आत्म साक्षात्कार जीवन का परम् लक्ष्य परम् लाभ है एवम् परम् पुरुषार्थ है ।

साराश में यो कहे कि पुरुषार्थ की परिधि भौतिक उन्नति की चरम उपलब्धियों तक ही सीमित है जबकि परम पुरुषार्थ उस भौतिक उपलब्धियों की परिधि को पार करके आत्मिक उन्नति की पूर्णता को प्राप्त करता है जिसे दर्शन शास्त्री के वाङ्मय में आत्म-दर्शन कहा जाता है और यही ऋत का परम लक्ष्य है ।

प्रवचना

प्रवचना । है तो तू बड़ी घूर्त, घृष्ट, विनाशकारी एव पापिन । तू केवल प्रवचित को ही नहीं ठगती, प्रवचक भी तेरा शिकार हुए बिना नहीं रहता, बल्कि प्रवचित की हानि परिमित एव प्रवचक की हानि असीम होती है । उसका तो इह लोक एव परलोक दोनों ही विगड जाते ह । कारण, कर्मों के फल की प्राप्ति तो अनिवार्य है ही । वह ऋत की परिधि के बाहर तो जा नहीं सकता । जबकि प्रवचित की हानि तो इतनी ही है कि उसके पास सग्रहीत धन का भले ही प्रवचक हरण कर ले, किन्तु धन-सम्पत्ति पैदा करने की उसकी शक्ति तो अक्षुण्ण ही बनी रहती है । उसे तो कोई ठग नहीं सकता ।

अरी प्रवचना । देख, काम क्रोध, लोभ, मोह ये तेरे वासस्थान हैं । जिस पुरुष के अन्दर ये अवगुण विशेष रूप से जागृत बने रहते हैं उस पर तेरा चक्र चले बिना नहीं रहता । तेरे अन्दर सम्मोहन की शक्ति बड़ी प्रबल है, तभी तो प्रवचित तेरे फन्दे में आ जाता है । तेरी मीठी-मीठी बातें, भक्ति प्रेम का प्रदर्शन, हमदर्दी, समयानुसार सिद्धि के हेतु किसी को तू अपना सरताज बनाने तक में

नहीं हिचकिचाती। ये सारे ही तेरे शिष्य हैं। जब तू प्रवचित की पूर्णरूपेण विश्वासपात्री बन जाती है, तब तू उसे अपने बघनखा से चीर डालती है और फिर तू उसे घृष्टता भरी निष्ठुर ठोकरो से कुचलने में हिचकिचाती तक नहीं। तब तेरा असली रूप व्यक्त होता है और तू प्रवचित की हत्या के बाद अट्टहास भर कर हसती है। उसकी हत्या मानो तेरी विजय है। अपनी विजय पर भला कौन गर्व नहीं करता? किन्तु तेरी इस विजय के अन्दर तेरा छलना रूपी पतन छिपा हुआ है, जिसको तू देख नहीं पाती।

तूने भले-भले आदमियों का ईमान हरण किया है। उनको पथभ्रष्ट किया है। उनकी तिलमिलाहट तेरे हर्षवर्द्धन में सहयोग ही तो देती है। तू इतनी भयकर, इतनी निर्दयी, व्यक्ति, समाज एवं देश को रसातल में पहुचाने वाली है। क्या तू अपना काला मुद्र करके इस घरातल से विदाई नहीं ले लेगी। याद रख, जब कभी तेरा सत्यम् शिव सुन्दरम् से पाला पड़ेगा, तो तेरा नामोनिशान तक नहीं रह पायेगा। तू शान्त बनी रहे, इसी में तेरा कल्याण है।

यदि प्रवचक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, इतनी सी बात मन में धारण कर ले कि वह प्रवचित को धोखा नहीं दे रहा है वरन् वह खुद धोखा खा रहा है, तो गहिर्त कर्मों के खड्गे में पड़ने से स्वयं को निश्चय ही बचा सकता है।

हमने सुना एवं देखा भी है कि पैसा पैसे को अपनी तरफ खींचता है। प्रत्येक वस्तु चुम्बक सदृश्य अपने सजातीय तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। लोभी, लम्पट यदि अपने को सयत्न न कर पाये तो उनमें लोभ, लम्पटता की वृत्ति बढ़ती चली जायेगी। यदि हम सत्पथ के गामी बन जायें, तो उस पथ पर हमारी प्रगति होती चली जायेगी। सुगन्धि के सेवक दुर्गन्ध को सहन करने में असमर्थ होते हैं। उसी प्रकार दुर्गन्ध सेवी सुगन्धि की तरफ विशेष आकर्षित नहीं होना। सुगन्धि उसे अच्छी तो लगती है किन्तु उसे ग्रहण करने के लिए उसमें उत्सुकता एवं रुचि नहीं रहती। शराव एक दुर्गन्ध-युक्त पदार्थ है, लेकिन शरावी उसे कहा छोड़ पाता है? प्याज और लहसुन के खाने वाले उसकी गन्ध से ही तृप्त होते हैं और उसी से उनकी खुवा तीव्र हो चलती है। किन्तु इनसे परहेज करने वाले मनुष्य उनकी तनिक सी भी गन्ध सहन करने में असमर्थ होते हैं। यह है प्रकृति का नियम।

इसी प्रकार प्रवचक काम, लोभ एवं मोह के जाल में फसकर उसमें, धीरे-

घोरे और अधिक कमता चला जाता है। फलतः इनके कटु फगो को भी उसे डोना पड़ता है। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि प्रवचक घोटा देता नहीं वरन् स्वयं खाता है, यानी अपना सर्वनाश कर बैठना है। इसीलिए हम महा-राक्षसी का त्याग नितान्त अनिवार्य है। इसका तो स्पर्श मात्र मनुष्य को झुलसाये बिना नहीं रहता। यह तो अग्नि के सदृश्य है, जो दममे पड़ा वही स्वाहा हुआ। क्या अग्नि का किंचिद् स्पर्श मात्र भी मनुष्य को विकल करने में समर्थ नहीं? मनुष्य यह कहते हुए सुने जाते हैं कि बिना प्रवचना के या असत्य व्यवहार के काम चल नहीं सकता। किन्तु वास्तव में झूठ का व्यवहार शक्तिहीन व्यक्ति करते हैं। यदि कोई मनुष्य कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करे और मुझमें व्यवहार करें तो क्या कोई उममे अपना व्यवहार रखेगा? झूठ बोलने वाला यानी प्रवचक सत्य भी दुहाई देकर ही अपने मनोरथ में सफल हो सकता है। यदि पीतल को बेचने वाला सोने के दाम मागे तो क्या उसे कोई देगा? पीतल को गोना बता कर ही तो वह उसे सोने के भाव बेच सकता है। उगीनिए प्रवचना की कोई हस्ती नहीं।

यह वह मृगनृणा है जिसके विभ्रम में पड़कर तमोगुणी, कामी, लोभी, क्रोधी व्यक्ति उन पशुओं के सदृश्य अपना जीवन नष्ट कर बैठते हैं जो अपनी पिपासा को बुझाने के लिए मृगनृणा के पीछे दौड़ते रहते हैं और अन्ततः अपना जीवन खो बैठते हैं। सर्वविदित रावण का उदाहरण ले लें। महा-शक्तिशाली, महापण्डित होने हुए भी रावण, प्रवचना के चंगुल में फँस कर कुटुम्ब सहित अपना सर्वनाश कर बैठा। वह कितना पठित, विद्वान्, नीतिज्ञ था इसका अनुमान हमी ने लगाया जा सकता है कि जब रावण रणांगण में मृत्यु-शैया पर लेटा हुआ था और अन्तिम श्वास ले रहा था तब राम लक्ष्मण से कहते हैं, 'अरे लक्ष्मण, यह राजनीति का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, तू उसके पास जाकर राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ले।' जरा विचारिये तो सही, हमारी और तुम्हारी क्या हस्ती कि प्रवचना से प्यार भी करते चले जाय और उसके वधनखा में वच भी जाय?

प्रतिशोध

प्रतिशोध प्रवचना का सहोदर है। यह कितना घृणित, पाषाणहृदय-वाला, घोर पतनोन्मुखी, कालरूपी नाग-सा भयकर एव विषैला है जो सदैव अपना फन उठाये फुफकार मारता रहता है। इसका वासस्थान भी काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे अवगुण हैं। प्रतिशोध की भावना रजोगुणी तमोगुणी होने के कारण प्राकृतिक है। घायल के हृदय में घातक को अपने पैरो तले रौदने की भावना का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है। यह प्रतिशोध की भावना उस घायल सर्पिणी के सदृश्य है जो फुफकारती हुई, उछल कर अपने घातक को डसना चाहती है। वह समझ ही नहीं पाती कि घातक ने तो उसे घायल ही किया है अथवा उससे छेड़छाड़ ही की है किन्तु वह तो उसके प्राण लेने को उद्यत है। इस प्रकार घात-प्रत्याघात का क्रम आरम्भ हो जाने पर इसका परिणाम घायल एव घातक के नियन्त्रण के बाहर हो जाता है।

दोषी अवश्य ही दण्ड का अधिकारी है किन्तु दोषानुपात में दण्ड निर्धारण

के लिए, दण्ड देने वाले के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं होता जिससे कि वह आनुपातिक दण्ड देने में समर्थ बना रहे। यह प्रतिशोध की भावना दोनों के हृदय में भभकती रहती है, और कभी-कभी तो पीछी-दर-पीछी का भी पिण्ड नहीं छोड़ती। जरा इसका उत्पत्ति स्थान तो देखिए, जिसकी भूमिका कितनी लचीली, विभ्रान्त और मिथ्या नाम एवं मिथ्याभिमान से भरी रहती है जैसे, कोई किसी की तरफ जरा ख़ारकर देख तो ले, जरा तिरछी नजर से दृष्टिगत तो कर ले, अपने हक की जरा-सी, हल्की-सी मांग तो कर ले, जरा कोई हम कर दूसरे से बात तो कर ले, आपस में हनी-मजाक के दौरान कोई कटु व्यंग तो कर ले, जबकि ये सारी बातें क्षम्य हैं। किसी पतित भ्रष्टाचारी के पय में चाहे उसी की भलाई हेतु जरा-सा व्यवधान के रूप में कोई तो आ जाय, उसकी भलाई हेतु जरा कठोर शब्दों में उसका प्रतिवाद तो कर दे, उसे जरा-सी ताड़ना तो दे दे, उसको मर्यादित बने रहने के लिए सुखोमल वाणी में जग-सा उसे समझाने का प्रयास तो कर ले, अथवा उससे अपने हक की जरा-सी मांग तो कर ले, फिर तो वह उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी मान, अपनी धुब्ध भावना की तृप्ति हेतु उस पर प्रहार करना बढता है। उस अप्रत्याशित प्रहार का घायन जरा-सा विरोध तो करने, फिर तो द्वन्द्वी उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी मानकर उस पर ऐसे भपटने को उद्यत हो जाता है जैसे कि ठेग पहुँचा हुआ सर्प कड़कड़ा कर बिजली के सदृश्य घातक पर दूट पडता है। फिर तो शोध-प्रतिशोध की कटिया इस प्रकार निकलती नजर आती है मानो रील में घागा निकल रहा हो। शोध-प्रतिशोध की भावना उस शृंखला प्रक्रिया के समान होती है जिसका अन्त निश्चिन्त रूप से विनाशकारी होता है।

देहातो में यह प्रतिदिन देखने में आता है कि जमीन के बारे में छोटी-सी छेद-छाट होने पर ही एक-दूसरे के प्राण तक लेने में लोग हिचकते नहीं। राग एवं द्वेष भी प्रतिशोध के उत्पत्ति-स्थान हैं। कोई विशेष उन्नति कर ले, कोई अच्छा-सा अपना मकान बना ले, कोई किसी तरह पढ-लिख जाय, तो उसके प्रति राग-द्वेषाग्नि प्रज्वलित हुए बिना नहीं रहती, और तब मनुष्य प्रतिशोध के वशीभूत हो, न जाने क्या-क्या कुकृत्य कर बैठता है। कोई ऋणदाता ऋणी में अपने पैसों की मांग करे, कोई किसी से अपनी घरोहर की वापसी चाहे, तो फिर उनका मिजाज बिगड़े बिना नहीं रहता। एक अध्यापक किसी विद्यार्थी को उसी के हितार्थ मार्गदर्शन की धृष्टता तो कर ले। एक राजनीतिज्ञ जरा अपने क्षेत्र में चमक तो जाय। ये सारी बातें प्रतिशोध की

जननी बने बिना नहीं रह सकतीं। अतः प्रतिशोध विशेष काल, स्थान या व्यक्ति का अपेक्षित नहीं। यहां तक कि पिता-पुत्र के बीच, पति-पत्नि के बीच, भाई-भाई के बीच, मित्र-मित्र के बीच प्रतिशोध की भावना समय-समय पर विशेष कारणोवश अभिव्यक्त होती रहती है। प्रतिशोध की भावना का अन्त तभी संभव है जबकि प्रतिशोधी इस प्रतिशोध-शृंखला की आदि कड़ी अपने अतः स्थित में देखने का प्रयास करे। फिर तो द्वन्द्वी को यह निश्चयात्मक पता चलेगा कि इस प्रतिशोध की भावना का सूत्रपात करने वाला वह स्वयं ही था। और तब वह प्रतिशोध-भावना की जगह सद्भाव का वरण कर लेगा।

पथभ्रष्ट को सुपथ पर लाने वाले व्यक्ति को प्रतिशोध-भावना डमे बिना नहीं रहती क्योंकि पथभ्रष्ट अपने मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध—चाहे वह अच्छा हो या बुरा—सहने को तैयार नहीं। स्त्री हो या पुरुष, जिनके अन्त चधु कुठित बने रहते हैं, वे अपने दोषों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी वजह से वे बड़े हठी और प्रतिशोधात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशोध-भावना बड़ी तीव्र, तीक्ष्ण एवं उग्र होती है। स्त्री की प्रतिशोध-भावना का आधार घृणा से उद्भूत उसका स्वभावगत हठ है एवं उसमें क्षमा को रचमात्र भी स्थान नहीं। वह व्यक्ति, समाज और देश को रसातल में पहुँचाये बिना नहीं रहता। बड़े-बड़े महायुद्ध इसी की तो अभिव्यक्ति है।

प्रतिशोध कुकृत्य की जननी है। प्रतिशोधी अपने प्रतिद्वन्द्वी के प्रति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित कैसी-कैसी घृणित एवं गहित योजनाएं बनाता रहता है जिनके सफल होने पर वे दोनों ही उसमें स्वाहा हुए बिना नहीं रहते। पकड़े जाने पर कातिल भी तो फासी पर लटका दिया जाता है। वे दोनों ही यह चाहे कि दूसरे को समूच नष्ट कर दें और स्वयं को बचाए रखें, यह कैसे संभव है? वद्वज के बोलने पर आभ्रकल की अपेक्षा करना क्या आकाश के सुमनों का चयन मात्र नहीं? जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, उसे स्वयं अपने लिए भी खाई तैयार मिलती है। यह प्रकृति का अटल नियम है, यही ऋतु है। हम सीढ़ी पर चढ़ने का अनुक्रम करें तो यह हमारे अधिकार की बात है कि हम जहां चाहे वहां ठहर जाय, किन्तु यदि हम सीढ़ी के सिरे से गिरे तो लुढ़कते हुए जहां चाहे वहां टिक जाय, यह हमारे अधिकार की बात नहीं। इसी प्रकार सतपथ पर चलना और कितना चलना यह तो मनुष्य के अधिकार की बात है, किन्तु पतनोन्मुख

होने पर वह पतन के किस स्थल पर रुक जाये, यह उसके अधिकार के बाहर की बात है ।

द्वन्द्वी-प्रतिद्वन्द्वी के बीच प्रतिशोध की भावना सतोगुण को अभिभूत करके ही तमोगुण एवं रजोगुण का ताण्डव नृत्य रचाने में सफल हो पाती है । इन दोनों को एक-दूसरे का ध्यान अनवरत बना रहता है जिसके द्वारा एक-दूसरे की तमोवृत्ति को ही प्राप्त होता रहता है । सतोगुण का अभिभूत बना रहना मृत्यु-सूचक है । जब एक व्यक्ति दूसरे को खत्म कर देने की भावना से प्रेरित हो तब वैसी स्थिति में यह तो वह सोच ही नहीं पाता कि सतोगुण, जो प्रकाश का द्योतक और जीवन की आधार-शिला है, उसके बिना वह जीवित रह ही कैसे रहता है ? तदर्थ प्रतिशोध की भावना दोनों का विनाश किए बिना नहीं रहती । जो बुद्धिशील व्यक्ति अपनी आसुगी वृत्ति पर विजय पाकर इस कलकिनी प्रतिशोध-रूपी वृत्ति को तिनाजलि देने में समर्थ होते हैं वे परस्पर दोनों के एक साथ ही जन-कल्याण के भागी बनते हैं । इस कारण प्रतिशोध की प्रवृत्ति नितांत अवाञ्छनीय है । मनुष्य को इसका तो अवश्य ही अधिकार है कि वह आक्रमणकारी में बचे और उस बचाव के दौरान में यदि प्रतिद्वन्द्वी अभिभूत हो घराशायी हो जाय, तो उसमें उसका क्या दोष ? यदि कोई किसी पर विष्टा फेरने का उत्क्रम करे और दूसरा उससे अपने को बचा ले, तो विष्टा फेरनेवाले के हाथ में ही बनी रहेगी । इसके विपरीत यदि दूसरे ने भी प्रतिशोधस्वरूप विष्टा को उठाकर फेरने का प्रयास किया तो फिर दोनों ही विष्टामय हो जायेंगे । यह तो वाञ्छनीय वस्तु नहीं । प्रतिशोध एक प्रचण्ड मृत्यु भार है जिसको पैरों में बांधकर कोई ऊपर नहीं उठ सकता । बहुत से आत्मघाती अपने पैरों में बजनी वस्तु बांधकर गोता मार जाते हैं ताकि उनकी समाधि पानी के अन्दर ही बनी रहे । क्या किसी के कुकृत्य उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं ? अवश्य ही अच्छे व बुरे सभी कर्मों के विपाक में समय का प्रश्न तो बना रहता है, किन्तु अधीरतावश कुकृत्यों के विपाक के दौरान छेड़-छाड़ कर हम भी अपनी मृत्यु को बुलाये, यह तो बुद्धिमत्ता नहीं । एकदफा एक व्यक्ति गौतम बुद्ध को गाली देने लगा और जब उनको भरपूर गाली दे चुका तो शान्त हो गया । तब गौतम ने उससे प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ देना चाहे और वह उसकी दातव्य वस्तु को ग्रहण न करे तो वह वस्तु किसके पास रहेगी ? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तब तो वह दाता के पास ही बनी रहेगी । बुद्ध

मुस्कराकर बोले, देखो, तुमने मुझे गालिया दी और मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही लज्जित हुआ तथा भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा-याचना करने लगा। भगवान की परम ज्योति से उस व्यक्ति का हृदय भी ज्योतिर्मय हो उठा।

यद्यपि लोहा लोहे को काटता है किन्तु घृणा घृणा को पराजित नहीं कर सकती। घृणा अभिभूत होती है प्रेम एवं सद्भाव से। इसी तरह बैर पर बैर के बल से, क्रोध पर क्रोध के बल से, तथा प्रतिशोध पर प्रतिशोध के बल से विजय नहीं पाई जा सकती। एक प्रतिद्वन्द्वी अपने द्वन्द्वी के सकट काल में सहानुभूति एवं सहायता कर देता है, तो वह उसका पालतू सेवक बन जाता है और दोनों के हृदय की मालिन्यता घुल जाती है। वे सहृदय मित्र बन जाते हैं।

यह सर्वविदित है कि एक बीज से अनेक बीज पैदा होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्म बीज-रूप है जो समयानुसार प्रस्फुटित हो वृद्धि प्राप्त करते चले जाते हैं। यानी अन्तःस्थल की भावनाएं, अच्छी या बुरी जो भी हो, उत्तरोत्तर बीज के सदृश्य वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती हैं। दुर्भावनाओं का अन्त तो तभी हो पायेगा जब हम उनको सद्भाव में परिवर्तित कर दें क्योंकि ये मनोभावनाएँ बड़ी वेगवती होती हैं और बड़ी व्यापक भी। इनकी गति छौंक की गति के सदृश्य होती है। छौंक के लगते ही सारा घर, यहां तक कि अड़ोस-पड़ोस भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इनके सतत नियंत्रण की आवश्यकता बनी रहती है। इसलिए प्रतिशोध की भावना को सद्भाव में परिणत कर लेना मनुष्य का वीरत्व है, कमजोरी नहीं, जबकि मनुष्य गलत धारणा के वशीभूत होकर कुपथ रूपी प्रतिशोध की भावना को अपनाये रहता है।

गोद

वह किसकी गोद थी जिसमें एक दिन फूल-सा हल्का मैं भूमा था ? वह कौन था जिसने मुझे फूल मान कर सूँघा था ? वह कौन था जिसने अपने कोमल चरणों में मुझे लोट-पोट होने दिया था ? वे थे मेरे माता-पिता ।

वह कौन था जिसने मुझ विकल अनाथ को अपने कोमल करो से सहलाया था ? वह कौन था जिसकी सान्त्वना भरी गोद में मैं लहराया था ? वह कौन था जिसने असफलता के प्रचण्ड भक्कावात से मेरा उद्धार कर मुझे धैर्य एवं मर्घर्ष का अनुपम पाठ पढ़ाया था ? वह कौन था जिसने मेरे जीवन में अमर ज्योति की चिनगारी सुलगाई थी ? वह कौन था जो मुझ जैसे अनाथ के कपोलों की यदा-कदा स्निग्ध एवं स्तब्ध प्रेम भरी छोटी-सी हटकी-सी छुटकी भर लेता था, जो उसके अगाध प्रेम की एक नन्ही-सी लेकिन अनुपम अभिव्यक्ति थी ? वह कौन था जिसने घर से भटके हुए मुझ निराश्रित को खोजकर अपनी स्निग्ध प्रेम भरी छाती से चिपकाते हुए अपनी अविच्छिन्न

अश्रुधारा में मुझे अवगाहन कराया था ? वह था महामना, मेरा ही एक अग्रज भ्राता ।

इसके विपरीत मेरा अवोध वचन स्वजन बन्धु-बान्धवों के राग-द्वेष की ठोकरो से भी वचित न रह सका । प्रवचना भी मुझे अपने जाल में फसाने से बाज न आई लेकिन प्रवचित होने पर भी उसके जाल से अछूता छूट भागा । यह असीम कृपा थी उस महाप्रभु की ।

वह कौन है जो मुझ जैसे कृतघ्न को अपनी आनन्द भरी सुकोमल गोद में भर लेता है ? मैं भले ही उसमें छिटक-छिटक कर भाग निकलूँ, किन्तु अपनी गोद में दबोच-दबोच कर भर लेने का, उसका अनुपम प्रयास कहा एक पाता है ? वह करुणामय मुझ जैसे अवोध को सदा ही क्षमा करता आया है । वह करुणा-वरुणालय, विश्व-पोषण-भरण, विश्व-वरण, जगत-नियन्ता, सर्वाधार, सर्वात्मा, सब का सूत्रधार अशरण-शरण परमपिता परमात्मा ही तो है ।

संत असंतन की अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी

महान् भारत भूमि

तेमा प्रान्न उपस्थित होता म्यानादिक ही ते कि भारतापर्यं मे ही ऐगी नया निजेषता हे, जि यहा ऋषि-मुनि एव राग-कृष्ण जेमे अवनार एव समय-समय पर उच्च कोटि के नत-महात्माओं की बाढ-सी चली आयी ? इसका समीचीन उत्तर न देना हठधर्मी की सीमा मे आवद्ध बना रहना ही माना जायेगा । प्रकृति पन्थ तीनों गुणों (सत्त्व, रज, तम्) के कार्य रूप ही इस सृष्टि की रचना है । भिन्न-भिन्न अनुपात मे इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण मे विभिन्न प्रकार की विशेषताएँ पैदा हो गईं ।

पूर्णता के लिये प्रयास

अमर्य तारे आकाश मे टिमटिमाते नजर आते हैं । सूर्य, चंद्र आदि नवग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी सृष्टि की एक अद्भुत रचना है । यहा तो विषम-ताओं की कोई सीमा ही नहीं नजर आती । इसका घरातल ही अनेक प्रकार की चट्टानों से निर्मित है । यहा विचित्र-विचित्र पहाड़ हैं, जिनमे कोई रत्न

गर्भा हैं तो कोई हिमाच्छादित । मनुष्य के जीवन में सजीवों का काम करने वाली अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें सखियाँ जैसा विषाक्त पदार्थ भी है और सलाजीत जैसी पौष्टिक महौषधि भी । हजारों नदियाँ, जिनमें गंगा जैसी निराली नदी भी है जिसके जल में कभी कीड़े ही नहीं पड़ते, चाहे वह जल किसी भी मात्रा में वर्षों तक क्यों न रखा जाय । इसी प्रकार सात समुद्र हैं, जिनमें असंख्य जाति के जलचर हैं । यहाँ हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेकों प्रकार के फलदार वृक्ष, हजारों किस्म के जीव-जन्तु इत्यादि दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि विक्रामोन्मुख हैं । विशेषतः मनुष्य, जो कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तत्परता से अगसर है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही अपने स्वरूप को प्राप्त करना, अपना आत्म-दर्शन करना एवं अपने अशी के साथ तादात्म्य स्थापित करना है । पूर्णता प्राप्त करने की प्रवृत्ति नैसर्गिक है ।

योग क्या है ?

मानव शरीर अनेक दोषों से संयुक्त है जिनमें काम, क्रोध, लोभ और मत्सर बड़े ही प्रबल हैं, जिनके जाल में फँस कर यह आत्मा जीव-सत्ता को प्राप्त कर अपने आपको खोया-खोया-सा अनुभव करता है । यह आत्मा, ब्रह्म का ही तो अंश है, किन्तु इन दोषों से वशीभूत होकर जन्म-मरण के चक्र में फँसकर बड़े-बड़े दुःख भोगता रहता है । इस आत्म-तत्त्व की खोज के मार्ग का नाम योग है । भक्ति और ज्ञान इसी कोटि में उल्लिखित हैं ।

योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिल जाना । पर किमसे ? जिससे हम बिटुड़े हुए हैं—परम तत्त्व में प्रवेश कर जाना अथवा यूँ कहें कि अशी रूपी आत्मा का अपने अशी रूपी ब्रह्म से संयुक्त हो जाना—सायुज्य प्राप्त कर लेना ही योग की अंतिम सिद्धि है । इन मार्गों के अनुयायी सत, महात्मा और योगी कहलाते हैं । जो इस परम महत्त्व को प्राप्त कर गए वे ऋषि-मुनि कहलाए और वे ही सत, महात्मा आदि नामों से अभिहित हुए ।

योगी के लक्षण

जब मनुष्य आत्म-तत्त्व में स्थित हो जाता है, तब उसे प्रकृति के ऊपर आधिपत्य प्राप्त हो जाता है और प्रकृति के ये तीनों गुण (सत्त्व, रज, तम) उसके लिए निष्क्रिय हो जाते हैं अथवा यों कहें कि इस महात्मा के प्रकृति-जन्म दोष सूख कर इस प्रकार झड़ जाते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष से सूखे पत्ते । वह

गुणातीत हो जाता है, प्रकृति का स्थायी बन जाता है, किन्तु प्रकृति उसको अपने जाल में फसाए रखने के लिए उसके समस्त नाना प्रकार के उपभोगों को उपस्थित कर देती है जोकि उसकी आजा के लिए उन्मुख बने रहते हैं। ये उपभोग सिद्धियों के नाम में जाने जाते हैं।

नामेषणा

बहुत से सत महात्मा केवल रयाति प्राप्त करने के हेतु ही इन सिद्धियों का प्रदर्शन करते रहते हैं। यह प्रदर्शन उन्हें पदच्युत किए बिना नहीं रहता। सिद्धियों के प्रदर्शन के लोभ को नवगित करते हुए विरले ही साधु महात्मा पाए जाते हैं। किन्तु बहुत से ऐसे मिद्ध पुरुष हैं जो गुणातीत बने रहने पर भी जगत् के कल्याणार्थ इन सिद्धियों को काम में लाते हैं, पर इस प्रक्रिया में उनका बोर्द निजी स्वार्थ नहीं होता।

लेकिन जन-कल्याण के फलस्वरूप जगत् में उनकी प्रतिष्ठा तो अवश्य ही हो जाती है, पर वे इस प्रतिष्ठा को विष-तुल्य ही समझते हैं और इसके द्वारा वे अभिभूत नहीं हो पाते। इन्हीं आत्म-दर्शियों द्वारा वेद-वेदाङ्ग, पुराण, इति-हास, उपनिषद्, पददर्शन इत्यादि उगी प्रकार नि मृत हुए जिस प्रकार गोमुगी ने गंगा। ऐसे अधिकारीगण ऋषि-मुनि के नाम से विख्यात हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में 'भक्तवाणी' भी अपने निजी व्यक्तित्व और महत्व में परिपूर्ण है। श्री कृष्ण की 'भगवद्गीता', कवि वात्मीकि रचित 'रामायण' आदि लोकोत्तर कृतियां, जिनकी तुलना में ममार की उत्तमोत्तम कृतियां भी नहीं ठहरती।

आवश्यक जलवायु

लेकिन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस भारतवर्ष को ही इतना श्रेय कैसे प्राप्त हुआ? यह तो साधारण-भी बात है कि सभी वस्तुएं—फल-फूल, अनाज, पशु-पक्षी इत्यादि भी सभी जगह समान रूप से और समान गुण के नहीं मिलते। कश्मीर और कुल्लू के मेव, काबुल का मेवा, सुपारी, पान, नारियल, लोग इलायची तो सभी जगह उत्पन्न नहीं होते। इनकी पैदाइश के लिए जहां अनुकूल भूमि पडती है, वही ये उत्पन्न होते हैं।

सरीसृप (रेंगने वाले जन्तु) सर्प, विच्छेद इत्यादि देश-काल के अनुसार भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूपों में पाये जाते हैं। सर्प की प्रकृति भी भिन्न-भिन्न होती है। सर्प हजारों किस्म के होते हैं जिनमें अफ्रीका और अम-

रीका मे पाया जाने वाला सर्प बड़ा ही भयंकर एव विषैला होता है, जिसकी फुन्कार मात्र से जीव-जन्तु मर जाते हैं । यो तो हमारे यहाँ का 'कालानाग' भी कम विषैला नहीं होता, पर उन जगहों के सर्पों की तुलना मे यह नहीं ठहर पाता । बिच्छू कई जगह छोटे कद के कहीं लाल रंग के और कहीं पीतवर्ण के होते हैं । पहाड़ों पर पाया जाने वाला बिच्छू छ से आठ इंच तक लम्बा, काले रंग का एव विषैला होता है । यही हाल पशु-पक्षियों का भी है । आस्ट्रेलिया मे पायी जाने वाली गायों मे तो दूध की गंगा ही बहती रहती है, पर अन्य जगहों की गायों के साथ ऐसी बात नहीं है ।

मनुष्य पर देशकाल का प्रभाव

ठीक यही हाल मनुष्य का भी है । अफ्रीका मे उत्पन्न निग्रो जाति के मनुष्य एकदम काले और मोटे होठ वाले होते हैं, पाश्चात्य देशों के मनुष्य गौर वर्ण होते हैं, चीन के पीतवर्ण वाले और भारतवर्ष मे ही दक्षिण वाले ग्याम वर्ण के पर पजाव के गौर वर्ण के तथा अन्य प्रदेशों मे मिश्रित वर्ण के होते हैं । इसी प्रकार सस्कृति और सभ्यताएँ भी भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न होती हैं, जो एक दूसरे से प्रधानतः मेल नहीं खाती ।

जिस प्रकार प्रकृति के सत्व, रज और तम मनुष्य मात्र को उनके सस्कारानुरूप प्रभावित करते हैं, उसी तरह प्रकृतिजन्य नाम रूपात्मक प्रत्येक पदार्थ पर भी इनका प्रभाव अक्षुण्ण बना रहता है । भारत-भूमि पुण्य भूमि है । इस पर सत्व गुण की प्रधानता रही है ।

भारत मे भी कहा, किस भूमि-खण्ड पर सत्वाश की प्रधानता है और कहा पर रज और तम की—इसका सूक्ष्म निरीक्षण ऋषियों ने किया है और उसकी सत्ता के अनुसार ही पवित्रता और अपवित्रता का निर्णय करके उसके भेद बताए हैं, जैसा कि मनु ने कहा है—पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक और हिमालय से लेकर विंध्य तक पसरे हुए भू-भाग का नाम आर्यवर्त है । (नैमिषारण्य निभसार) कुक्षेत्र, मत्स्य, पाचाल (द्रुपद यही के राजा थे) हिमालय तथा चम्बल से सीमित एक प्राचीनदेश, शूरसेन (मथुरा और उसके आसपास का प्रदेश) ब्रह्मर्षि देश कहलाता था । सरस्वती और नर्मदा के बीच का भू-भाग ब्रह्मवर्त कहलाया ।

बुद्ध का जन्म ढाई हजार साल पहले कपिलवस्तु मे हुआ, जिसका प्रभाव जगत् मे विस्तीर्ण है । शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य

प्रादि का प्राविर्भाव दक्षिण में हुआ । राम और कृष्ण के प्राविर्भाव होने का येय अयोध्या और मथुरा को प्राप्त है ।

विन्दार-भय में निफं मध्यकालीन मनो का नामात्मक कण्ठे ही सतोष कर रहे हैं । मध्यकालीन उदीयमान मन निम्नलिखित है —

तुलसीदास, मूरदास, महात्मा एकनाथ — ये सभी मध्यकालीन माने जाते हैं । महागठ, मोनेपार, केनददास, रत्नीम गान जागा, रत्नगा, पद्माकर, जानुभक्त, गिरिधर, ज्ञानदेव, कवीरदास, तिलोत्तम, रामानन्द, विष्णुदास, नाभा-दास, जनभावन, चतुर्दास, रामदास, मानदास, मलिनकदास, मीराबाई, परमानन्ददास, पद्मगुप्त देवानन्द आदि मनो ने अपनी अमृत वाणियों ने समाज और देश का कितना कल्याण किया है, यह अवश्य है । इन महात्माओं की कृति-श्रमिया चतुर्दिक् फैल गई और जन-ममूराय मुक्तकण्ठ ने उनका गुणगान करने लगा ।

व्यवस्था की धरोहर

चिरतन काल में चली आ रही ऋषि-प्रणीत वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम अनेक आप में महा उद्देश्यों और वैज्ञानिक विचारों में धारण है । इन दोनों व्यवस्थाओं ने भाग्यवर्ण की विशेषतः हिन्दू समाज की बड़ी सेवा की । ये तो हिन्दू-समाज की नींव थी । वातपत्य और गन्धमाश्रम ने समाज की धार्मिक-वृत्ति और नैतिक-प्रवणता को सुदृढ़ बना दिया था । उनके इस दृष्ट-उपधन ने समाज का कोई भी अंग अपनी धुरी में घिर्चलित नहीं हो पाता था, किन्तु समय के परिवर्तन के साथ-साथ इन व्यवस्थाओं का हान होना गया और समाज को इसमें बड़ा धक्का लगा ।

असतो का परिचय

जब सामाजिक गतिविधि इस तरह उवाड़ोल हो रही थी, समाज योग्य और नीतिस्नान् धर्म व्यवस्थापकों की अपेक्षा रग रहा था, सन्यासियों के परिवेश में कुक्कुरमुत्ता रूपी बरमाती-मत्तों की बाढ़-नी आ चली और ये अपना उल्लू सीधा करने लगे । इन तथ्याकथित कुक्कुरमुत्ता सत्तों की मानसिक अवस्था ठीक वैसी ही थी, जैसी कि मजदूरों के नेताओं की है । ये भी यादी-वसन में मुशोभित नेता बन कर नेतागिरी के पंथों को अस्तित्वार करके मालिक और मजदूरों का शोषण करना ही अपना ध्येय बनाये हुए हैं । ये न तो पढ़े-लिखे होते हैं और न इनका कोई सिद्धान्त ही होना है । मजदूर तो अनपढ़ होता ही

है, इनके बहकावे में तुरन्त आ जाता है और अपने भले-बुरे को बिना सोचे ही उनके इशारे पर यत्रवत् कार्य कर बैठता है । ठीक इसी तरह स्त्री-पुरुष का समाज धार्मिक शिक्षा के अभाव के कारण इन बनावटी मतों के प्रभाव में आकर अपना आपा खो बैठता । ये तो कोई विशेष पढ़े-लिखे होते नहीं, सिर्फ खास-खास कवियों, जैसे, रहीम, सूरदास, तुलसी, रसखान, गिरधर के दोहे और उर्दू के जेर तथा ऊटपटाग वाली ही इनकी गैश्रणिक योग्यताएँ हैं ।

हाथों की सफाई इन्हें खूब आती है, और इन्हीं कृत्रिम क्रियाओं के द्वारा भाति-भाति की गंध पैदा करना, फल-फूल इत्यादि मगा लेना, हस्तरखाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना, हिप्नोटिज्म और मेसमेरिज्म का अभ्यास करना, कुछ 'जतर-मतर' का ज्ञान प्राप्त कर लेना, समाज के कुछ विशेष-व्यक्तियों को इधर-उधर से खबर लेकर कुछ अचभित बातें कह देना, तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य हथकड़ों के द्वारा ये अपने पास आए हुए मनुष्यों को गुमराह बनाकर जनता का शोषण करना ही अपना चरम ध्येय समझते हैं ।

इनके इन हथकड़ों को योग-सिद्धि का चमत्कार समझकर स्त्री-पुरुष इनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, विशेषतः धार्मिक-प्रवणता के आधिक्य के कारण स्त्रियाँ ही इनसे प्रभावित होकर धार्मिक उपलब्धि के लिए इन तथाकथित साधुओं के हाथों अपने आपको सौंप देती हैं । और इन स्त्रियों से प्रेरित होकर पुरुष-वर्ग कुछ पढ़े-लिखे भी आशीर्वाद हेतु आते हैं ।

धर्म प्रेम

कुछ तो स्त्रियों के जमघट को देखकर कामुकता से आते हैं और इनके शिष्य बनकर स्त्रियों से सामीप्य प्राप्त करते हैं । इस तरह स्त्री-पुरुषों का यह घनिष्ठ सामीप्य और सान्निध्य मर्यादा का बधन तोड़ देता है, जिसके लिए ये पुरुष पहले से ही गिद्ध-दृष्टि लगाये थे । इस प्रकार यह वर्ग अपना उत्सू भी सीधा करते हैं और तथाकथित गुरु को भी "प्रतिष्ठावान" बनाते हैं । एव उसकी प्रसिद्धि के लिए दलालों का काम भी करते हैं । और ये गुरु बड़े पौष्टिक पदार्थ प्रिय होते हैं (जैसे खीर, मालपुआ आदि) तथा रात-दिन दवाइयों का सेवन आदि करते हैं । इनकी मालिश के लिए या पदचपी के लिए इनके पाम नौकर भी होते हैं ।

ढोंग का भण्डा फोड़

आज भी इस प्रकार की परम्परा प्रचलित है, जो समाज को ख़ाए जा रही

है। राजस्थान की बात है। एक साधु रात्रि के समय जंगल में बाघम्बर ओढ़कर सिंह बनने की चेष्टा करता रहता। समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो चली और वह लोगो में सिद्ध पुरुष के रूप में आदृत किया जाने लगा। एक दिन शिकारी बंदूक लिए उधर जा गुजरे जहाँ कि वह साधु आधी रात को सिंह होने का स्वागत रचा करता था। इन शिकारियों ने अपने बंदूक का निशाना लिया और वे गोली चलाने ही वाले थे कि वह साधु बाघम्बर से निकल कर भागता बना, फिर उसका पता न चला। यह बिल्कुल सच्ची घटना है।

नये नये पथ

इन ढोंगियों के चलाए हुए बहुत से मार्ग भी देखे-सुने जा रहे हैं, जिनके गुरु बनकर ये अपना जाल फैलाकर लोगो को फसाते हैं। हाल ही में, जब आनन्द-मार्ग की पोल खुली तब जन-समुदाय चौकन्ना हुए बिना नहीं रहा। इस मार्ग के अनुयायी बड़े-बड़े धनाढ्य एवं अफसर पाये गए, जिन्होंने इसकी पोल खुलते ही इस मार्ग से अपना नाता तोड़ लिया।

इसी प्रकार के और भी अनेक मार्ग प्रचलित हैं जो योग की शिक्षा देते हैं जबकि इसके प्रतिष्ठाता खुद योग नहीं जानते, और यम नियम के पास फटकते तक नहीं। एकदम मिथ्याचारी, दभी उपदेशक बने जनता को भ्रमित करने में सिद्धहस्त ये सस्थाएँ भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में पायी जाती हैं।

पर इसका यह मतलब नहीं कि आजकल साधु-सत हैं ही नहीं। किन्तु इनकी जीवन-चर्या तथाकथित साधुओं की जीवन-चर्या से नितात भिन्न है। ये सत सत्यनिष्ठ होते हैं—शास्त्रीय ज्ञान में निष्णात और जन-कल्याण में रत।

उपर्युक्त ढोंगी सन्यासी और सतों को बरसाती सतों के नाम से अभिहित किया है।

भारतवर्ष तो सत महान्माओं का भण्डार ही था जो कि सच्चे ज्ञान के खजाने थे और उन्हीं की तपस्या के बल पर आज भी हिन्दू-समाज टिका हुआ है। किन्तु इन बरसाती सतों ने जो मिथ्याचार प्रचारित किया है, उस अनर्थ के लिए आगे चलकर प्रभु उनको क्षमा न करेगा।

कपडा रगाया जोगी” ”

यह कहने में हमें कितना दुःख होता है कि आज के ‘भगवा’ कपडा पहने

हुए एक लाख साधुओं में से नित्यानवे हजार नौ सौ नित्यानवे साधु अध्यात्म मार्ग के अनुयायी न होकर वे ग़ौर ही मार्ग के अनुयायी हैं ।

बाबूराव पटेल ने Mother India के फरवरी १९७२ के अंक में एक ऐसे ही साधु का पर्दाफाश किया है । उक्त साधु आनन्द सागरजी महाराज के नाम से विख्यात थे । इन बावन वर्षीय 'अखिल विश्व धार्मिक अधिवेशन' (World Religious Conference) के उप सभापति, एक बहुत प्राचीन मन्दिर के महंत, उच्चकोटि के विद्वान को अष्ट वर्षीय कन्या के साथ बलात्कार के अभियोग में सात साल की सजा हुई । इनका नाम यादवराम था और ये अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़कर साधु हो गए थे ।

सेशन जज श्री जी एस टॉक ने अपने फैसले में लिखा है कि इनकी ऐसी दशा इसलिए हुई कि इनका स्त्रियों के साथ ज्यादा संपर्क रहता था । फलस्वरूप इनका मन दूषित हो चला और अपनी कामेच्छा की तृप्ति के लिए पन्द्रह से अठारह वर्ष की लड़कियों को फुसलाते रहे और अपना मुंह काला करते रहे । यह तो एक उच्चकोटि के विद्वान साधु की हालत है तब अन्य अल्प ज्ञानियों की क्या हालत होगी यह विचारणीय है ।

ऐसे अनेकों उदाहरण चलते-फिरते देखे और सुने जाते हैं । जिला सुरेन्द्रगढ़ के अतर्गत बद्धवान के छड़ी तालाब के ऊपर उन्नीस वर्ष की लड़की कपड़े धो रही थी । ऊपर से एक साधु निकला और उस लड़की पर बलात्कार कर दिया ।

भगवान् ऐसे आनन्द स्वामियों से समाज को बचाये । हजारों लाखों की संख्या में 'कुक्कुरमुत्ता' की तरह ये बरसाती सत देखने में हट्टे-कट्टे, गोरे-चिट्टे और चिकने-चुपड़े होते हैं । इनका रहन-सहन बड़े ठाठ-बाट का होता है । ये रेशमी लिवास में होते हैं, किन्तु भगवा रंगे हुए, कोई-कोई आजकल पीला रंग भी पसंद करते हैं । ये अपनी बनावटी विनयशीलता से भोले-भाले स्त्री-पुरुषों को जाल में फसा कर उनका क्या-क्या नहीं अपहरण कर लेते ।

इनकी जीवन-चर्या का सूक्ष्म निरीक्षण इनके कुकृत्यों का ही उद्घाटन करता है । उन कुकृत्यों के अन्दर शामिल हैं—चोरी, बलात्कार, हनन और नाना प्रकार के यौन-संबन्धी जघन्य दोष । इनकी शिष्याएँ इनकी आकृति की सराहना करती अघाती नहीं । इनको यह कहते सुना जाता है कि हमारे स्वामीजी की आखें बड़ी तेजस्वी हैं, इनके चेहरे से और शरीर से तो मानो तेज ही टपक रहा है ।

ये दुष्ट सत्पथ पर चलने का तो आदेश ही नहीं देते । अपने हाथ की सफाई दिखाकर थोड़े बहुत आसन इत्यादि का प्रदर्शन कर अपने शिष्य-समुदाय में उच्चकाटि का योगी बनने का प्रचार करते रहते हैं । इनके विषय में ज्यादा लिखना अपनी कलम को दूषित ही करना है । वह दिन कब आएगा जबकि समाज इन कुक्कुरमुत्ता रूपी साधुओं से सचेत होकर इन्हें तिरस्कृत कर इनका बहिष्कार कर देगा । और तब सच्चे सतों को पाने में देर न लगेगी ।

ऐसे सत द्वार-द्वार अपने तथाकथित शिष्यों को उपकृत करने के लिए भटकते-फिरते नहीं मिलेंगे । ये तो प्रभु के ध्यान में रमण करते हुए अपने आश्रमों में ही मिलेंगे । जैसे हमारे महर्षि रमण, मावा रामदास इत्यादि । जिन तथाकथित महात्माओं से स्त्री-समाज दूषित हो उन नर-पिशाचों का जितनी जल्दी हो सके भण्डा फोड़ कर उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, इसी में समाज का कल्याण है ।

मेरे एक मित्र की धर्मपत्नी ऐसे ही तथाकथित एक गुरु की ढोंगभरी कृति का अनुभूत विवरण सुना रही थी । उनका सबसे बड़ा लडका नौवीं में था । वह इनको अपने गुरु के दर्शनार्थ बम्बई ले गया । मा-बेटे जब आश्रम में पहुँचे तब तक मन्दिर के पट बन्द हो गये थे । लेकिन कमरे में से कुछ धीमी-सी मीठी-सी ध्वनि आ रही थी । तो स्त्री-स्वभावजन्य उत्सुकता के कारण वे वरामदे में पहुँची और कमरे की खिड़की में से झांकना शुरू किया । हालांकि खिड़की पर पर्दे टगे हुए थे किन्तु दो पर्दों के बीच एक छोटी-सी फाक बनी हुई थी । उसमें से वे झांकने लगी । उस समय गुरुजी कृष्ण वाली त्रिभंग मुद्रा में वशी को हाथ में लिये उसमें मुख से स्वर भरते हुए बहुत हलकी गति से नृत्य कर रहे थे और दो-तीन ग्रादमी तत्सम्बन्धी साज बजा रहे थे । इनकी ताक-झाक से कमरे में प्रवेश होने वाले प्रकाश के ऊपर इनकी परछाई पड़े बिना न रही । और स्वभावतः गुरुजी का ध्यान बटे बिना न रहा । वे झट्ट समझ गये कि कोई आगन्तुक बाहर खड़ा हुआ उनके क्रिया-कलापों को देख रहा है । ये बड़े झोपे और तुरन्त खुले कमरे के कपाट खुले और मा-बेटे का भीतर प्रवेश हुआ । गुरुजी झोप मिटाते हुए कहने लगे कि मैं अपने इष्टदेव के सामने इसी माध्यम से उपासना किया करता हूँ । उनको रिझाने का यह बड़ा सरल तरीका है । आप अपराह्न में ४ बजे के अन्दाज पधारने की कृपा करें ।

ये मा-बेटे यथासमय उपस्थित हुए । उस समय गुरुजी व उनकी

धर्मपत्नी सजे-धजे अपने आसन पर आनीन थे । उनके दोनों बगल तिपाइयों पर चादी के जाज्वल्यमान बड़े-बड़े कटोरे रने हुए थे और तब तक भक्तजनों ने अपनी श्रद्धापूर्वक उन कटोरो को रूपयो और नोटो में आच्छादित कर दिया था । ये दोनों मा-बेटे पहुँचे, प्रणाम उत्थादि करके एक कोने में बैठ गये । उस दिन गुरुजी प्रवचन नहीं कर पाये और सभा शीघ्र ही विसर्जित कर दी । ये महिला कह रही थी कि उस समय तक गुरुजी अपनी भैंर को मिटाने में समर्थ न हो सके थे और हमको देखकर उनके चेहरे पर कुछ-कुछ हवाइया उड़ने लगी थी । ये दोनों मा-बेटे प्रणाम करके चले आये । गुरुजी ज्यादा पढ़े-लिखे न थे । उनके चार लड़के थे जो एक नम्बर के आबारा हो चले थे । घर में अनवरत घनराशि आती रहती थी । इनके लड़के क्यों नहीं बिगड़ते—इनमें तो मुफ्त मान दिले बेरहम की कहावत चरितार्थ हो रही थी ।

प्रायः भक्तगण भावुक हुआ करते हैं और बाहरी चमक-दमक से बड़े प्रभावित हो जाते हैं । आजकल बम्बई बरसाती सन्तो का केन्द्र स्थान बना हुआ है । जहाँ पानी का आश्रय मिलता है, मेढक वहीं पिसर कर चले जाते हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है ।

ऐसी बात नहीं है कि इन बरसाती सन्तो में विद्वान्, अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी भाषाओं के धनी नहीं हैं । इनके प्रवचन और इनकी लिखित किताबें भी बड़ी प्रभावशाली होती हैं । किन्तु इनके जीवन में भी इनकी कथनी और करणी में बड़ा अन्तर पाया जाता है । थोड़े दिनों की ही वान है—ट्रांसिडेंटल मेडीटेशन (Transcendental Meditation) की बड़ी जोरो से लहर आई और वह देशव्यापी हो चली । हमने भी इसके प्रवर्तक के दर्शन किये थे । उनका अंग्रेजी में भाषण भी सुना । निस्सन्देह भाषण प्रभावशाली था । पाश्चात्य देशों के लोग इनके सिद्धान्तों को सुन कर हजारों की सख्या में इनके शिष्य बन गये और इनके श्रीचरणों में विपुल मात्रा में घनराशि बह गई । किन्तु जहाँ तक सुनने में आया है इनकी कथनी और करणी में बहुत अन्तर था जिसके कारण इनके कथनी रूपी चन्द्रमा को इनका करणी रूपी राहु ग्रसे बिना न रहा ।

एक और विख्यात सन्त के दर्शन करने का अवसर मिला । यह भी तीन-चार भाषाओं के धनी है । गीता और उपनिषद् के ऊपर काफी अच्छे अधिकार से बोलते हैं । इनका तर्क बड़ा पैना और हृदयग्राह्य है । इनकी दलीलें काटना सहज कार्य नहीं है । इनके प्रवचन जब होते हैं तो पिनड्रॉप साइलेंस के दर्शन

करने में आते हैं। भगवान की कृपा से सुन्दरता के भी अदृष्ट घनी हैं। और इनके नेत्र आकर्षण के बिन्दु हैं। ये भी कीर्तन-सकीर्तन के पोषक हैं और अपने शिष्यों से दिल खोल कर कीर्तन करवाते भी हैं। और सकीर्तनकर्त्ता थिरक-थिरक कर नाचते भी जाते हैं और सकीर्तन भी करते जाते हैं। और जब ये भक्तजन पसीने से लथपथ हो जाते हैं तो विश्राम लेने का आदेश होता है। उक्त कीर्तनकारों को इतनी भी छूट दे दी जाती है कि वे चाहे तो अपने शरीर के कपड़े उतार कर फेंक दें। जिस किमी भी दशा में वे गाराम करना चाहे, कर सकने हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। उम्र दशा में भी स्त्री-पुरुष मुक्त मिश्रण कर सकते हैं। यह उनके ध्यान-योग की एक पद्धति है। यह पद्धति कहाँ तक फनदायक हो सकती है, तर्क साथ नहीं देता। यो तो इनकी ढेर मारी पुस्तकें अध्ययन में आई हैं, किन्तु विशेष महत्त्व रखती है वह किताब जिसमें 'गभोग' से समाधि की ओर, पद्धति पर बल दिया गया है। यह सैद्धान्तिक बात तो नहीं मानी जा सकती, केवल हम इसको एक पद्धति कह सकते हैं और उसके प्रवर्तक का दृष्टिकोण कहाँ तक सही है यह तो वही जान सकता है अथवा उस पद्धति के नाथक लोग। पद्धति और मिद्धान्त में जमीन-आममान का फर्क बना रहता है। किन्तु आम जनता ऐसी पद्धतियों से भ्रमित हुए बिना किम हद तक बनी रहेगी, यह मन्देहास्पद प्रश्न है। यह पद्धति सरल होने के कारण बड़ी रोचक और प्रिय वस्तु मानी जा सकती है और उसके परिणाम क्रम में निकलने, यह तो केवल भविष्य ही बतला सकेगा। किन्तु उपनिषद्, गीता और ब्रह्मसूत्र जो कि प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं उनमें ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर विशेष बल दिया गया है। उनका कहना तो यह है कि ब्रह्मचर्य पालन के बिना ब्रह्म-दर्शन नहीं हो सकते। महात्मा गांधी का कथन था कि यदि मैं जीवन में शुरु से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना रहता तो आज जितनी मेरे अन्दर शक्ति है उसमें दो सौ गुण विशेष शक्ति मेरे अन्दर संचित बनी रहती। इस महान आत्मा को अस्त हुए विशेष दिन नहीं बीते, केवल २५ वर्ष।

स्त्री स्वभावतः तीव्र आकर्षक नेत्रों की उपासिका है। उक्त नेत्रों पर अपने को न्योछावर करने में हिचकती नहीं। हिचक भी नहीं सकती। अजगर की आँखों से जब हिरण की आँखें चार हो जाती हैं तो वह इस तेजी से ऊपर दौड़ने लगता है जिसका उसको पता ही नहीं रहता कि वह शीघ्र ही उस अजगर की मुख-समाधि ले लेगा। यही हाल स्त्री का है। स्त्री-पुरुष

की चार आस होते ही वह भोली-भाली उस पुरुष-समाधि के अन्दर विलीन हुए बिना रहती नहीं। इसमें आवाद केवल अवसर की कभी मान है। सान्निध्य के प्रगाढ़ होने पर वह भोली रनी उस पुरुष समाधि में समा जाती है, एतन्म हो जाती है। ऐन्द्रिय-वेग बड़े प्रबल होते हैं और बड़े बहिर्मुखी भी जो कि सभी जानते हैं। इन वेगों पर लगाम लगाना सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अनिवार्य माना गया है। और यदि एक विशेष धर्म-प्रवर्तक इस मुक्त मिश्रण को प्रोत्साहन प्रदान करे, तो ईश्वर चर करे।

इस नये धर्म के अन्दर सन्यास देने की भी पद्धति बड़े जोरों में फैल रही है। इन सन्यासियों की दो श्रेणियाँ हैं। एक काशाय वस्त्र धारी। दूसरी श्वेत वस्त्र धारी। मालाएँ दोनों को ही धारण करनी पड़ती हैं और साथ-साथ में इस मार्ग के प्रवर्तक की एक छोटी सी तस्वीर गले में लटकाना अनिवार्य है। ये सन्यासी अपना यथापूर्व ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं; कोई खास पाबन्दी नहीं लगाई जाती। नौकरी पेशा, व्यवसायी आदि को सन्यासी बने हुए अपना कार्य-संचालन करने की छूट मिली रहती है। यह वेशभूषा केवल उपादान तुष्टि है। इस भरोसे पर कि सन्यास ग्रहण करने से अपवर्ग (स्वर्ग) स्वयं मिल जायेगा, यह भरोसा इसलिए झूठा है कि सन्यास एक चिह्न मात्र है। उसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि ही आत्म-साक्षात्कार का हेतु है। इस प्रवर्तक का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए लिफाफे में बन्द एक श्रद्धानुसार थोड़ी-सी घनराशि का होना अनिवार्य है। और इन्हीं को प्रसाद मिलता है और दूसरे दर्शक इस महात्मा के आशीर्वाद एवं प्रसाद से वंचित ही बने रहते हैं। दर्शक टुकटकी लगाये भले ही देखते रहे, लेकिन इनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल पाता। आजकल अन्यान्य सस्थाओं में भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फीस देनी ही पड़ती है अर्थात् आशीर्वाद आजकल एक विकाऊ वस्तु बन गई है। हम किसी भी विशेष सस्था पर आक्षेप करने के अधिकारी नहीं हैं—अपने-अपने सिद्धान्त हैं, पद्धतियाँ हैं।

१९५० के उत्तरार्द्ध में जब एक महान् योगी ने शरीर त्यागा तो उनकी प्रधान शिष्या ने इतना ही कहकर कि योगी समाधि अवस्था में है, ११० घंटे तक उन्हें ज्यों-का-त्यों रखा। लेकिन जब उनकी मृत देह विकार युक्त हो चली, तो उनको समाधि दे दी गई। इत सन्दर्भ में एक श्रुति वाक्य दृष्टव्य है—

‘योकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा
उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सत् ब्रह्माप्योति ॥’ (ब्र० आ० ४।४।६)

‘जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी हो गई हैं, या जिसको केवल आत्मा की कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं। वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है।’

स्मरणीय है कि योगमार्ग में गुरुओं को शिष्यों से अपनी शक्त या अपनी मूर्ति का ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं है। वास्तविक गुरु होने का अधिकारी वही हो सकता है जो गुरुओं के गुरु ईश्वर तक पहुँचाये, और उसका ही प्रतिधान अर्थात् उसके ही सब कुछ समर्पण करना सिखलाये।

योग दर्शन, समाधिपाद, सूत्र २६ इस प्रकार है—

‘पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्’

अर्थात् वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न (परिमित) नहीं है।

व्याख्या—गुरु उपदेष्टा का और पूज्य का नाम है।

श्री गुरु महिमा—

गुरु गोविन्द दोनों सखे काके लागू पाय।

बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविन्द दियो बताय ॥ (कवीर)

गुरु बिन भव निधि तरै न कोई। जो विरचि सकर सम होई ॥ (तुलसीकृत रामायण)

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अर्थ—गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है एवं गुरु भगवान् गणेश के समान है। गुरु तो साक्षात् ब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को नमस्कार है।

इसके विपरीत आजकल एक नया नजारा नजर आता है। आप किसी भी तथाकथित गुरु के पास पहुँचे, उसका प्रथम प्रश्न आगन्तुक से यह होता है कि तुम दीक्षित हो या नहीं? यदि नहीं हो तो पहले हमसे दीक्षा ले लो, फिर तुम्हें उपदेश देंगे। इन्होंने दीक्षा को कितना सस्ता बना रखा है जबकि पहले ऋषियों के पास कोई जाता तो उसमें सानुकूलता उत्पन्न करने के हेतु उसे पाँच-दस साल के लिए ‘वैटिंग लिस्ट’ में रखते, तब उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाता। यही पद्धति गीता में भी दृष्टिगोचर हो रही है। कृष्ण

ने अर्जुन को सर्वगुह्यतम रूपी मंत्र—‘मन्मना भव’ अध्याय १८ श्लोक ६४ में दिया था जबकि पूरे १७ अध्याय और १८ वें अध्याय के ६३ श्लोकों से अभिमंत्रित कर दिया था। संभवतः अर्जुन ने पूछा होगा कि यदि आपको इतनी छोटी-सी ही बात बतानी थी तो मुझ को अब तक ससोपज में क्यों रखा ? अगर इतना ही कहना था तो शुरू में ही कह दिया होता। भगवान् कृष्ण का उत्तर रहा होगा कि अर्जुन, तू मेरा प्यारा शिष्य है, तो तेरी मन की भूमिका को परिष्कृत किये बिना इतने अमूल्य मंत्र से मैं तुझे कैसे दीक्षित कर सकता था ? गीतापाठी समझते होंगे कि इस प्रकार की भूमिका को तैयार करने के लिए कितना मनोपसीना चोटी से एड़ी तक बहाना पड़ता है। तब कहीं मन की भूमिका परिष्कृत होकर उपरोक्त वीजरूपी मंत्र के योग्य बनती है। और कहा आज के गुरु, कि उनके पास पहुँचे नहीं की दीक्षित हुए। ये तथाकथित गुरु सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का तो उपदेश ही नहीं करते।

ऐसे ही एक गुरु से हमारी भेंट हुई थी जोकि संस्कृत वागमय से नितान्त अनभिज्ञ थे। वे कहने लगे, ‘फला साल में मुझे मैसूर जाना पड़ा, और वहाँ कोई धर्म-परिपद का अधिवेशन था। मैसूर के राजा ने सभापति का आसन ग्रहण करने के लिए मुझसे आग्रह किया, तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ा।’ उनका कथन ठीक ही था। न हम मैसूर के राजा से पूछे, न इस कथन की सत्यता प्रकट हो। मन में आता है, अपने शिष्यों को वरगलाने के लिए अपनी अनर्गल प्रशंसा ठोकते रहते हैं और गुमराह जनता को और ज्यादा गुमराह कर देते हैं। ऐसी करतूत है इन आजकल के गुरुओं की, सन्यासियों की, सत्तों की।

किसी के घर का अन्न ग्रहण करने के पहले ये इतना भी नहीं सोचते कि इस गृहस्थ का अन्न कहाँ तक सात्विक है, कितना राजसी और तामसी ? और यह ध्रुव सत्य है कि ‘जैसा खावे अन्न, वैसा बने मन।’ इनको मतलब केवल धन-संग्रह करने, सुन्दर-सुन्दर आश्रम बनाने से जिनमें स्वच्छन्द रूप से रंगरेलिया कर सके। केवल इतना ही इनका ध्येय है। इनके पदार्पण भी वही होते हैं जहाँ कि गृहस्वामी लक्ष्मीपति हो। बम्बई तो आजकल ऐसे सत्तों का केन्द्र-बना हुआ है जहाँ किधन, और धन के साथ-साथ अन्यान्य, वस्तुएँ उपलब्ध बनी रहती हैं। विशेष लिखना अपनी कलम को दूषित करना है।

बंगाली और राजस्थानी संस्कृति का गहरा आदान-प्रदान

सन् १९२० में चून् (गनग्यान) ने मैं भगते बने गार्ड और भागज के साथ तीर्थ-यात्रा करने हेतु पहने-पहन ललकता पहुँचा। बंगाल को देखने का यह मेरा पहला अवसर था। राजस्थान के एक यहाँ के जानाब-गन में मैंने बड़ा आनन्द पाया। उन दिनों हमारे यहाँ मिथ्या पर और बाहर धूँध में ही रहती थी, और पति के बड़े भाई, पिता एवं तत्परबन्धी कोई भी बड़ा होता उमरो नहीं बोलती थी। वे देखकर अथवा अपने में छोटे में ही बोलती थीं। और भी कई तरह की सामाजिक पाबन्दियाँ थी। भले ही हमारे यहाँ नमस्ती सीमित बाह्य मुद्ररता का बाहुल्य नहीं पाया जाता हो, किन्तु हर जगति में, हर स्थान में जालीनता, गीम्यता की गच्छी भूति पाय दृष्टिगोचर होती ही रहती है।

बंगाल में प्रथम अनुभव पर्दा धूँध का नहीं, शील का

जब मैं कलकत्ते पहुँचा, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा नाम सुन रहा था। उनकी लिखी हुई पुस्तकों परीक्षने के लिए एक पुस्तक-विक्रेता की दुकान

पर पहुँचा। वहाँ एक प्रौढ़ उम्र की नारी कोई किताब खरीद रही थी। वह सुन्दर थी, साथ ही शीलवान भी थी। सिर में सिन्दूर गहराई से लगा हुआ था। मुँह पर धूँ घट नहीं था, किन्तु शरीर चौड़े लाल पाट की छह गजी शातिपुरी साड़ी से ढका हुआ था। उस समय मैं बगला नहीं समझता था, किन्तु वह जब दुकानदार से बात कर रही थी तो उसका स्वर मुझे बड़ा मीठा और कोमल लगा। नारी को खुले-मुँह आम रास्ते पर देखने का मेरा यह पहला ही अवसर था, इसलिए एक बार तो मैं चौंका जरूर, लेकिन जब मैंने उस नारी के नेत्रों से भाँकते सौम्य शालीन भाव की ओर गौर किया तो मैंने महसूस किया कि स्त्री का परदा दरअसल धूँ घट का नहीं होता, वरन् उसके नेत्रों में स्थित शील, सौम्यता और शालीनता का भाव ही नारी का वास्तविक परदा होता है। सहसा मेरी नजर उनके चरणों में जाकर गिरी। इच्छा हुई, बगाली परम्परा की तरह इसके चरण झूँक इससे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। किन्तु मेरा यह आचरण नीति के विरुद्ध होता, इसलिए मैंने अपने को रोक लिया। उमी समय से सुन्दरता की परिभाषा मेरे हृदय में उतर आई। आदर्श सुन्दरता वह है जिसके दर्शन से पूज्य भाव उत्पन्न हो जाए। दरअसल में यही नारी की पूजा है। जिस नारी को देखकर चित्त में उद्विग्नता पैदा हो जाए, उसकी सुन्दरता शुभ नहीं मानी जा सकती, और वह सुन्दरता सुन्दरता की परिधि में स्थान पाने का कोई अधिकार नहीं रखती।

बगाली सभ्यता का एक नमूना

हम कलकत्ते से रेलगाड़ी द्वारा नवद्वीप गये। हमारी यात्रा तीसरे दर्जे के द्वारा सम्पन्न हो रही थी। उसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही बैठे हुए थे। एक बगाली सज्जन आये। उसने पुरुषों से ही बैठने के लिए स्थान देने का आग्रह किया। दो-एक स्त्रियों ने उसके बैठने के लिये स्थान रिक्त करने की चेष्टा की, तो वह बोल उठा, 'नहीं मा, आप बैठें रहें। स्थान न मिला, तो मैं खड़ा हुआ ही चला जाऊँगा, किन्तु आप कष्ट न करें।' तब मैंने उसे अपने पास बैठा लिया। उसके और मेरे दोनों के पैर लटके हुए थे। गाड़ी के घक्के से वे एक-दूसरे से टकरा गये। फट उसका हाथ क्षमा मागने के लिए उठा। मैं अपने हाथों को प्रत्युत्तर में न उठा सका। मैं बगाल की इस प्रथा से अनभिज्ञ था। मैंने उससे पूछा, 'आपने हाथ उठाकर हाथ जोड़ते हुए क्षमा क्यों मांगी?' उसने उत्तर दिया, 'मेरे पैर से आपका पैर छू गया। किसी को भी किसी भद्र पुरुष को अपने पैर से छूने का अधिकार नहीं है।'

सम्यक्ता की उस वारीकी में मैं अनभिज्ञ था। इस विषय पर प्रकाश छानने के लिए मैंने उस सज्जन से प्रार्थना की। उत्तर में वह कहने लगा 'हमारे ने तोड़े गया काम न था पर जिनसे किसी के हृदय में हमारे द्वारा किसी प्रकार का विश्वास या मानसिक वशेष पैदा हो। प्रत्येक पाणीमात्र, विशेषकर मनुष्य, अज्ञानोन्मत्ता भगवान का रूप ही तो है। तो हम अपने भगवान को अपने चरणों में कैसे रखें होने दें।'।

यह तीसरे दर्जे का उद्देश्य था। यात्री ठनाठग भरे हुए थे। उम्मी सज्जन को लघुशका करने के हेतु टायलेंट में जाना था। वह अपने एक हाथ को आगे करते हुए इन तरह बट रहा था मानो किसी वस्तु के द्वारा भीड़ को चीरते हुए जा रहा हो और वह चलने में भी बग सतर्क था कि किसी ने भी कहीं उसके पैर का स्पर्श न हो जाए। अब तो उस प्रक्रिया का अर्थ हृदयगम करने में मुझे देर न लगी। मैं उस वक्त न समझ सका कि आज की यह अनमोल शिक्षा आगे चलकर बगाल के मेरे प्रवामी-गाल के जीवन में बड़ी लाभप्रद सिद्ध होगी।

अपनी भाषा अपना वेश

नवद्वीप में हम लोग भजनाश्रम में ठहरे। यह करीब गंगा के नजदीक में ही बना हुआ है। प्रातः और सायंकाल विधवा स्त्रिया गकीर्तन करने के लिए यहां आती और बड़े प्रेम से हरिनाम का कीर्तन करती। यहां हमने मन्दिरों के दर्शन किये और चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान की धूलि मस्तक पर ली। इस यात्रा में उच्चस्तरिय बगानी वर्ग के सम्पर्क में आने का मुझ मीमांस्य प्राप्त हुआ। हमारे यहां तो अंग्रेजी पढे-लिखे प्रायः कोट-पतलून में पाये जाते हैं। किन्तु यहां उन भद्र लोगों का परिचय प्राप्त करने पर सालूम पडा कि उनमें बहुत से वकील थे, डाक्टर थे, और आफिसर थे। मैं उनकी वेश-भूषा देखकर ताज्जुब में आ गया कि इतने पढे-लिखे होकर ये अपने हिंदुस्तानी लिबास में थे। क्या इनके ऊपर आत्म शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पडा? और ये तो भक्ति-रस में मने हुए भी पाये गए। इनका आपस का व्यवहार, आपस की गुप्तगू बड़ी भरल, बड़ी मिठासपूर्ण थी, और विशेष बात यह कि बातचीत के दौरान उनके मुह से अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं निकला।

मैं एक वकील से पूछ बैठ, 'क्यों साहब, क्या आप कोर्ट में भी इसी ड्रेस में जाते हैं?' उसने उत्तर दिया, 'नहीं जी, वहां तो आफिशियल ड्रेस में जाना पडता है। कोर्ट का जीवन कोर्ट तक है और अपना व्यक्तिगत जीवन अलग।

हम हिन्दू पहले हैं, और वकील-डाक्टर पीछे। अपनी भागा और वेश को खो देना तो मर्य के अस्तित्व को ही मिटा देना है।'

कलाप्रियता और स्वदेशाभिमान

उसके बाद जब मैं बंगाल में रहने लगा, तब मैंने यहां के लोगो को ब्याह, शादी इत्यादि अवसरो पर अपने देशी लिवास में ही पाया, यानी कुरता-धोती, कंधे पर चादर और पैरो में चप्पल। साथ ही उनके कुरते की बाहो में और धोती की छोर पर चुन्नट की बहार देखते ही बनती थी, जो कि इनकी कला-प्रियता का परिचायक है। ये स्वदेशाभिमान के पुजारी थे और आज भी हैं। उस समय तक बंगाल अनेक सुपुत्रो को जन्म दे चुका था जैसे—रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरविन्द घोष, चित्तरजन दास, बकिम चटर्जी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर प्रफुल्ल-चन्द्र राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, गुरुदास बनर्जी, आचार्य जगदीशचन्द्र बसु, शरत्चन्द्र चटर्जी, ताराशंकर बनर्जी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इत्यादि। इसके ये सुपुत्र अपनी जाति और अपने प्रदेश का ही नहीं बरख सारे भारतवर्ष का पथ-प्रदर्शन कर रहे थे।

सरल व्यवहार

इनका सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में एक-दूसरे के साथ व्यवहार बड़ा सरल, आकर्षक और हृदयग्राही होता है। सम्पर्क बढ़ जाने पर ये लोग एक-दूसरे के साथ घरेलू सदस्य के रूप में वर्तित्व करने लगते हैं। जब-तक ये एक-दूसरे को आदरसूचक शब्दों से पुकारते रहते हैं, आपस का फासला सकुचित नहीं हो पाता, किन्तु जब बड़ा छोटी उम्र वाले को रैंकारे से पुकारने लगता है, तो वे अपने-आपको एक-दूसरे के बहुत नजदीक पाते हैं, मानो एक ही परिवार के सदस्य हो।

भावुकता, साहित्य और क्रान्ति

साहित्य सृजन में इनका योगदान अपूर्व है। इसका कारण यह है कि भावुक होते हुए भी ये मौलिकता और वास्तविकता से दूर नहीं भागते। इनके उपन्यास तथा साहित्य की अन्य विधाओं में लिखी हुई रचनाएं बंगाल के गृह-जीवन-दर्शन का द्योतक हैं। ये एक-दूसरे के गुणों को मुक्त कंठ से सराहने में पीछे नहीं हटते। आप इनको घर बुलाकर कुछ भी खिला दें,

यहा तक कि केवल दाल-भात ही, तब भी ये बाहर जाकर आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे । ये कद्रुता से परे रहना चाहते हैं । साथ-साथ देश के ऊपर मर मिटने में जरा भी हिचकना नहीं जानते । इनकी इसी भावुकता ने इनमें उत्कट क्रांति को जन्म दिया, और फलस्वरूप कन्हैयालाल दत्त जैसे युवको ने हसते हसते मृत्यु का आलिंगन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया ।

मिठाई के शौकीन और धर्मप्राण

मासाहारी होने पर भी मिठाई के बड़े शौकीन होते हैं, और खासकर बगाल की दूध की मिठाई तो सारे भारतवर्ष में बड़ी मशहूर है जिसके सामने कोई मिठाई टिक ही नहीं सकती । आप कहीं भी चले जाइये, रसगुल्ले और मन्देश अवश्य पायेंगे, और किसी भी प्रदेश में मेजबान अपने मेहमान को अन्यान्य मिठाइयों के साथ रसगुल्ले और सदेश परोसने में गौरवान्वित महसूस करता है । इनकी घर की संस्कृति में रामायण-महाभारत का साधारण ज्ञान रमा हुआ रहता है । बच्चों की किताबों में प्रायः रामायण, महाभारत के पात्रों के जीवन-चरित्र एवं इनके आधुनिक नेताओं की और महापुरुषों की जीवनिया भरपूर मात्रा में रहती है ।

नारी मा का प्रतिरूप

ये शान्ति के उपासक होने के नाते नारी में मा दुर्गा के दर्शन करते हैं । इसीलिए इनकी बोलचाल में माँ शब्द का प्रयोग विशेष रूप में पाया जाता है । जैसे—बोड मा, काकी मा, मासी मा, के गलावा अपनी बेटी को भी मा बोलकर ही सम्बोधित करते हैं । यहा तक कि यहाँ के डाक्टर अपनी महिला रोगियों को भी मा कहकर ही पुकारते हैं । एक दफे मैं अपनी रग्गा पत्नी को इलाज के लिए कलकत्ता ले गया । एक सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध डाक्टर को दिखाने के लिए घर बुलाया गया । डाक्टर ने आते ही मेरी पत्नी को सम्बोधित किया, 'बोली मा, तोमार की व्यथा आछे ?' फिर मेरी पत्नी के सीने पर स्टेथस्कोप लगा कर कहा, 'तोमार जे खाने व्यथा थाके, आमाके नि सकोच बोले दाओ, मा ।' इन डाक्टर की उम्र मेरी पत्नी से काफी ज्यादा थी, फिर भी उसे मा शब्द से सम्बोधित करने में वह जरा भी नहीं हिचका । इन सम्बोधनों से नैतिकता का स्तर निश्चय रूप में बड़ा ऊँचा बना रहता है । बगाल का हृदय भक्ति प्रधान है, और उसी प्रधानता ने केन्द्रीभूत होकर चैतन्य महाप्रभु को

एव आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया था । ये दोनों विभूतियाँ आज भी भक्तों की आकाशगंगा में जाज्वल्यमान नक्षत्रों के सदृश्य अपनी छटा छिटका रहे हैं ।

एक मुख्य कमी . व्यावसायिक क्षेत्र की उपेक्षा

बंगाल नवाबों की नवाबी के प्रवाह से बचा न रहा । इस कारण कुछ कुसस्कार इनके जीवन की गहराइयों में जाकर पैठ गये और शारीरिक परिश्रम को ये नहीं अपना सके । मनुष्य के जीवन में उसकी उन्नति का कारण होता है—शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण समन्वय । इन शक्तियों के तारतम्य के विगड़ जाने से जीवन में अव्यवस्था आ जाता है, और वह अव्यवस्था जीवन की जड़ों को खोखला बना देता है । मनुष्य भूल जाता है कि उसको छोटा बनाने वाला मनुष्य नहीं है, मनुष्य के उत्थान और पतन का मूल कारण वह स्वयं ही है । प्रकाश हीरे और काच के बीच का अन्तर पैदा नहीं करता, प्रकाश तो केवल दोनों के गुणों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित भर कर देता है । हमारे यहाँ भी देखने में आया है कि कोई धनवान मारवाड़ी अपने धन के नशे में चूर अपनी सतीगुणी बुद्धि को तिलाजलि दे देता है तो उसे पतन के गर्त में गिरते देर नहीं लगती । प्रकृति के नियम बड़े मधुर और साथ ही बड़े कठोर होते हैं । एक दिन यहाँ का बंगाली भी बड़ा उन्नत और सम्पन्न था क्योंकि वह एक दक्ष व्यापारी और कुशल उद्योगी था । तभी तो बंगाल 'सोनार बंगाल' कहलाया । यहाँ की बनी हुई चीजें विलायत के बाजारों में अपनी धाक जमाये बिना न रही, जो आगे चलकर इंग्लैंड के स्थानीय उद्योग-धन्धों को सहाय न हुआ । यही कारण है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ के उद्योग-धन्धों और कारीगरों को बेरहमी से नष्ट किया । उन्होंने यहाँ अपने अंग्रेजी स्कूल चलाये और जिन लोगों को अंग्रेजी का अल्प ज्ञान भी होता था उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी मालगुजारी अदायगी के लिए बाबुओं की जगह नियुक्त करती थी । इन बाबू लोगों की तनख्वाह नाम मात्र ही होती थी । कम्पनी इन बाबू लोगों के द्वारा प्रजा से नाना प्रकार के कर अदा करती और इनको हर प्रकार की छूट देती । इस व्यवस्था ने देश में दो अलग-अलग वर्ग पैदा कर दिये—जनता और सरकारी कर्मचारी । ये कर्मचारी अंग्रेजी सत्ता के स्तम्भ बन गये । ये रुपया वसूल करने में किसी प्रकार की रियायत नहीं करते थे । इस वसूली

की रकम के पदों के अनुपात में कई भाग हो जाते। कुछ ये बावू लोग हड़प जाते, कुछ कम्पनी के अग्रेज कर्मचारी खा जाते और बचा-खुचा कम्पनी के सरकारी खजाने में जमा हो जाता। जो एन्ट्रेन्स पास कर लेते वे डाक्टरी और वकालत सीखने के लिए ले जाते। उस समय ये दोनों क्षेत्र खाली थे। ये दोनों ही क्षेत्र इन लोगों के हाथ में आ गये। काफी पैसा मिलने लगा। बंगाल का युवक टूट पड़ा नौकरी के लिए और डाक्टर-वकील बनने के लिए। इनमें सरकारी नौकरी और सरकारी ओहदों की भूख दौड़ पड़ी। ये व्यापार से विमुख हो बैठे। अग्रेज इनके महाप्रभु बन गये। किन्तु आगे चल कर अग्रेजों के अहंकार ने इनके स्वाभिमान को ठेप पड़वानी शुरू की। तब इनकी आख खुली और ये राजनैतिक क्षेत्र में घट चले। लेकिन अब भी ये व्यापार-क्षेत्र की बराबर उपेक्षा करते चले गये।

राजस्थानी व्यापारी वर्ग की सम्पन्नता

तो यहाँ का व्यापार-क्षेत्र खाली हो गया। देश के अन्यान्य भागों से आने वाले व्यापारी बेरोक-टोक इसमें घुस पड़े। इनमें से मारवाड़ी-व्यापारी-वर्ग व्यापार में विशेष रूप से दक्ष था। वह यहाँ आकर जम गया। यही का होकर रहने लगा। धन की प्राप्ति होने पर उस धन को यही के व्यापार को विशेष उन्नतिशील बनाने के लिए लगाता चला गया। यह वर्ग घनाढ्य होता चला गया। मारवाड़ी व्यापारी के इस धन से बंगाल का वकील, बैरिस्टर, डाक्टर, सरकारी कर्मचारी वर्ग भी उन्नत होता चला गया, किन्तु इस व्यापारी-वर्ग और आम जनता के बीच खाई पैदा हो गई। इस खाई को पाटने के लिए यहाँ के किसी भी उन्नत वर्ग की दृष्टि उधर की तरफ गई ही नहीं।

राजस्थानी सस्कृति की अक्षुण्णता

बंगाल में सैकड़ों वर्ष रहने पर भी इस मारवाड़ी व्यापारी-वर्ग का व्यक्तित्व अक्षुण्ण बना रहा। इसका खास कारण था—खान-पान का भेद। इस खान-पान के भेद ने दोनों वर्गों को एक-दूसरे के समीप आने पर भी जुदाई की खाई पैदा कर दी। यह बात नहीं है कि राजस्थान में रहने वाले सारे वर्ग निरामिषी हैं। वहाँ का वैश्य और ब्राह्मण वर्ग ही निरामिषी हैं और यही वर्ग बंगाल में व्यापारी के रूप में आया। राजस्थान में आज भी आमिषी निरामिषी वर्गों में पारस्परिक खान-पान और शादी-ब्याह आमतौर से प्रचलित नहीं है। बंगाल में भी इसका खान-पान, इसकी सस्कृति अपनी ही बनी

रही। जब बगाल के वरिष्ठ विचारकों की जरा आस खुली तो उनको यह बात चुभी। किन्तु तब तक देर हो चुकी थी। उक्त व्यापारी वर्ग यहाँ दृढ़ता में पैर जमा चुका था और बगाल की भूमि को अपनी जन्मजात भूमि मानने लग गया था। किन्तु एक जाति दूसरी जाति में आत्मसात उसी वक्त होती है जबकि उनमें परस्पर खान-पान, बेटी-व्यवहार का आदान-प्रदान होने लगता है। यह संभव नहीं होने के कारण दोनों का अलग-अलग व्यक्तित्व अधुण बना रहा।

संस्कृतियों की टकराहट

बगाल में राजस्थानी संस्कृति की अधुणता की बात यहाँ के बगालियों को चुभी। सर पी सी राय ने इस दृष्टिकोण को जोर-शोर से उभारा जो कि प्रान्तीयता के नाम से पुकारा जाने लगा। उनका नारा था—‘मारवाड़ी खुद दूध-घी खाता है तुम्हारी जमीन पर रहकर, और तुमको चाय के पानी में लुभाये रखता है, और तुम लोगों की आख नहीं खुलती है।’

आगे जाकर इस आन्दोलन से इन दोनों वर्गों की आपस की आत्मीयता को धक्का लगा, एक-दूसरे के प्रति सन्देह पैदा हुआ, फल जो होना था सो होकर रहा। खाई गहरी और विस्तृत हो गई। बगाल इस बात को भूल गया कि यह व्यापारी वर्ग, खासकर व्यापारी वर्ग का वह हिस्सा जो मारवाड़ी कहलाता है, अन्त म्थल से बगाल को अपना समझता था। स्वामी विवेकानन्द जब रमते-रमते राजस्थान पहुँचे तो राजस्थान के राज-वर्ग ने उनका हार्दिक स्वागत किया था। उनके प्रति अलवर के महाराजा की श्रद्धा सराहनीय थी। खेतड़ी का राजा उनका निज का ही हो गया था। उसी ने इनको अपने पैसे से अमेरिका भेजा और अमेरिका से वापस आने पर जब-जब स्वामी विवेकानन्द को अपने कुटुम्ब की सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता महसूस हुई तब-तब यह खेतड़ी का राजा मुक्त-हस्त सेवा करने में पीछे न हटा। राजस्थान में भी जो बगाली डाक्टर, प्रोफेसर, टीचर इत्यादि के रूप में गये उन्होंने वहाँ पर मारवाड़ियों के हाथों बड़ा सम्मान पाया।

वर्णाश्रम का प्रभाव

धीरे-धीरे चलकर दोनों वर्गों के बीच का यह तनाव बढ़ता ही गया। यह नहीं कि व्यापारी वर्ग इस तनाव के दुष्परिणाम को न समझ सका, और

इस तनाव को कम करने के लिए बंगाली-भारवाडियों में शादी-व्याह भी हुए, किन्तु ये सीमित ही थे, जिसका प्रभाव स्थायी न रह पाया। यह प्रक्रिया विशेष गतिमान न हो सकी। इसका विशेष कारण है भारतवर्ष में वर्णाश्रम का प्रभाव। जब बंगाल में बंगाली ब्राह्मण और कायस्थों में परस्पर विवाह नहीं होते, यहाँ तक कि कुलीन और अकुलीन ब्राह्मणों में भी शादी नहीं होती, तो बाहर से आये हुए भारवाड़ी व रात्री कहलाने वाले व्यापारी-वर्ग का और बंगालियों का वैवाहिक सम्बन्ध कैसे सम्भव हो सकता था? भारवाडियों का कलकत्ते में रहनेवाला व्यापारी समुदाय तो अपने में एक छोटा समुदाय था जिसका बृहद् रूप तो भारवाट में था। तो यह बंगाल में रहने वाला समुदाय अपने बृहद् समुदाय की कैसे उपेक्षा कर सकता था? और उपेक्षा करके रहता कहा? एक इमारत का ऊपर का तल्ला नीचे के तल्ले की हठधर्मी में भी उपेक्षा करने में सफल बना रह सकता है क्या? राजस्थान में भी तो केवल अपनी-अपनी ही जातियों में शादी-व्याह होते हैं।

राजस्थान में भी यही स्थिति

राजस्थान दो वर्गों में बंटा हुआ है। एक वर्ग वह है जो आमिषभोजी है, दूसरा है निरामिषी। आमिषी वर्ग है क्षत्रिय, कायस्थ, शूद्र। निरामिषी वर्ग है वैश्य और ब्राह्मण। न यहाँ आमिषी और निरामिषी वर्गों के बीच शादी-व्याह होते हैं, न ब्राह्मण-वैश्यों के बीच में, न आमिष वर्ग की उपजातियों के बीच में, न वैश्यों की उपजातियों के बीच में जो इस प्रकार हैं—अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, खडेलवाल, जैन, रस्तोगी इत्यादि-इत्यादि। अपवादस्वरूप एक-दो शादियां हुई हैं जो कि प्रेम-विवाह की परिधि में ही सीमित रही हैं। लेकिन ऐसी शादियां अभी तक व्यापक रूप नहीं पकड़ पाई हैं। न निकट भविष्य में ही इसकी आशा की जा सकती है, जबकि जाति-पाति तोड़ आन्दोलन जारी है। भारतवर्ष पूर्ण रूप में वर्णाश्रमहीन बन सकेगा, हम इसकी आशा नहीं कर पाते।

अन्तर्जातीय और अन्तर्प्रान्तीय वैवाहिक सम्बन्ध

जब भारवाड में ही अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित नहीं है, तो बंगाल का यह भारवाड़ी समुदाय अन्तर्प्रान्तीय शादी की कल्पना कर ही कैसे सकता था? और दोनों तरफ ही—यानी बंगाली और भारवाड़ी—युले आम बड़े पैमाने पर

अन्तर्जातीय विवाह करने पर न मुस्तैद पहले थे और न आज हैं। बंगाल में भी ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थों के अलावा इतनी उपजातियाँ हैं जितनी भारतवर्ष के अन्य भागों में भी नहीं पाई जाती, और बंगाल की इन उपजातियों में पानपान समान रहने पर भी आपस में विवाह सम्बन्ध की छूट नहीं है। ऐसे विवाह विशेष सफल भी नहीं होते। कारण विवाह में दो आत्माओं का एकीकरण होता है, और एकीकरण के लिए सहजातीयता की बड़ी आवश्यकता होती है। सहजातीयता से हमारा तात्पर्य मिलनेवाले दो पदार्थों के नैसर्गिक गुणों से है और विवाह के एकीकरण में भाषा, भाव और वेश की समानता का होना दोनों पार्टियों में एकीकरण के लिए आवश्यक है। इसलिए यह दलील कि इन दोनों पक्षों के आपस में विवाह न होने से इन दोनों के बीच की खाई भर न सकी, मान्य नहीं हो सकती।

समाधान का रास्ता

इस खाई के मिटने का एक ही साधन था, कि बंगाली भी व्यापारिक क्षेत्र में आ घमकते। और यह क्षेत्र तो उनके घर का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तो उनको कोई रुकावट थी ही नहीं, और न उनको किसी दूसरी जगह जाना था। यह तो उनका घरेलू क्षेत्र था। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल धन और अनुभव की ही आवश्यकता होती है, ऐसी बात नहीं है। इससे भी आवश्यक वस्तु है अपने वचन की रक्षा।

एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बेत के टुकड़े को बिना काटे छोटा करने के लिए कहा। लकड़ी को बिना काटे उसको छोटा बनाने में किसी की बुद्धि सफल नहीं हो रही थी। बीरबल को भी बुलाया गया। बीरबल ने भट से उससे एक लम्बी डंडी उस लकड़ी के बगल में रख दी। लकड़ी स्वतः ही छोटी हो गई। किसी जाति को छोटा बनाने के लिए उसे कुचल देने में सफलता नहीं है। इस प्रक्रिया में दोनों तरफ का कल्याण निहित नहीं है। जिसको छोटा बनाना हो उसके घर में आग न लगाकर उसके घर से अपना घर बड़ा बना ले, इसी में बुद्धि का कौशल है, इसी में दोनों तरफ का कल्याण है।

हम जानते हैं कि ऐसी सुबुद्धि सहज में उत्पन्न नहीं होती। नहीं तो राग-द्वेष का ताड़व कभी का खत्म हो गया होता। प्रकृति के ये सत, रज, तम नामक तीनों गुण बड़े जिद्दी होते हैं। इनका उपशम सहज नहीं होता।

इन्ही तीनों के कार्य-रूप काम, श्रोत्र, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, धृणा इत्यादि-इत्यादि हैं। सच बात तो यह है कि ये जितने भी उपरोक्त दोष हैं ये सब अहंकार के ही चट्टे-बट्टे हैं।

प्रवासी व्यापारी-वर्ग को छोटा बनाने की यहा के वर्गों की मन की दुर्बलता जोर पकड़ती गई, और अपने राग-द्वेष की अग्नि से इस व्यापारी-वर्ग को झुनसाती रही, और प्रकृति का यह नियम है कि अपने को बिना झुनसाये कोई वस्तु दूसरे को झुलसा नहीं सकती। अस्तु, प्रथम हानि झुलसाने वाले की ही होती है। दूसरे को कितना झुनसाये यह उसके बस की बात नहीं है। यह नहीं कि यह प्रवासी व्यापारी-वर्ग यहा के लोगों की इस वृत्ति से अनभिज्ञ बना रहा। लेकिन जानकर भी उसके पास कोई उपाय नहीं था। सिवाय इसके कि वह भी यहा बना रहे। अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपने मकानात को लेकर कहा जाता? और प्रश्न यह है कि क्या वह ले भी जा सकता था? दोनों भाइयों को एक ही मकान में रहना था। प्रेम से रह लें, चाहे द्वेष से रह ले।

एक भ्रामक धारणा

एक और दृष्टिकोण यहा के लोगों को सता रहा है। वह यह कि यह बाहर का आया हुआ व्यापारी-वर्ग हमको व्यापार-क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता। इससे बढ़कर भ्रामक धारणा दूसरी नहीं हो सकती। यह सबको भली-भांति जान लेना चाहिए कि एक व्यापारी-वर्ग दूसरे व्यापारी-वर्ग को फूटी आखों भी नहीं सुहाता, चाहे वह स्वदेश का हो या परदेश का। राजस्थानी व्यापारी-वर्ग कहा चाहता था कि सिन्धी व्यापारी-वर्ग हमारे यहा आकर अपने पैर जमाकर हमको उखाड़ फेंके। सिन्धियों ने हमारी एक परवाह नहीं की और टिड्डी दल के समान वे सारे राजस्थान में छा गये और मजदूरी से, साग-सब्जी के व्यापार से लेकर सारी तिजारत के क्षेत्रों में प्रवेश कर डाला और स्थानीय व्यापारियों के दात खट्टे कर दिये। यह तो मल्ल-युद्ध है। जो जिसके दात खट्टे कर दे उसी की विजय है। राजस्थान के व्यापारी-वर्ग ने उन सिन्धियों के खिलाफ एक शब्द बोलना नहीं किया, बल्कि जो विचारशील व्यापारी हैं वे अपनी कमजोरी मिटाने में तत्पर हैं, ताकि कहीं समूल उखड़ न जाए। लेकिन सिन्धियों के खिलाफ शिकायत नहीं करते। यह शिकायत तो कायरता है। कायर व्यक्ति व्यापारी बन नहीं सकता।

दिल्ली का दृष्टान्त

यही हाल हुआ दिल्ली का । दिल्ली के व्यापारी पुस्तनी व्यापारी थे, जिनमें अग्रवाल और खत्री प्रधान थे । किन्तु जब भारत का विभाजन हुआ और पश्चिम पाकिस्तान से मुसलमानों द्वारा खदेड़े हुए हिन्दू, पंजाबी और सिक्ख दिल्ली में आ टिके, तो उन्होंने वहाँ के लोगों से भीख मागने और सहायता के लिए वहाँ के व्यापारियों के सामने रिरियाने के बजाय अपने अनुभव और परिश्रम का उपयोग करना शुरू किया और फलस्वरूप धीरे-धीरे उनके पैर जम गये । आज वह दिल्ली का ए-वन व्यापारी-वर्ग है और हिन्दुस्तान में जहाँ भी बड़े-बड़े कल-कारखाने बनते हैं, वहाँ भारी काम के ठेके इन पंजाबियों को ही मिलते हैं । इन ठेको की माफ़त वे पहले से भी ज्यादा सम्पन्न हो गये हैं ।

राजनैतिक अखाड़ेवाजी

स्वतंत्रता मिलने पर बंगालियों का झुकाव व्यापारिक-क्षेत्र की बजाय राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की ओर ज्यादा बलवान हो चला और विधान सभा, राज्य सभा, लोक सभा इनके लड़ने के अखाड़े बन गये । इनका ध्यान व्यापार करने की ओर नहीं झुका । अभाग्यवश व्यापार के लिए ये अपने को नितात अवोध, अयोग्य मान बैठे । तब कोई इनकी मदद करता तो कैसे करता ? इन अखाड़ों में लड़ने से सारे बंगाल का तो गुजारा हो नहीं सकता था, किन्तु इन मल्लो को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे वर्ग की जरूरत पड़ी जो इनके पक्ष में ज्यादा-से-ज्यादा वोट दे सके । वह वर्ग होना चाहिए भावुक, और छात्र वर्ग और श्रमिक वर्ग भावुक होते हैं, उनकी बुद्धि अपरिपक्व होती है और ये भावुकता के बल पर ही अपने जीवन के प्रश्नों का समाधान करने के सपने देखने में बड़े रत रहते हैं ।

विदेशी साम्यवाद का प्रभाव और हिंसा का ताण्डव-नृत्य

यहाँ की यह स्थिति विदेशी साम्यवादियों से छिपी न रही । ये तो बहुत दिनों से भारतवर्ष में घुसना ही चाहते थे । उनको भारतवर्ष के समान अनुकूल क्षेत्र दूसरा नजर नहीं आया । भारतवर्ष में देशभक्त और देशद्रोही—ये दो धाराएँ बहूकाल से प्रवाहित होती चली आ रही हैं । भारतवर्ष की यह बड़ी भारी कमजोरी है । इस कमजोरी का लाभ विदेशी साम्यवाद उठाना चाहता था और यहाँ के बराबर विस्तृत और अनुकूल क्षेत्र उन्हें दूसरा

मिलता कहा । देशद्रोही वर्ग लोभी होता है । लोभ मनुष्य के अन्तःकरण को इतना कुठित कर देता है कि उसको भले-पूरे का ज्ञान नहीं रहता । चोर, डकैत, लम्पट ये सब लोभ के वशीभूत होकर ही तो अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं । ये भी पागलों की ही गिनती में आते हैं । पागल तो वही है जो कि अपना भला-बुरा न समझ सके । डाकू और चोरो के बाल-बच्चे मुर्खी नहीं रह पाते । न उनको शिक्षा मिलती है, न उनका जीवन चैन से व्यतीत होने पाता है । न वे धुद नुन से रह सकते हैं, न दूसरों को सुख में रहने देते हैं । ऐसे लोभी पागलों को हस्तगत कर लेना तो किसी भी चतुर पक्ष के लिए बाएँ हाथ का खेल है । बस, विदेशी साम्यवाद ने अपना रूपया उन लोभियों के समुदाय में बहा दिया । हमारे यहाँ का यह लोभी वर्ग मछलियों की तरह में विदेशियों के जाल में फँस गया और उनका श्रीतदास बन बैठा । इनके द्वारा विदेशियों ने हिंसा का ताटव रचना आरम्भ कर दिया । इसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा अनुकूल क्षेत्र बंगाल को ही पाया । उनकी धारणा थी कि यदि बंगाल के अन्दर उथल-पुथल पैदा कर दें, और राजसत्ता को विच्छेद करके में नफल हो जाए, तो इसके बल पर अन्य प्रान्तों को भी अपने हस्तगत करने में विशेष कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा । जब यहाँ हिंसा बड़े पैमाने पर फैली, तो पहले-पहल उद्योगपति एवं व्यापारी-वर्ग के पैर यहाँ में उखल चले । राजसत्ता ढगमगा गई । राजनैतिक दल भी ढगमगा गये । भविष्य अन्वकाराच्छन्न हो गया । आगे के लिए रास्ता दिखाई देना बन्द हो गया । केन्द्र भी किर्कतव्यविमूढ हो चला ।

साम्यवाद का जन-हितकारी रूप

किन्तु देश-भक्ति की प्रबल धारा, जो एक दफे दबी हुई प्रतीत हो रही थी, बड़े जोर से ऊपर को उभर आई, और जैसे गंगा शहरो और गावों की गन्दगी को अपने अन्दर आत्मसात करके बहती चली जाती है, उसी तरह देश-भक्ति की यह प्रबल धारा उस देश-द्रोही धारा को अपने अन्दर आत्मसात करती हुई फिर तेजी से बहने लगी । किन्तु यहाँ का राजनैतिक-वर्ग देश-द्रोही भावना से उत्प्रेरित न होकर साम्यवाद को जनहित के रूप में अपनाकर इसका प्रसार और प्रसार करता, तो यहाँ की भूमि उपयुक्त प्रतीत होती । उपनिषदों में साम्यवाद की बड़ी सुन्दर परिभाषा मिलती है ।

ईश उपनिषद् का प्रथम मन्त्र ही साम्यवाद की एक परिपूर्ण परिभाषा माना जाना चाहिए। इस मन्त्र में ऋत कहते हैं—

ईशा वास्यमिद् ....

तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम् ।

अर्थात् इस जगत् में उपलब्ध पदार्थ जन-समुदाय के जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हैं। यदि आपस में छीना-झपटी न हो, यदि प्रत्येक मनुष्य सयमी जीवन व्यतीत करना सीख जाए, तो ऐसा त्यागी स्वयं को और दूसरे को भी सुखी बना सकता है।

बगाल का गुमराह मार्क्सवादी और नक्सलपथी

किन्तु यहाँ के साम्यवादी कार्यकर्ता, हम तो आपको नेता कहेंगे नहीं, अपने-अपने स्वामियों का काम कर रहे थे। उनके डाले हुए टुकड़ों पर अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपने राष्ट्र की जड़ के अन्दर मठा सींच रहे थे। किन्तु ऋषियों की यह पवित्र भूमि इतनी जल्दी देश-द्रोहियों के सामने नतमस्तक होने वाली नहीं थी। ऐसा देश-द्रोही वर्ग जनता को क्या सही मोड़ दे सकता था? इसी भ्रामक दृष्टिकोण का फल है कि आज बगाल इतना व्याकुल और दिशाहीन हो चला है। बगाल की ऐसी स्थिति इसके इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी।

राजनैतिक क्षेत्र में विभाजन होते चले गये। सी० पी० आई० बना, सी० पी० आई० एम० बना, नक्सलाइट दल बना। इनमें से नक्सलाइट की हिंसक वृत्ति ने तो सारे देश को हिला डाला, और समाज में हिंसा का तांडव जगह-जगह रच दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता गांधी के गुरुदेव विश्ववन्द्य कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति को अपमानजनक तरीके से तोड़ने में भी नहीं हिचके। जिन स्वामी विवेकानन्द का विदेशों में इतना सम्मान है और भारत के दक्षिण छोर पर समुद्र की छाती पर स्थित शिलाखण्ड पर ६०-७० लाख की लागत से जिसकी स्मृति और सम्मान में स्मारक बनाया गया है, उन्हीं की मूर्ति को अग-भग कर अपमानित करने में भी नहीं झिझके। यह कैसा तमाशा है कि जगत जिसको पूजे, उन्हीं की जन्म-भूमि के वच्चे उनका इतना अपमान करें? स्त्री मात्र में दुर्गा का दर्शन करनेवाले बंगाली समाज के ये आधुनिक वारिस रवीन्द्र सरोवर में आम जनता के बीच उसी नारी जाति का इतनी गनता से अपमान करने में भी नहीं हिचकिचाये। यह

विदेशी मुद्रा के नशे में गुमराह हो जाने का ही फल है। जनता तिलमिला उठी। विद्यार्थी वर्ग विचलित हो उठा। शिक्षा संस्थाएं उखड़ चली। श्रमिक वर्ग को उकसाया गया। इनको सामन्ती हरियाली का आश्वासन दिया गया। फल यह हुआ कि शिक्षालय उजड़ गये, बगाल की अर्थ-व्यवस्था मिट्टी में मिल गई, उद्योग-धन्धे वन्द हो गये, हजारों लाखों की संख्या में श्रमिक वर्ग बेकार हो गया। कहा तो यह गया कि बेकारी मिटाने के लिए ये सारे हथकड़े किये जा रहे हैं, किन्तु श्रमिक वर्ग भूखा तिलमिलाने लगा, हाहाकार मच गया। राज-सत्ता भी किकर्तव्यविमूढ़ हो चली। सही मार्ग दर्शन कराने वाला कोई नहीं रहा। व्यापारी-वर्ग भी विकम्पित हो उठा। उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था। जिस बगाल ने स्वदेश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने नौनिहालों की बलि दी थी, और स्वतंत्रता प्राप्त भी की, उसी बगाल के कुछ मनचले बिगड़े दिमाग अकृतज्ञ बगालियों को विदेशी मुद्रा की चकाचौध भरने वाली विभीषिका ने ऐसा पथभ्रष्ट किया कि वे आज फिर अपने स्वतंत्र देश को विदेशियों के हाथ में साँप देने के लिए कृतसंकल्प हो उठे। किन्तु बगाल का पवित्र हृदय अपने कपूतों के इन कुकृत्यों से विह्वल हो रो रहा है। बगाल व भारतवर्ष का कोई भी हिस्सा नहीं है जो कि विदेशियों के आगमन को शुभ समझता हो। आनेवाले विदेशी गद्दार देशवासियों को घूस देकर अपना उल्लू सीधा कर लें, लेकिन वे विदेशी उन गद्दारों की कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। यहाँ आने पर वे विदेशी उन गद्दारों का पहले शिकार करेंगे। वे समझते हैं कि जो लडका अपने मा-बाप का नहीं वह दूसरों का शुभचिंतक कैसे हो सकता है? लोभी कभी भी वफादार नहीं हो सकते। लोभी की सिद्धि घोखेबाजी से होती है।

सही दृष्टिकोण

आज भी दूरदर्शी बुद्धिजीवी बंगाली प्रवासी-व्यापारी-वर्ग का स्वागत करता है, हृदय से वह समझता है कि वह व्यापारी-वर्ग तो बगाल में सब तरह से आत्मसात हो चुका है। इसका शरीर, इसकी जाति, इसका धन, इसके मकान, जायदाद सब कुछ बगाल के हैं और वह सैकड़ों पीढ़ियों से यहीं रह रहा है। इसके मुकाबले में वह जिस देश से आया है वहाँ उसने अपना बोलकर कुछ भी सृजन नहीं किया। मकान, जायदाद, लेन-देन, व्यापार आदि कुछ भी नहीं। यहाँ का व्यापारी-वर्ग जब कभी भूले-भटके देश जाता है तो

अपने स्वदेश में विदेशी की तरह प्रवेश करता है और अपने भाइयों के बीच में अपने को विदेशी पाता है। तो फिर कहिए, यह व्यापारी-वर्ग कलकत्ते का हुआ कि मारवाड़ का ? इस व्यापारी-वर्ग की विशेषता है कि वह प्राप्तियता से विलकुल अलग बना रहा। इसके व्यापार-संस्थान में सभी जातियों के कर्मचारी मिलेंगे। यह मारवाड़ी व्यापारी-वर्ग की विशेषता है। उसे घर के लिए कोई सामान लेना हो तो वह उस दुकान से सामान लेगा जहाँ सामान अच्छा और उचित दर से मिल सके। वह दुकान चाहे मद्रासी, गुजराती, मारवाड़ी, मुसलमान किसी की क्यों न हो ? उसका इतनी व्यापक दृष्टि की सराहना करनी चाहिए, न कि उसको कोसना चाहिए।

कल्याण का मार्ग

आज का बंगाल इन हिंसक कांडों से तिलमिला उठा है। वह नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी-वर्ग गुमराह होकर एक निकम्मा वर्ग बन जाए और इस तरह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में खड़ा न हो सके। बंगाल का इसी में कल्याण है, और बंगाल के विचारक इसी कार्य में रत हैं कि उनके विद्यार्थी वर्ग की पुनः स्थापना हो और तन-मन से वह विद्याध्ययन में लग जाए और अपनी परम्परा को सार्थक बनाने में फलीभूत हो। बंगाल का फिर से औद्योगीकरण हो, व्यापार समृद्धिशाली बने, और यहाँ पुनः पूर्ण शान्ति की स्थापना हो, ताकि सारे भाई एक साथ एक हृदय से वह शान्ति की सास ले सकें, सुख की नीद सो सकें, और अपने देश के सच्चे सपूत बन सकें। इसी में सबका कल्याण है।

अभी-अभी ऐसे लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे हैं कि सम्भवतः बहुत ही निकट भविष्य में बंगाल फिर करवट बदलेगा और अपने को पुनः सोने का बंगाल बनाने में सफलीभूत होगा। हमारी भी यही कामना है।

मन

मन क्या है, यह एक प्रश्नात्मक विषय है और बना रहेगा। इसका कोई ठोस रूप तो है नहीं जो देया जा सके, जिसके विषय में कोई निर्णयात्मक निष्पत्ति हो सके। उसकी भली-बुरी स्थिति उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म पर प्राप्त होती है। किये गये कर्म यदि भले और कल्याणकारी हैं तो मन की प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा होती है, वह गौरवान्वित होता है। यदि वे कर्म गहित हैं, फलकी हैं, तो मन की निन्दा होती है, वह अवस्था अशुभ, अकल्याणकारी व निन्द्य है।

उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ एक अलक्षित आकर्षण-शक्ति की अजय्य धारा प्रगटित होती रहती है जिसका ज्ञान हमको कुतुबनुमा यंत्र द्वारा परिलक्षित हो जाता है। इसका कोई रूप तो है नहीं, लेकिन यह व्यक्त होती है कुतुबनुमा द्वारा। इस शक्ति का नाम चुम्बकीय शक्ति (magnetic force) है। पत्थर में भी यह शक्ति पाई जाती है। पत्थर से भी यह शक्ति-स्रवण होता रहता है। इसकी प्रतिक्रिया लोहे पर होती है यानी इस शक्ति के व्यक्तीकरण

का माध्यम होता है लोहा । इस शक्ति के द्वारा हम स्टील को भी चुम्बक बना लेते हैं जिसका उपयोग मोटर-गाड़ी अथवा बड़े-बड़े विजली के यंत्रों में होता है ।

मन की गति भी इसी प्रकार है, और यही अवस्था है सूर्य की किरणों की । यदि वायुमण्डल से उसमें तैरते हुए धूल के कणों को किसी भी क्रिया द्वारा शून्य कर दें यानी निकाल फेंकें, तो वे किरणें अपने प्रकाश को व्यक्त नहीं कर सकेंगी । ये अलक्षित शक्तियाँ माध्यम के द्वारा ही प्रतिबिम्बित हो पाती हैं, तभी इनके अस्तित्व का, इनके अन्दर निहित शक्ति का पता चलता है ।

इसी प्रकार मन की गति-शक्ति भी उसके कार्य-कलापो द्वारा ही परिलक्षित हो पाती है, यदि हम शुभ कार्य करते चले जाय तो हमारा मन शिव बना रहेगा । क्रूर से क्रूरतम कर्म उसको अघोगामी बनाये बिना नहीं रहते । मन की शक्ति अचिन्त्य है । इसका दमन मनुष्य का पौरुष है । इसका शमन किए बिना हम अव्यात्म जगत में पदार्पण कर ही नहीं सकते तथा इसमें प्रवेश जीवन का प्रधान लक्ष्य है, उद्देश्य है । लक्ष्यच्युत पुरुष विनाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता । प्रेम, आनन्द की भावनाये इन्ने शमन करने में सशक्त हैं । इसीलिए मनुष्य को प्रेम-पथानुगामी बनना चाहिए ।

नारी अबला क्यों है ?

नारी अबला क्यों है ? यह प्रश्न बड़ा व्यापक है । वैसे तो वह सबला सज्ञा से भी सम्बोधित की जाती है, किन्तु अबला सज्ञा के द्वारा ही उसके प्रति सहानुभूति जागृत की जाती है और उसके रक्षार्थ पुरुष सदा जागरूक बना रहता है । नारी तत्व के प्रकरण में हमने उसे शक्ति स्वरूपा, शक्ति सम्पन्ना भी कहा है । तो यह कितने विरोधाभाष की बात हुई कि नारी भोग-विलास की वस्तु है, शक्ति सम्पन्ना भी, फिर भी अबला ! किन्तु यह विरोधाभाष निराधार नहीं है, यह सच्चाई पर आधारित है । कारण, अन्तर्मुखी ही मननशील हो पाता है, वहिर्मुखी नहीं । शक्ति वहिर्मुखी है । कितना भी शक्तिशाली पुरुष वहिर्मुखी होने पर अपनी शक्ति खो बैठता है, अन्तर्मुखी तत्व का समावेश उसमें नहीं हो पाता । नितान्त वहिर्मुखी होने से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है । बड़े-बड़े पहलवान देखे गए, किन्तु उनके द्वारा कोई निर्माण-कार्य सम्पन्न होता नजर नहीं आया । उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन जन-समुदाय के मनोरजनार्थ ही बना रहता है और उनकी

बुद्धि भी उनकी शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन तक ही सीमित बनी रहती है। प्रधान कारण है, उनका अपना बहिर्भावी बना रहना। बदमाश, गुन्डे, डाकू, ये बडे बहिर्भावी होते हैं। उनका सात्त्विक अन्तर्भाव से सम्पर्क नहीं रहता, इसलिए ये बडे भयानक होते हैं। सिपाही और जनरल में भेद इतना ही है कि एक विशेष बहिर्भावी होता है, दूसरा विशेष अन्तर्भावी। एक है मशीन, दूसरा है क्रियात्मक शक्ति। हमारे क्षत्रियो को अपने बाहुबल पर ही नाज बना रहा जोकि बहिर्भाव से सम्बन्ध रखता है, चाहे वे सतोगुण रजोगुण से ही प्रभावित क्यों न बने रहे हों। धनी अपने धन और ऐश्वर्य का अभिमानिनी है, स्त्री अपने रूप और लावण्य की पुजारिनी है, बलिष्ठ अपनी शारीरिक शक्ति का बडा अभिमानिनी होता है—ये अपने प्रशंसकों के ऊपर न्योछावर हुए बिना नहीं रहते। इनका यह बहिर्मुखी भाव इनके लिए घातक बन जाता है, और ये दूसरे का सहज में ही विश्वास कर लेते हैं। अन्तर्मुखी हुए बिना मननशीलता आ नहीं सकती, और मननशील हुए बिना अच्छे-बुरे में भेद कर नहीं पाता। इसी प्रकार नारी शक्ति-स्वरूपा होने पर भी बहिर्भावी होने के कारण अवला बन जाती है। नारी अपने बाहरी अवयवों की सुन्दरता की बडी अभिमानिनी होती हैं। इनको सजोये रखने में वह विशेष जागरूक बनी रहती है। अन्तर्भावी हुए बिना व्यक्ति व्यापक मननशील नहीं हो पाता और मननशील हुए बिना तात्त्विक वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाता। वह वस्तु के असली रूप को नहीं पहचान पाता और सहज में किसी का भी विश्वास करने में हिचकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति चापलूसी और झूठी प्रशंसा का शिकार बने बिना नहीं रह पाता। सेठ-साहूकारों के लडके, जिनको ठाठ-वाठ की कमी नहीं रहती, बडे बहिर्मुखी बन जाते हैं और अपने चाटुकारों के शिकार हुए बिना नहीं रहते। फिर तो इनको बर्बादी के गर्त में गिरने में देर नहीं लगती। वस्तुतः अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी का उचित समन्वय ही जीवन है। इसी अवस्था को श्री अरविन्द घोष ने Synthetic Yoga कहा है। ये दोनों ही वृत्तियाँ एक-दूसरे के बिना अधूरी हैं। ईश्वर सर्वोन्मुखी है, वह सृष्टिकर्ता है और सृष्टि की बागडोर भी अपने हाथ में लिए रहता है, क्योंकि वह ऋत जो ठहरा।

इसी प्रकार नारी शक्ति-सम्पन्ना होने पर भी बहिर्मुखी होने के कारण अवला बन जाती है। नारी अपने अवयवों की सुन्दरता की बडी अभिमानिनी होती है तथा इन्हे सजोये रखने में विशेष जागरूक बनी रहती है। उसका यह अभिमान ही उसे बहिर्मुखी बनाये रखता है और वह अति विश्वासिनी बन

जाती है। उसका स्तुतिकार उसे बहुत प्रिय लगता है और वह उसे विश्वास-पात्र समझ बैठती है। फिर तो उसको अपने कुटुम्ब, अपनी जाति, अपने सामाजिक स्तर, छोटी-उड़ी उम्र का भी ख्याल नहीं रहता और वह स्वयं को अपने चाटुकार के हाथों में समर्पण करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। वह विचार ही नहीं कर पाती कि बिना कारण के इस मनुष्य का मेरे प्रति इतना सम्मान क्यों है, क्योंकि बिना कारण कोई काय नहीं होता। वह सोच ही नहीं पाती कि किस प्रलोभन की आशा में यह पुरुष उसके लिए इतना सब कर रहा है। यदि इतना तर्क उसके मन में उठ जाये तो कालई खुले बिना नहीं रहेगी किन्तु ऐसा वह कर नहीं पाती। नारी अपने बच्चे को प्यार करने वाले पर न्यूझावर हुए बिना नहीं रह पाती। रानी फुमलावे में बहुत जल्दी आती है, वह चाटुकार के लक्ष्य को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाती। क्योंकि वह बहिर्मुखी है। यही कारण है कि दूतियों को उनकी सफलता मिल जाती है और यही कारण है कि कमसिन लड़कियाँ और बच्चे फुसलाये जाने पर अपने घर से निकल भागते हैं, फिर फुमलाने वाले गजगर के मुँह में घसते समय इन्हे होश आता है कि यह हम क्या कर बैठे? ऐसे ममाचार दैनिक-पत्रों में आए दिन बराबर पढ़ने को मिलते हैं। अगर नारी में ये दुर्बलताएँ न होती तो नायक-नायिका प्रेम की उत्पत्ति ही नहीं होती। स्त्री में बेहद जिद्द होती है जिसका कारण है उसमें मननशीलता का अभाव। बहिर्मुखी बने रहने से इनमें दूरदर्शिता नहीं आ पाती। और जिसमें दूरदर्शिता नहीं होती वह गाभीर्य गुण में नितान्त वंचित रहता है। आदमी में बदला लेने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण उसका यह बहिर्मुखी भाव ही है जोकि जड़ता का प्रधान लक्षण है।

एक समय था जब पश्चात्य देशों की नारियों में विवाह-वन्धन का विरोध करने की एक बड़ी प्रचण्ड लहर चली थी। उनका कथन था कि वे पति के अकुश में रहकर अपनी स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगी किन्तु प्रकृति का कोई विरोध नहीं कर सकता। इनमें मुक्त अनाचार की लहर दौड़ गई, ये पतनोन्मुखी हो चली, तो इनकी अक्ल ठिकाने आई और ये फिर शादी के बन्धन को स्वीकार करने लगी। तब वहाँ की नारी फिर से स्वाभिमान अनुभव करने लगी। इस प्रकार बीच में अनियंत्रित लहरों ने पश्चात्य देशों के यौनस्तर को बहुत नीचा गिरा दिया था जो कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। जो नारियाँ विदुषी, दूरदर्शी होती हैं, वे इस जजाल से

बहुत दूर रहती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर बनी रहती हैं। इन्हीं कमजोरियों को लेकर कवियों ने नारी को अबला कहा है, अन्यथा नारी अबला नहीं है, वह अबला तभी तक है जब तक कि वह सत्य, शिव, सुन्दरम् से वंचित है। वस्तुतः सत्य, शिवम्, सुन्दरम् ही तो नारी का परम बल है जिसके सम्मुख प्रकृति की सारी शक्तियाँ झुके बिना नहीं रहती। सत्यम् शिवम् सुन्दरम् ही ऋत है। ऋत को अपनी अवमानना बर्दाश्त नहीं होती। ऋत की अवज्ञा मृत्यु है।

अन्तर्मुखी का तात्पर्य केन्द्रस्थ बना रहना है और व्यक्ति जितना बहिर्मुखी होता चला जायेगा उतना ही वह उस केन्द्र से हटता चला जायेगा।

जब मनुष्य जरूरत से ज्यादा बहिर्मुखी हो जाता है तो उसकी दशा उस घोड़े के समान हो जाती है जो लगाम तोड़ कर भागना चाहता है। वह समझ नहीं पाता कि लगाम उसी की रक्षार्थ है। यही लगाम जब टूट जाती है तो घोड़ा अनियंत्रित होकर भागता है तथा किसी गड्ढे में गिर कर अपनी टांगें तोड़ लेता है। यही अवस्था अपने केन्द्र से भागे हुए व्यक्ति की भी होती है जो विनाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। बहिर्मुखी और अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों का उचित समन्वय ही व्यक्ति को आनन्द और शक्ति से भर देता है।

भगवद्-दर्शन

आज का विज्ञानयुगीन व्यक्ति अपरोक्ष ज्ञान का, प्रत्यक्ष दर्शन का बड़ा हिमायती है। जब तक भगवान आज के व्यक्ति को प्रत्यक्ष चलाकर दर्शन न दे, वह उसकी सत्ता को मानने को तैयार नहीं है। चूँकि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, वह भगवान की सत्ता को मानने के लिए बाध्य नहीं। वह भगवान को अपने दर्शन देने के लिए इतना आतुर देखना चाहता है जितना कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को अपना माल दिखाने के लिए आतुर बना रहता है। आप किसी बजाज की दुकान पर चले जाइये, आपको लेनी है साड़ी एक, किंतु वह नाना प्रकार की साड़ियों को खोल-खोल कर आपके सामने ढेर लगा देता है, ताकि एक साड़ी की जगह आप दो-तीन साड़ियाँ ले लें। उसको अपना माल निकालना है और ग्राहक की अटी से पैसे ऐठने हैं।

आज का व्यक्ति भगवान को ऐसे ही कुछ स्तर पर अवरोहण हुआ देखना चाहता है। वह समझ ही नहीं पाता कि इस विश्व का रचयिता कितना महान होगा और साथ-साथ कितना सूक्ष्म होगा क्योंकि इस सृष्टि के अन्दर

हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु के दर्शन करते हैं। ऐसे तारे हैं जो कि एक लाख प्रकाश वर्ष के फासले पर स्थित हैं और अपनी घुरी के ऊपर निरन्तर गतिशील हैं। सूर्य जैसे नक्षत्र उसके महाकाय में हजारों की सस्या में समाने पर भी उसका ओर-छोर नहीं पा सकते। और यही तारा यदि अपनी घुरी पर से तनिक भी भाग छूटे तो चकनाचूर हुए बिना न रहेगा। यह है नियम नियामक का। इसी नियम को Cosmic law कहते हैं और यही नियम ऋतु है। और नियामक है भगवान जिसकी शक्ति की खिल्ली उड़ाने में हम तनिक भी हिचकते नहीं।

यह प्रकाश दूरी हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, जबकि यह दूरी है भौतिक। जब भौतिक वस्तु ही हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, तो भगवत् तत्व, जो परम तत्व है, बुद्धि का विषय कैसे बन सकता है? इन ताराओं की दूरियाँ सिर्फ अंकों में ही आती जाती हैं। ऐसे जन्तु भी हैं जो कि अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा भी देखने में नहीं आते।

देखो, एक-एक अणु के भीतर एक-एक विश्व है। उस विश्व की गति और इस दृष्टिगत विश्व की गति एक समान है जिमको आज के विज्ञानवेत्ताओं ने साबित कर दिया है। बाल उखाड़ने के लिए बहुत बारीक नोकदार चिमटी की आवश्यकता पड़ती है। चीमटे से बाल नहीं उखाड़े जा सकते। तो भला बताओ, उस महान शक्ति के दर्शन करने के लिए हमारी बुद्धि को कितना पैना एव सूक्ष्म बनना होगा। लेकिन बेचारी बुद्धि करे क्या? वह तो जड़ है, उसकी पहुँच एक हद तक है। अल्पज्ञ सर्वज्ञ का पता कैसे लगाये? उसके सामने तो उसको कुठित होना ही पड़ेगा।

बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने अपने विज्ञान के बल पर चन्द्रमा के ऊपर तो आरोहण होने में सफलता प्राप्त कर ली, और यह सफलता उनको गणित के गहन विज्ञान से प्राप्त हुई, लेकिन यह गणित का विज्ञान भी तो प्राकृतिक ही है, और अपने में सीमाबद्ध है। प्रकृति के अन्दर जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं उन्हीं का तो अनुसंधान लगाने में यह गणित सफल होता है। इसकी दौड़ प्रकृति के परे नहीं है। आज के विज्ञानवेत्ता इतना तो कहने लगे हैं कि बारीक-से-बारीक विश्लेषण के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि परिणित होकर इस स्थूल रूप में आ जाती है, लेकिन वह शक्ति है क्या, यह वे कह नहीं सकते। वह शक्ति उनके नाजुक-से-नाजुक, बारीक-से-बारीक यंत्रों का भी विषय अभी तक नहीं बन पायी।

विश्व है, उसे हम देखते भी है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि विश्व अपने आप उत्पन्न हुआ है अथवा इसका कोई रचयिता है ? मनुष्य इस द्वन्द्वाभाव में भूल रहा है ।

यदि यह विश्व अपने-आप यूँ ही उत्पन्न हो गया है, तो यह सार्वभौमिक नियम का कायल नहीं बन सकता । किन्तु देखने में तो यह आता है कि इसका जर्ज़र-जर्ज़र अपने विशेष नियमों में आवद्ध प्रगतिशील है । ऐसे देखने में नहीं आता, और न है, कि एक स्थान का जल अग्नि को बुझा दे और दूसरे स्थान का जल लकड़ी में आग लगा दे । पानी का गुण ठंडक पहुँचाने का है । कहीं का पानी ले आओ, अग्नि को बुझाये बिना रहेगा नहीं । यह ऐसे-ऐसे नियमों से शासित है, बना हुआ है जिनका उल्लंघन करना इसकी शक्ति के बाहर है । यह पृथ्वी अपने तीन चौथाई में जल के अथाह समुद्र को धामे हुए है किन्तु क्या मजाल कि वह पानी इतना तरल होने पर भी पृथ्वी से अलग होकर नीचे गिर जाए । आखिर पृथ्वी लट्ठू के समान शून्य में भूल ही तो रही है । वह सार्वभौमिक नियम, जिससे आवद्ध होकर यह विश्व कार्यरत है, गतिशील है, वही ऋतु है । ऋतु बदल नहीं सकता । ऋतु शाश्वत है, अटल है, अपरिवर्तनीय है । ऐसा नहीं है कि आज कुछ और कल कुछ और हो । इतना जागरूक नियम बिना नियामक के हो नहीं सकता । कोई भी ग्रह अपनी धुरी से छूट भागने की हिमाकत नहीं कर सकता और कभी गति में धीमा-सा फर्क आते ही उसमें से उसके हिस्से स्फूर्ति के सदृश्य छूटने लगते हैं जिनको हम पृथ्वी-निवासी उल्कापात कहते हैं ।

इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि जब यह विश्व एक नियम से आवद्ध है तो उसका नियामक अवश्य होगा । महर्षि प्रकृति से उत्पन्न रज, तम, सत इन तीनों गुणों का कार्य-रूप यह विश्व उस परमतत्त्व को इस तरह से ढके हुए है जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं । और बादलों के घनघोर होने पर अंधेरा-सा छा जाता है । उस अन्धेरे में रहने वाला व्यक्ति उस जाज्वल्यमान सूर्य के प्रकाश का कैसे दर्शन कर सकता है, बल्कि उसका भान भी कैसे हो ? उसके दर्शन तो तभी होते हैं जब बादल हट जाए ।

इसी प्रकार जब तक हमारे मन में रज, तम, सत रूपी बादल छाये रहते हैं हम उस परम ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते । देखो, जब लालटेन के काच के अन्दर का भाग धुँए से काला पड़ जाता है तो अन्दर जलती हुई बत्ती का

प्रकाश बड़ा धूमिल-सा प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार जब तक हमारे अन्तःकरण को अज्ञान रूपी तमस्र आच्छादित किये हुए है तब तक हृदय में बैठे हुए प्रभु के दर्शन उपलब्ध कैसे हो ? उसके दर्शन प्राप्त होते हैं गुणातीत होने पर ।

साधारण धातुओं को प्राप्त करने के लिए हमको करोड़ों, अरबों रुपये के कारखाने लगाने पड़ते हैं और जिस पत्थर में वह धातु रमा हुआ होता है उसको चूर्ण करके बिजली की भट्टी के अन्दर पिघलाकर मैल को दूर करने पर तब अपेक्षित धातु प्राप्त होता है। जब साधारण धातु को प्राप्त करने में इतना प्रयत्न करना पड़े, तो वह परम तत्त्व जो सारे विश्व में रमा हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष कारखाना खोलना होगा जिसमें जड़-चेतन का विश्लेषण कर सके। वैसे ही इंजीनियर भी चाहिए।

जब ऐसी बात है तब यह तर्क कि भगवान हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पगु बने बिना रह नहीं सकता। भगवान को देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार क्या कभी आपने भगीरथ प्रयत्न करने का सकल्प किया ? चूंकि वह हमारा परम पिता हैं, यहां तक कि हमारे हृदय में स्थित हैं, इसलिए वह तो स्वयं बड़ा लालायित हैं आपको अपना दर्शन देने के लिए, किन्तु वह करे क्या, जब आप अपनी आखों को ही नहीं खोले ? सोना, चादी, ताम्बा, लोहा जैसे धातु पत्थर में रमे रहते हैं, और पत्थर के अनुपात में इनकी मिकदार बड़ी परिमित है, इसलिए इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है, किन्तु परम तत्त्व तो इस विश्व में ओत-प्रोत है। यह महान विश्व उसके एक अंश में भूल रहा है जैसे बर्फ समुद्र के अन्दर। जरा आख खोलने की ही आवश्यकता है। वह तो इस विश्व में से इस प्रकार चू रहा है जैसे भीगे हुए कपड़े में से पानी। केवल दरकार है हृदय की आखों के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण करने की। वह तो माता के सदृश्य अपनी सन्तान को अपना दूध पिलाने के लिए उत्सुक बना ही रहता है। उत्सुक ही नहीं, उसको तो अपनी सन्तान को दूध पिलाने में आनन्द भी प्राप्त होता है। किन्तु बिना भूख लगे बच्चे स्तन-पान करते ही नहीं। इसी प्रकार जब तक कि हमको प्रभु दर्शन की उत्कट भूख-प्यास न लगे, तब तक हम उसकी तरफ रुझान करें कैसे ? और यह रुझान पैदा तब होती है जब कि हम ससार की चमकीली

चीजों का खोखलापन जान लेते हैं। इसी आशय को लेकर ईशोपनिषद् के १५ वे मन्त्र में ऋषि कहते हैं—

‘हे पूषन्—अपनी पुष्टि अर्थात् पोषण चाहने वाले उपासक—अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है, तो उस हिरण्यमय चमक-दमक वाले ढक्कन को जिसने सत्य के ऊपर पर्दा डाल रखा है, हटा दे, और यह पर्दा तीन गुणों का बना हुआ है।’

सुन्दरी के मुख का धूँधल जरा-सा अलग सरका दो, तो उसके मुख-चन्द्र को दृष्टिगोचर होने में क्या देर लगती है ? और यह धूँधल भी तीन गुणों का ही है। तीन गुणों का धर्म ही है मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देना, और वधन में डाल देना, और प्रभु के प्रति विपरीत बुद्धि पैदा कर देना। हाथी का शिकार हाथी से होता है, इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति आत्मा के द्वारा होती है, न कि भौतिक उपकरणों के द्वारा। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तब समर्थ होता है जबकि वह गुणातीत हो जाता है। जब गुण उसको प्रभावित करने में असमर्थ हो जाते हैं, जब कि वह मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट हुआ रहता है तब उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब आत्मा आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाता है, जब आत्मा-आत्मा के अन्दर रमण करने लगता है तब ये प्रकृति के तीनों गुण उससे दूर भाग जाते हैं, फिर वह ऐसे दिव्य जगत् में प्रवेश कर जाता है जहाँ प्रकृति पशु, कुठित बनी रहती है।

हर दिन की घटना है। पलक झपकते ही हम स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न भी तो सृष्टि ही है। वहाँ हम क्या-क्या नहीं देखते ? वहाँ पहाड़, जंगल, बड़े-बड़े नद-नाले, भयकर-से-भयकर जीव-जन्तु, सत्तर-सत्तर, अस्सी-अस्सी गज लम्बे सर्प, सुन्दर-सुन्दर स्त्रियाँ देखने में आती हैं। कभी उन दृश्यों को देखकर हमें आनन्द प्राप्त होता है, कभी हम भयभीत हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी घिग्घी बध जाती है। इन सब दृश्यों से विमोचित होने के लिए एक ही तो छोटा-सा उपाय है कि हमारी निन्द्रा भग हो जाए या हमारी घिग्घी को देख-कर, सुनकर हमको जगा दिया जाए और जाग्रत जगत् में लाकर खड़ा कर दिया जाय तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर स्वप्न-जगत् का कोई असर नहीं रहता, और उसको एक कल्पित जगत् मान कर हम भूल जाते हैं।

इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी जीवात्मा के लिए स्वप्न है और इस स्वप्न-जगत में ऊपर उठे बिना, जो आत्मा का विषय जगत है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और उसमें प्रवेश किये बिना हमको परम तत्व के दर्शन नहीं हो सकते और न परमानन्द प्राप्त हो सकता है। जैसे भौतिक विज्ञानवेत्ताओं की प्रयोगशालाओं में भौतिक तत्व एवं गणित इत्यादि के नियमों का अन्वेषण होता है उसी प्रकार अध्यात्म जगत के विज्ञानवेत्ता, जिसको हम ऋषि, सन्त, महात्मा कहते हैं या इन नामों से वे पहचाने जाते हैं, इनकी प्रयोगशालाओं के अन्दर उस परम तत्व की खोज की गवेषणा होती रहती है, हुई है और इन्हीं के कारण हमें वह तत्व प्राप्त हुआ है, और उस विज्ञान को प्राप्त करने की परिपाटी का ऋषियों ने अपने शास्त्रों में वर्णन किया है। ये वेद, उपनिषद्, गीता इत्यादि उसी विज्ञान की टेक्नीकल बुक्स हैं जिनका अध्ययन, अनुशीलन, स्वाध्याय करके उनमें वर्णित परिपाटी को कार्य-रूप में लाने पर हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं।

जैसे एक तत्व को प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न साइटिस्ट अपनी जुदा-जुदा प्रयोगशालाओं में भिन्न-भिन्न तरीके अपनाते हैं, हालांकि प्राप्तव्य वस्तु एक ही रहती है, तरीके भिन्न होते हैं, मसलन चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए अमरीका और रूस दोनों ही स्पेश-शिप छोड़ते हैं, शकलें अलग-अलग होती हैं लेकिन दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार के स्पेशशिपों का संचालन करने के लिए गणित का कानून एक है, नियम एक है। हम हजारों किस्म की मोटरें देखते हैं किन्तु उनकी संचालन-क्रिया का घर्म (प्रिंसीपल) एक है—पेट्रोल और बिजली को काम में लाना।

इसी प्रकार इन ऋषि और सन्त-महात्माओं की प्रयोगशालाएँ जुदा-जुदा हैं, और इनकी प्रयोगशालाओं की टेक्नीक भी जुदा-जुदा है, किन्तु मकसद एक है। महर्षि पतञ्जलि योग-पथ का प्रतिपादन करते हैं, उस पथ से भी लोगो ने बहुत लाभ उठाया है और अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। तो सत्तो की प्रयोगशाला भी उनकी अपनी है, कम महत्व की नहीं। इसके तरीके सरल हैं किन्तु है सही।

दोनों ही प्रयोगशालाओं में प्रयोगकर्त्ताओं को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इन दोनों प्रयोगकर्त्ताओं का सबल भी समान है। और वह है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। सत्तो ने भजन पर बड़ा बल दिया है किन्तु भजन

करने-वाले हताश पाये जाते हैं। उनके कुछ विशेष हाथ आता नहीं। इसलिए उनकी रुझान भजन में शिथिल हो जाती है। वे समझते ही नहीं कि भजन करने का भी एक विशेष तरीका है। भगवान के नाम जैसे—रामकृष्ण, ओम् अथवा भगवान परक कोई भी नाम क्यों न हो—ये तो केवल बीज-रूप हैं और हमारा हृदयरूपी क्षेत्र है जमीन और इसका हल है मन जिसके द्वारा ये बीज जोते जाते हैं। जमीन को बिना जोते यदि हम यो ही बीजों को डाल दें, और वे बीज जमीन की सतह पर ही पड़े रहें तो वे अकुरित नहीं होते। बीजों को जमीन की सतह के तह में बोना होता है। तभी बीज जमीन के क्षारों (Salts) को अपनी आवश्यकताओं के अनुपात में प्राप्त करके जिन फल-फूलों के बीज हैं उन फल-फूलों को विकसित (manifest) कर देते हैं। बीज में सूक्ष्म रूप में वे फल-फूल विद्यमान हैं, बीज और बीज का पदार्थ एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं।

इसी प्रकार नाम और नामी अभिन्न हैं। भजन नाम के स्वामी को प्रकट कर देता है। राम शब्द से राम भिन्न नहीं है। राम शब्द में राम समाहित है, विद्यमान है। उस शब्द में से शब्द के नामी को व्यर्थ करके, उसके नाम का भजन करना ऊपर भूमि में बीज को बोने के समान है। फल-फूल का बीज उपजाऊ जमीन में बोया जाता है और भगवान का नाम अन्तःकरण में बोया जाता है। बीज किस प्रकार अकुरित होता है, इस प्रक्रिया के दिग्दर्शन करना किसी भी प्रयोगशाला के बस की बात नहीं है। उदाहरणार्थ, जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को किसी बोतल में मिला देते हैं तो उद्‌जन (हाईड्रोजन) निकलने लगती है, और जिंक बन जाता है जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हमें मिलता है जिंक सल्फेट और हाईड्रोजन। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है इसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते।

इसी प्रकार भगवान के नाम का स्मरण जब अन्तःकरण में किया जाता है तब वहाँ सिंचाई होती है भजन-रूपी जल से। फिर प्रभु को हृदय में व्यक्त होने में देर नहीं लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है,

तेरे पूजन को भगवान
बना मन-मन्दिर आलीशान

जब हमारा यह मन भगवान का इतना आलीशान मन्दिर है तो फिर

इसमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते ? साधारणतः देखने में आती है कि कोई भी भला आदमी गन्दे, गलीज और दुर्गन्धयुक्त स्थान पर रहना पसन्द नहीं करता । यहाँ तक कि कुत्ता जैसा जानवर भी बैठने से पहले अपने स्थान को अपनी पूँछ से साफ कर लेता है, तो भला बताओ तो, उस परम तत्व का प्राकट्य आपके गन्दे मन में कैसे हो सकता है ? किन्तु यह बात समझ में नहीं आती की मन में गन्दगी कहाँ से आती है ? मैला-कुचैला तो जमीन या स्थान विशेष में जमा होता है, मन तो ऐसा स्थूल स्थान नहीं है । घर का मैल जैसे कीचड़, कर्दम, धूल, वायु और पानी के द्वारा आकर घर में जमा होता है, उसी प्रकार मन के भावों के द्वारा इसके अन्दर कर्दम जमा होना शुरू हो जाता है । वह कर्दम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य । जब ये दुर्गुण हमारे मन में घर कर लेते हैं तब वह आलीशान मन-मन्दिर दुर्गन्ध-युक्त हो जाता है ।

जब कभी हम साधारण अतिथि को भी निमन्त्रित करते हैं तो उसके स्वागत के लिए उसके बैठने का स्थान साफ-सुथरा बना देते हैं । तब फिर भला अपने मन में परम तत्व के प्राकट्य के लिए कितनी सफाई की आवश्यकता होगी, आप खुद ही विचार कर सकते हैं । स्थूल स्थान मकानादि भाङ्ग, भाङ्गन इत्यादि से साफ किये जाते हैं । किन्तु ऐसे स्थूल उपकरणों से तो मन साफ होने का नहीं । वह तो इतना सूक्ष्म है कि जिसका हमें खुद ही पता नहीं चलता कि वह है कहाँ ? फिर उसमें भाङ्ग लगे कैसे ? स्थूल घर की सफाई के लिए जिस तरह स्थूल भाङ्ग की आवश्यकता होती है उसी तरह सूक्ष्म मन की सफाई के लिए सूक्ष्म भाङ्ग की आवश्यकता होती है और वह भाङ्ग है सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि । शुद्ध सात्त्विक बुद्धि के द्वारा हम उन कुभावों को मन से निकाल फेंके और उनको फिर न आने दें । चूंकि मन-मन्दिर इन कुभावों से मैला, दुर्गन्धयुक्त और अपवित्र हो जाता है, तो शुद्ध बुद्धि से मैल को तो साफ कर सकते हैं किन्तु यह पवित्र होता है सत्य के पुचाड़े से । और उस परमपिता के बैठने के लिए आसन बनाया जाता है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य से । उसकी आरती भी सत्य शिव सुन्दरम् से उतारी जाती है । जिनके पास इतने उपचार उपलब्ध हैं उन्हीं के मन-मन्दिर में प्रभु का प्राकट्य होता है ।

ये उपकरण इतने सूक्ष्म हैं जिनका प्रयोग ही मनोयोग कहलाता है । यह मन-मन्दिर हमारे जो रहने के स्थान हैं उनके सदृश्य बराबर गन्दा बनता रहता है । जैसे अपने रहने के स्थान को साफ रखने के लिए भाङ्ग से निरन्तर

बुहारी निकालते रहते हैं, इसी प्रकार मन को बुहारने के लिए निरन्तर प्रभु के नाम के भजन से इसको बुहारना पड़ता है। मन को यदि न बुहारे, तो इसके ऊपर आक्रमण करने वाले इसके दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो कि इसके बड़े प्रबल शत्रु हैं, आक्रमण किए बिना न रहेंगे। यह हमारा नित का भजन ही इनको पशु बनाये रखने में समर्थ होता है। तभी हम इसके अन्दर सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर पाते हैं। और जब इनकी प्रतिष्ठा मन के अन्दर, हृदय के अन्दर सागोपाग हो जाती है तो हृदय में स्थित जो प्रभु है उनका प्राकट्य होने में फिर देर नहीं लगती।

मन आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। भौतिक प्रयोगशालाएँ तो दृष्टिगोचर होती रहती हैं, लेकिन यह है दृष्टिअगोचर। यह बड़ा सूक्ष्म है। इसका नियंत्रण तो सात्विक बुद्धि ही कर सकती है। लिखने में, कहने में, सुनने में ये सारी बातें बड़ी सुगम प्रतीत होती हैं, किन्तु एक-एक कुभाव, यह काम, क्रोध, लोभ, इत्यादि, कुबलयापीड हाथी के समान दुर्दान्त हमारे मन पर आक्रमण करता है। इनको मार भगाने के लिए भागीरथ प्रयत्न और सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोग में ये बातें बड़ी कठिन हैं। किन्तु सरल बन जाती हैं अहर्निश भजन से। भजन के सामने इन दुर्दान्त हाथियों को काफूर होने में देर नहीं लगती। लेकिन नाम रूपी बीज के भजन का वपन अन्त करण की तह में करना होगा। तब इस नाम के अन्दर छिपे हुए नाम के स्वामी को प्रकट होने में देर नहीं लगती। इतना होने पर तब हमारा मन प्रभु के पूजन के योग्य आलीशान मन्दिर बनता है।

यह पूजा क्या है? भगवान के नाम की रटन। जैसे दो पत्थरों के घर्षण से अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, पत्थरों में तो अग्नि दिखाई देती नहीं, किन्तु घर्षण उनमें सुपुष्ट अग्नि को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार नाम में समाये हुए भजन के घर्षण से प्रभु व्यक्त हो जाते हैं। भक्त की और योगी की दोनों की अवस्था एक हो चलती है। यदि योगी के आज्ञा-चक्र से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, तो भक्तों को भी उस जाज्वल्यमान प्रकाश के दर्शन आख के भूपते ही होने लगते हैं और इन दोनों प्रकाश का स्रोत वही आज्ञा-चक्र ही है। योगी आज्ञा-चक्र का भेदन करता है योग प्रक्रिया से, और भक्त भजन के द्वारा। यह प्रकाश चमक-दमक में होता तो सूर्य के प्रकाश के सदृश्य है, किन्तु इसमें ऊष्मा नहीं रहती, यह शीतल होता है, आखे चुन्विचाती नहीं है। इस प्रकाश के दर्शन से भक्त आनन्द-विभोर हो उठता है, और इस प्रकाश की स्मृति भी बहुत काल

तक बनी रहती है और ज्यो-ज्यो भजन तीव्र और निरन्तर बना रहता है, त्यो-त्यो यह प्रकाश स्थिर बनता चला जाता है ।

यह प्रकाश उस परम तत्व की पुनीत पवित्र ज्योति ही तो है । स्वयं परम तत्व ही तो है । यही आत्मा का प्रकाश है । किसी शायर ने ठीक ही कहा है, 'दिल के आईने में है तस्वीरे-यार, जब जरा गर्दन झुकाई, देखली ।' यह प्रकाश ही तो वह तस्वीरे-यार है । जब आत्म-प्रकाश परमात्मा प्रकाश में निमग्न हो जाता है, तो इसी को कहते हैं आत्मा से आत्मा का सतुष्ट होना या आत्मा का आत्मा में रमण करना । फिर आत्मा और परमात्मा दो भिन्न वस्तु नहीं रहते । इसी को कहते हैं धर्म । धर्म की परिभाषा है आत्म-तत्व की रक्षा करना । आत्म-तत्व को साधे रहना । उसको अच्युत बनाये रहना । प्रकृति और आत्मा के सम्बन्ध का दर्शन कराते रहना । प्रकृति के तीनों गुणों का भली प्रकार विश्लेषण कराकर इनकी पोल को खोल देना ताकि आत्मा फिर इनके चगुल में फसने न पाये । धर्म मत नहीं है, न इसका सही अर्थ रिलीजन है । यह एक लौ है, इसको कहते हैं ऋत । जब आदमी सत्यनिष्ठ हो जाता है, तब अहिंसा और ब्रह्मचर्य दोनों सध जाते हैं और सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की त्रिपुटी से प्राप्तव्य जो नियम है वह है असली रूप धर्म का और वह प्रत्येक मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है, जो कि आत्मा का भी स्वभाव है ।

प्रभु-दर्शन बड़े कठिन और साथ ही बड़े सुगम है । भूमि पर पड़ा बीज अकुरित नहीं होता, अकुरित होता है जमीन की तह के अन्दर जाकर । मन कहीं, भजन कहीं, तो वह भजन सफलीभूत नहीं होते । भजन वहीं सफल होता है जो हृदय की तह से किया जाता है । प्रभु, परम तत्व सत्ता की चक्कलस-वाजी नहीं है । चक्कलसवाज की क्या सत्ता, क्या ताकत ? उसकी कलाई खुलने में कितनी देर लगती है ? जिन्होंने आत्म-तत्व को प्राप्त किया है ऐसे ही सत समय के पटन पर अपनी छाप लगाकर चले जाते हैं । राम, कृष्ण, ईशा, बुद्ध, शंकर प्रभृति की छाप समय पर तब तक बनी रहेगी जब तक कि समय बना रहेगा । यही सत की महिमा है ।

स्वभावतः एक प्रश्न उठता है कि हम भगवद्-दर्शन के पचड़े में क्यों पड़े, जबकि बिना उसके दर्शन के भी हमारा काम मजे में चल सकता है ? ससार में शताब्दियों के व्यतीत होने पर कोई ऐसा आत्मा पैदा होता है जो दावे

से ऐलान करता है कि मुझे ईश्वर-दर्शन होते हैं। किन्तु ऐसे जीव भी आते हैं और चले जाते हैं। जीवन में खाने-पीने की वस्तु के समान भगवद्-दर्शन की आवश्यकता बनी रहे, तब कहीं इस दर्शन की तरफ मनुष्य आख उठाकर देख सकता है। हम रोज ही देखते हैं कि जिस वस्तु के बिना हमारा जीवन यापन होता रहता है तो उस वस्तु की हम खोज नहीं करते। इसीलिए मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व एवं उसके दर्शन के प्रति तटस्थ बना हुआ है। वैज्ञानिक अन्वेषण के पहले मनुष्य को बिजली एवं भाप (स्टीम) की खोज एवं प्रयोग की कहा चिन्ता थी? किन्तु जब इनको प्रयोग में लाये और जीवन का स्तर ऊँचा उठा, जीवन में आनन्द मिला, तब निरन्तर मनुष्य इनकी खोज, इनके प्रयोग में लग गया। इसी तरह ईश्वर-प्राप्ति से जीवन कितना चमत्कृत हो जाता है, जब तक इसका पता न लगे, तब तक न इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है, न इसकी खोज के लिए प्रेरणा मिलती है।

अब हम देखेंगे कि बिना ईश्वर की प्राप्ति के मनुष्य कितना विकेन्द्रित बना रहता है और विकेन्द्रित होने से अहर्निश कितने उसके हाथ, पैर, घुटने, हड्डियाँ टूटती रहती है और उनके टूटने से पैदा होने वाले दर्द में मनुष्य कितना असहाय कराहता रहता है? किन्तु यह दर्द प्रिय तो नहीं लगता। वह इस दर्द का विमोचन चाहता है। और वह भी तुरन्त। उस दर्द के मिटने पर मन एक अवस्था को प्राप्त होता है और वह अवस्था है निद्रा। और जब वह उस निद्रा से जाग्रत होता है तब कहता है, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। और सुख अनुभव करता है। और सुख का वह बड़ा आकांक्षी है। और यह सुख इन्द्रिय-जनित है। जब तक इन्द्रियाँ स्वस्थ रहती हैं यह सुख भी उतनी ही हद तक हमें प्राप्त है।

किन्तु आत्म-जनित जो सुख है वह आनन्द है और निरन्तर है। आत्मा इन्द्रियों के द्वारा सुख अवश्य भोगता है, किन्तु यह सुख एक समान स्थायी नहीं रहता। इस सुख की लहरें उठती हैं, गिरती हैं और लय हो जाती है। रजोगुण, तमोगुण को अभिभूत कर जब सतोगुण का आधिक्य होता है तब सुख का आविर्भाव होता है। सतोगुण-जनित सुख भी वन्धन का कारण है जबकि सतोगुण निर्विकार एवं निर्मल होने के कारण ज्ञान एवं सुख की सृष्टि होने लगती है। किन्तु यह सुख आसक्ति से रहित नहीं होता, और जब सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का आधिक्य होता है तब मनुष्य कर्म में

लग जाता है और जब सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का आधिक्य होता है तब यह ज्ञान को आच्छादित करके मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है ।-

मनुष्य का अन्तःकरण रूपी प्याला इन तीनों गुणों के कर्म-रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से भरा रहता है, इनका परिवेश असीम तो नहीं है किन्तु कम भी नहीं है । मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की कामनाएं, कारण-अकारण क्रोध का अनियंत्रित ताड़व-नृत्य, लोभ की टेंटेकिल्स, इस प्रकार फैल जाती हैं जैसे बल्लरी में से फूटते हुए तन्तु पेड़ की डालियों को जकड़ लेते हैं, उसी भांति मनुष्य अनर्थों के भवर-जाल में फस जाता है । मोह के वश मनुष्य मनुष्यत्व के स्तर से इतना नीचा गिर जाता है जिसका अन्दाज लगाना बुद्धि का विषय नहीं है । किसी भी मोहक वस्तु के अधीन गहर्-से-गहर् कृत्य करने में वह हिचकता नहीं । सेक्स भाव के वशवर्ती मनुष्य क्या-क्या कुकृत्य नहीं कर बैठता ? और अपने उस गंहित कार्य के औचित्य को सही समझने और समझाने में लज्जा भी अनुभव नहीं करता, जिनसे आज का व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं । मद के वशवर्ती होकर भी मनुष्य से बड़े-बड़े निन्दनीय कर्म हो जाते हैं और मात्सर्य के अखाड़े में दो स्पर्धियों का ताल ठोककर लड़ना रोज-मर्रा का नजारा बन गया है जिसकी आग की झुलस से विरले ही बच पाते हैं । साधु, सन्यासी, मठाधीश जैसे विचारवान पुरुष भी इसके सामने नत-मस्तक पाये जाते हैं । यह सारे ही दुर्गुण भव-सिन्धु के जल हैं जिसके अन्दर मनुष्य निमग्न अथाह दुर्दान्त दुःख की पीड़ा में कराहता रहता है । ससार में गिनती के ही मनुष्य पाये जा सकते हैं जो कि इस ज्वाला से बचे रहे हो । वह कौन-सा व्यक्ति है जो झूबने से बचना नहीं चाहता ? साधारणतया गले तक जल में स्नान करने में तो आदमी झूबकी मारने में हिचकिचाता नहीं, एक प्रकार का आनन्द ही अनुभव करता है, किन्तु जब जरा पैर तल को छोड़ने लगते हैं तब उसे झूबने में देर नहीं लगती । तब वह सहारा ढूँढ़ता है । झूबते हुए आदमी को तो वही बचा सकता है जो कि पानी की सतह के ऊपर तैरने में दक्ष हो । कई बार देखने में आता है कि भले-भले तैराक झूबते हुए मनुष्य को बचाने में आप भी जल-मग्न हो जाते हैं । कुशल तैराक वह है जो अपनी रक्षा करते हुए झूबते हुए को उबारकर किनारे लगा दे । उबारने वाला सदा ही जल की सतह पर रहता है, या यो कहे, जल के प्रवाह के ऊपर वह अपना प्रभुत्व जमाये रहता है ।

इस भवसिन्धु के ऊपर तैरने वाला, इसके ऊपर अधिकार जमाने वाला वह परमतत्त्व है जिम्को हम परमात्मा, प्रभु, भगवान इत्यादि नामों से पुकारते हैं। भव सिन्धु उसको छू नहीं सकता बल्कि भव सिन्धु उसके अधिकार की वस्तु है। क्यों ? क्योंकि यह नियम है कि जो वस्तु जिसमें से निकलती है वह उसमें न्यून होती है और समय पाकर उसमें प्रवेश कर जाती है, लीन हो जाती है। जितने भी सृनिज-पदार्थ, फल, फूल, वृक्ष, वनस्पतियाँ पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, वे आगे चलाकर डूबी में समा जाती हैं। इससे आगे वे अपनी निजी हस्ती रख नहीं सकने। यह नृत्न है। Cosmic Law है। आकाश से वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल और जल से पृथ्वी पैदा होती है, और क्रमशः वे एक-दूसरे से परिमाण में कम हैं। और जब कभी प्रलय होगा, ये एक-दूसरे में समाती जायेंगी जैसे कमरे में से नेन्म के गोल फोटो लेते वक्त बाहर निकाल लेते हैं और फोटो लेने के बाद वापस अन्दर कर देते हैं। खोल जब बाहर होता है तब विश्वाग भी नहीं होता कि यह चीज कभी कमरे के फ्रेम के अंदर रही होगी।

इस प्रकार एक परम तत्त्व में इस विश्व का विकास हुआ है और वह परम तत्त्व इतना विशाल होगा उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि वह इस सम्पूर्ण जगत को अपनी योगमाया के द्वारा एक अणु मात्र में धारण करके स्थित है। जब वह परम तत्त्व इस जगत का अधिष्ठाता है तो अधिष्ठाता के बिना तो किसी की स्थिति होती ही नहीं। तो अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए अधिष्ठाता की बड़ी आवश्यकता है।

अतः यह सिद्ध हुआ कि जीव अपने अधिष्ठाता को प्राप्त होना चाहता है और अपने अधिष्ठाता के ऊपर अधिष्ठित हुए बिना सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। और यह सुख है परमानन्द। इसलिए परमानन्द को प्राप्त करने के लिए प्रभु की प्राप्ति जीवन का ध्येय है। प्रभु की प्राप्ति ही ईश्वर-दर्शन है। यह तर्क का विषय नहीं है। यह है, ऐसा मानकर चलने में मनुष्य का श्रेय निहित है। इसी में उसका कल्याण है।

एक और विचित्र चीज हम देखते हैं। वृक्ष, पेड़, पौधे, बल्लरिया घरती को पददलित किये हुए नजर तो आती है, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने घरती को रोन्दकर इस पर पैर जमाये हो। लेकिन इनकी डालियाँ, इनके पत्ते सब झुके रहते हैं पृथ्वी की तरफ। क्यों न झुके रहे ? माता की गोदी के लिए

कौन नहीं ललकता ? जिससे उत्पन्न हुआ है उसमें समाहित होगा—यह अटल नियम है । यह ऋतु है । इससे कौन इन्कार कर सकता है ?

भगवान और मनुष्य में अन्तर

नास्तिक अक्सर कहा करते हैं कि भगवान होता तो नजर अवश्य आता, लेकिन जो चीज है ही नहीं तो वह नजर क्या आये ? मनुष्य भगवान को अपने मनरूपी तराजू में तोलना चाहता है । उसके बटकाड़े हैं महद्वंद, परिमित । अब परिमित से असीम को कैसे तोले ? सेर से तो हम मण को नहीं तोल सकते । इसी तरह मनुष्य और ईश्वर में बहुत अन्तर है । पिता और पुत्र के ही अन्तर को देख लो । पिता पुत्र के लिए क्या-क्या नहीं करता ? अपना सर्वस्व उसके लिए त्याग कर देता है । पिता सिर्फ अपने पुत्र से इतना ही चाहता है कि उसकी असहाय अवस्था में केवल पुत्र उसकी इतनी रक्षा कर दे कि उसको दूसरो के सामने रिरिधाना न पड़े और उसके मन की शान्ति भग्न न होने पाये । जबकि ये दोनों सम्बन्ध पार्थिव हैं ।

लेकिन कहा प्रभु और कहा यह मनुष्य ? कीड़ी की आख हाथी को कैसे दिखाई दे ? हमारे ये चर्म-चक्षु एक खास दूरी पर उपस्थित वस्तु को ही तो देख सकते हैं । उसके बाद नहीं । प्रभु ने विश्व बनाया । मनुष्य के उपयोग के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं बनायीं । वह गुणातीत प्रभु इनके बदले में कुछ नहीं चाह कर ऐसा गायब हुआ कि मनुष्य को आज विश्वास ही नहीं होता कि इन सबका बनाने वाला कोई है, या था । क्योंकि वह तो मनुष्य से कृतज्ञता-ज्ञापन चाहता नहीं । देने वाला क्या लेने की चाह करेगा ? यह तो मनुष्य है जो देने के बदले कुछ लेना भी चाहता है । हम एक गिलास ठंडा पानी किसी को पिला दे, तो हम उसको भूलने को तैयार नहीं और उस पानी के पीने वाले को अपने पानी की बार-बार याद दिलाने में देर भी लगाते नहीं । हमसे तो वृक्ष भले जो फल देते हैं और उसके फलों को तोड़ने में हम उसकी डाली तक को तोड़ देते हैं । उस पर चढ़ने के लिए अपने पैर जमाने के लिए उसकी काया तक को छील देते हैं । लेकिन वह फल देने से कहा इन्कार करता है ? पशु अपनी खाज खुजलाने के लिए पेड़ के घड़ से अपने शरीर को रगड़ने में कहा हिचकिचाते हैं ? और अपनी शीतल छाया में उन्हें सान्त्वना प्रदान करने में वृक्ष कहा पीछे हटता है ? पक्षी अपनी चोंच से उसकी कोपलो को कुतर कर गिरा देते हैं, उस पर बीठ कर देते हैं, उसके कच्चे फलों को नोच-नोच कर

गिरा देते हैं, किन्तु सायंकाल में उनको आश्रय देने के लिए उसे कहा इन्कार है ? वह तो हर समय अपनी हालाँ, पत्तियों के द्वारा उनका आह्वान करता रहता है ।

जब मूक वृक्ष के अन्दर देने की इतनी भावना बनी हुई है और बदले में कुछ चाहता नहीं, तो नमः में नहीं आता कि मनुष्य उस प्रभु को अपने स्तर पर घसीटकर क्यों लाना चाहता है ? आज भी देखते हैं, हजारों दयालु दाता गुप्त दान करना ज्यादा पसन्द करते हैं ताकि उनका नाम न हो । कोई उनको पहचान न पाये । कारण, वे न मान चाहते हैं, न किसी तरह की रिकगनीशन । वह दाता ऐसा महसूस करता है कि रिकगनीशन चाहने से दान की महत्ता घट जाएगी और वह दान दान लेने वाले को भारी पड़ जायेगा । वे दान देते हैं दूसरे का भार मिटाने के लिए, न कि उसको भार में बोझिल बनाने के लिए ।

जब ऐसे मनुष्य भी मिलते हैं तो फिर प्रभु की बात ही क्या है । यह दिमाग का सारा फितूर हमारे विकेंद्रित होने के कारण है । जब हम कुएँ को खोदते हैं तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि वह केन्द्र के बीच में जाए । कुआँ अपने केन्द्र से जरा भी विचलित हुआ तो वह टेढ़ा बन जाता है, और इस कुएँ की दीवारों को एक दिन गिरने का भय बना रहता है । कोयले की गानों में हजारों फिट गहरे कुएँ खोदे जाते हैं और यदि वे जरा भी विकेंद्रित हो जाए तो फिर कोयला निकालने के लिए उनके ऊपर कोई मशीनें नहीं लग सकती । तेल-कूप पाँच-पाँच छ छ हजार फीट गहरे होते हैं । अगर वे टेढ़े हो जाए तो उनमें पाइप लाइनें जा कैसे सकती हैं ? पाइप लाइन टेढ़ी होने से वे टूट जायेंगी । मनुष्य का केन्द्र है उसकी आत्मा । जब वह विकेंद्रित हो चलता है तब प्रकृति के ये गुण तेजी से प्रहार करते हैं । बाहर के गुमराह जंतान हमारे बच्चों को फुसलाकर अपने चंगुल में तभी ले सकते हैं जबकि वे बच्चे अपने मा-बाप की बात सुनने से इन्कार कर देते हैं । घर वालों की बात सुनने वाले लड़के व लड़कियाँ कभी भी गुमराह नहीं हो सकते । नादान लड़कियाँ दूसरों के हाथ में कब पड़ती हैं ? जबकि वे अपने घरवालों में विमुख हो चलती हैं ।

नास्तिक

जब कभी कोई सज्जन 'मैं नास्तिक हूँ', 'मैं ईश्वर को मानता नहीं', 'ईश्वर को मानना एक बेवकूफी की निशानी है', ऐसा कहते नजर आता है तो

हमें उसकी मूर्खता पर तरस भी आता है और हसी भी आती है। क्या कोई मनुष्य दानिस्ता भी नास्तिक होने की हिमाकत कर सकता है? एक मनुष्य भले ही कह दे कि मैं बिना बाप के उत्पन्न हुआ हूँ, या फला भेरा बाप नहीं है, किन्तु जब दोनों व्यक्तियों के स्वभाव मिलाये जाए और मिल जाए तब तो कहना ही पड़ेगा कि ये दोनों बाप-बेटे हैं।

अब हम ईश्वर और मनुष्य के स्वभाव का मिलान करके देखें कि दोनों समान हैं या एक-दूसरे से भिन्न। ईश्वर सर्वअग्रगामी है। मनुष्य भी सबसे आगे जाना चाहता है। ईश्वर सबका स्वामी है। मनुष्य के अन्दर स्वामी बनने की नैसर्गिक इच्छा रहती है। ईश्वर सत् है। मनुष्य भी अपने को सदा सत् बनाये रखना चाहता है यानी कभी भी मरना नहीं चाहता, अपने को स्थायी बनाये रखना चाहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है। मनुष्य भी सर्वज्ञ ही अपने को समझता है। अपने सामने दूसरे को अक्लमन्द नहीं समझता। दूसरे से अपने में ज्ञान ज्यादा समझता है। ईश्वर आनन्दस्वरूप है। मनुष्य भी सुख का बड़ा हिमायती है। वह सुख की प्राप्ति के लिए अर्थ-अनर्थ करने में जरा नहीं हिचकता। चोरी, डकैती, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, यहां तक कि बेटे का, बाप का, मा का, स्त्री का, परजनो का, दुश्मनो का, मित्र का कत्ल करने में भी हिचकता नहीं। केवल सुख, आनन्द प्राप्त करने के लिए। जिसका वह कत्ल करता है उसको वह अपने सुख के मार्ग में व्यवधान स्वरूप समझता है और सुख की प्राप्ति के लिए वह व्यवधान को मिटाता है, चाहे उसका फल कुछ भी हो। ये पांचो स्वभाव ईश्वर और मनुष्य में समान पाये जाते हैं। ये दोनों ही समान गुणवर्मा हैं। तो फिर यह मनुष्य अमृत-पुत्र कैसे नहीं हुआ? अमृत-पुत्र अमृत की अवहेलना कर ही कैसे सकता है? उसकी अवहेलना करना अपने अस्तित्व की अवहेलना करना है। इसलिए मनुष्य दानिस्ता भी नास्तिक बन नहीं सकता।

गुणातीत

ईश्वर गुणातीत है। प्रकृति गुणो का कार्यरूप है। जीवात्मा का प्रकृति से सयोग होने के बाद देखने में तो यह आता है कि जीवात्मा प्रकृति के नचाये नाचता है। गुणों से अभिभूत होकर अल्पज्ञ बना हुआ ससार के अनेक कण्ठ भोगता है और शास्त्र ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ रहते हुए भी जीव दागी नहीं बनता। और वह अमर है। निष्पाप है। और ' . . . . . '

इसका सामंजस्य कैसे हो ? पत्थर के अन्दर जैसे धातु रमी रहती है, प्रतीत तो ऐसा होता है जैसे पत्थर में खोई हुई है लेकिन पत्थर से अलग होते ही निर्मल निर्विकार धातु मिल जाती है। हजारों साल तक पत्थर में रमे रहने पर भी धातु के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। जब तक वह पत्थर में रमी रहती है वह धातु pure प्रतीत नहीं होती, न धातु के स्वभाव और गुण का पता चलता है, बल्कि पत्थर के समान उसको कठोर, टूटने वाली, फटने वाली समझ बैठते हैं, लेकिन धातु अपने रूप में पत्थर के समान टूटने-फूटने वाली नहीं है। इन दोनों में कोई समानता नहीं है। वह लोहा, जो पत्थर में रमा रहता है, पत्थर से अलग होकर हथौड़े के रूप में आकर उसको चकनाचूर कर सकता है, किन्तु पत्थर जिससे वह निकला है असली रूप में आ जाने पर उस पर कोई तरह का असर नहीं पैदा कर सकता।

इस लेख में प्रभु-दर्शन के समान ही गुणातीत का बारम्बार जिक्र हुआ है। अब प्रश्न उठता है, जब शरीर ही प्रकृति से बना है और गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, और गुणों का कार्य-रूप ही हमारा शरीर है, तो इनसे भाग छूटने की क्या आवश्यकता है ? यह गुणातीत है क्या बला ? इसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे।

वर्षा ऋतु में वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरने पर मिट्टी में लथपथ होकर कितना गदला बन जाता है। नदी, नाले, तालाब के पानी को देखिये। उनमें स्नान करने की तवियत नहीं होती। हम परवश इनमें जब स्नान करते हैं तो हमारी धोती भी गन्दी हुए बिना रहती नहीं। पानी में मिली हुई मिट्टी हमारी धोती में धर किये बिना रहती नहीं। किन्तु वर्षा ऋतु के बाद जब यह मिट्टी नीचे जम जाती है तो पानी फिर स्वच्छ हो जाता है। गंगा का पानी इतना स्वच्छ हो जाता है कि गंगा की तली पर पड़ी हुई चीजें भी साफ नजर आती हैं।

हम किसी साफ-सुथरे स्वच्छ भवन में प्रवेश करें और रहने लगे, तो थोड़े ही काल के अन्दर क्या देखते हैं कि वह कुछ अस्वच्छ हो चलता है। पवन अपने साथ गर्द लाये बिना रहेगा नहीं। पक्षी भी घर में प्रवेश करते हैं और अपना धोसला बनाने के लिए त्रणों का संचय करते हैं। हमारे शरीर के द्वारों से मल निक्षित होता रहता है। वह भी वहां आच्छादित हुए बिना रहता नहीं। थोड़े ही काल पश्चात् वह भवन फिर सफाई चाहता है। उस भवन

में स्वच्छतापूर्वक यदि रहना चाहें तो उसके बारम्बार स्वच्छ बनाये रहने की आवश्यकता है। नहीं तो यह गदा हुए बिना रहेगा नहीं।

भवन की वात तो छोड़ दीजिए। आपके शरीर को ही ले लीजिये। खाते, पीते, सोते, बैठते आपके शरीर से अन्दर का मल शरीर के द्वारों के द्वारा निक्षित होता रहता है। यदि आप अपने शरीर को उनसे धो-पोछकर साफ-सुथरा न रखें, तो फिर देखिये, आपके शरीर की क्या अवस्था होती है। मक्खियों के भुण्ड आपके ऊपर आघात किये बिना न रहेगे। यदि आप स्वच्छ भवन में निवास करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप और आपका भवन दोनों स्वच्छ बना रहे।

इसी प्रकार रज, तम, सत यह तीन गुण आपके मन पर आघात करते रहते हैं। मन और बुद्धि बने ही इनसे हैं। यदि इनको स्वच्छ बनाये रखना चाहते हैं, इनकी चपेट में नहीं आना चाहते और जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, जीवन को आनन्द से भर देना चाहते हैं, तो इनके आघातों से सतर्क बने रहना आवश्यक हो जाता है। इन रज और तम के आयुध हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप भी ऐसे आयुधों का प्रयोग करें जिनकी मार से यह भाग छूटे, शस्त्रों का मुकाबला तो शस्त्रों से ही होगा। वे शस्त्र हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। जब इन शस्त्रों से हम अपने हृदय और मन की रक्षा कर लेते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन बड़ा कोमल बन जाता है। जीवन में बड़ी से बड़ी देन अगर प्रभु की हो सकती है तो वह है हृदय की कोमलता। इस हृदय की कोमलता के सिवाय जीवन में कोई प्राप्तव्य वस्तु है ही नहीं। और इसका एक सबूत भी है। कृष्ण जैसे वीर, विज्ञानी, योगेश्वर ने अपने बाल्यकाल में अपने हृदय रूपी नवनीत का बड़ा प्रदर्शन किया। लोग कहते हैं कि वे मक्खन की चोरी करते थे। भला बताओ तो सही, जिसके घर में मक्खन की नदी बहती हो, वह दूसरे के घर में क्या थोड़े से मक्खन की चोरी करेगा? वह गोपियों के घर में मक्खन खाने नहीं जाते थे, वे योगेश्वर उन गोपियों के घर में उनके हृदय रूपी मक्खन का उपभोग करने जाया करते थे। जिसने हृदय रूपी मक्खन का उपभोग नहीं किया उसका जीवन निरर्थक ही बना रहेगा। जब हृदय इतना कोमल बन जाता है तो फिर इसके सारे ही शत्रु घराशायी होते नजर आते हैं। हृदय की कोमलता गुणातीत अवस्था है।

क्या भगवान के दर्शन होते हैं ?

कइयो के हृदय में शकाए उठती रहती हैं कि क्या मचमुच भगवान के दर्शन हो सकते हैं, होते हैं ? और उस प्रकार के दर्शन होने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं ? क्या वह अलौकिक शक्ति का स्वामी बन जाता है, जैसा कि जन-साधारण की चारणा बनी चली आ रही है ?

भगवान के दर्शन होते हैं, नि सन्देह होते हैं । जो भक्त भगवान के साकार रूप के उपासक हैं और जिस साकार मूर्ति वाले भगवान की वे उपासना करते हैं वह उनमें उनकी भक्ति के भाव में रमे रहते हैं, उनको उन्हीं के इष्टदेव के दर्शन होते हैं । जब उनका हृदयाकाश ससार के प्रपञ्च से खाली हो जाता है तब उनके इष्टदेव उसमें विराज जाते हैं और शरद पूर्णिमा के राकेश के सहृदय उनको उनके अन्तर्चक्षु द्वारा दर्शन निरन्तर होते रहते हैं । और निराकार का उपासक अलौकिक आनन्द में अवगाहन करता रहता है और आख के मुद्दने पर जाज्वल्यमान प्रकाश के दर्शन करता रहता है । यह सत्य घटनाएँ हैं । उदाहरण देकर लेख के कलेवर को बढ़ाने में कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा । अनेको सन्तों की गाथाएँ सभी को मालूम हैं ।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के दर्शनों के बाद विशेष शक्ति का संचार होता है ? साधारण मनुष्य और महात्माओं की मानसिक शक्तियों के अनुपात में भिन्नता अवश्य दिखाई देती है, किन्तु यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती । प्रत्येक मनुष्य शक्ति का भंडार है । यह शक्ति जितनी त्रिगुणात्मक परदे से ढकी रहती है उसका संचार उसी मात्रा में कम दिखाई पड़ता है । देखो, जब चावलो के अन्दर कुछ रेतीली चीज मिल जाती है तो उनको उबालने के पश्चात् खाने में बड़ी असुविधा प्रतीत होती है, यहाँ तक कि मनुष्य उनको खा नहीं सकता, उसको तो दातों के नीचे किरकिराहट ही आती है और भात का स्वाद ही नहीं आता, किन्तु यदि चावलो से इस किरकिराहट को अलग कर दे, तो भात बड़ा सुस्वादु लगता है, भात किरकिराहट के साथ और किरकिराहट के बाद मौजूद था ।

इसी प्रकार हम त्रिगुणात्मक परदे को अपने जीवन से जितना ही हटा दें, उससे ढकी हुई शक्ति उतनी ही अनुपात में उभरने लगेगी और जिन्होंने इस परदे का नितान्त निराकरण कर लिया, वे ईशा, बुद्ध, नानक प्रभृति सत्तों के सहृदय शक्तिमान हो उठते हैं । हाल ही में हमने महात्मा गांधी के दर्शन किये

हैं। उन्होंने इस परदे को अपने जीवन से बहुत कुछ हटाया। यह परदा उनके जीवन में कितना हटा, शेष कितना रह गया, यह तो वह महात्मा ही बता सकता था। किन्तु उनको कार्य-क्षेत्र में जितनी सफलता मिली, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह ईशा और बुद्ध के कार्य-क्षेत्र व मानसिक क्षेत्र से कम न रहा होगा। वह उनसे कितना आगे बढ़ गया था यह लेखनी का विषय नहीं है, यह अनुभव की चीज है।

इन महात्माओं के जीवन में चमत्कार घटते हुए नजर आते हैं। दरअसल में ये चमत्कार नहीं हैं, ये तो अपनी-अपनी शक्तियों का उपयोग मात्र है। लकवे का मारा हुआ इच्छा-शक्ति रहने पर भी अपने हाथ-पैर नहीं हिला सकता और स्वस्थ मनुष्य अपने हाथ, पैर, कमर को जितना चाहे उतना मोड़ सकता है। सरकस के अन्दर हम स्त्रियों को व पुरुषों को अपने पैर के पंजों को सिर का तकिया बनाते हुए देखते हैं। अब अन्दाज कीजिये, उसने अपनी कमर को कितना लचकीला बना लिया। यह कहना कि उसने अपनी कमर को लचकीला बना लिया, यह कुछ विशेष ठीक नहीं है। कमर में लचकीलापन तो स्वाभाविक है। जो इस लचकीलेपन को कठोर नहीं होने देते, वे अपनी कमर को मोड़ने में सफल बने रहते हैं और जो इस लचकीलेपन को काम में न लाकर इसके अन्दर दृढ़ता पैदा होने देते हैं वे अपनी कमर को धनुष के रूप में नहीं ला सकते। आसन करने वाले भी तो ऐसा करने में सफल बने रहते हैं। धनाढ्य एक आलीशान मकान बना लेता है, गरीब एक भोपड़ी बनाने में असमर्थ बना रहता है। गरीब की दृष्टि में धनाढ्य का मकान उसका एक चमत्कार है। किन्तु धनाढ्य की दृष्टि के अन्दर वह एक साधारण-सी बात है। एक शक्तिशाली व्यक्ति हाथी को अपनी छाती पर से उतार देता है, हमारी दृष्टि में यह एक अद्भुत कार्य है। उसके जीवन में यह एक साधारण-सी घटना है।

बहुत-से आदमी हैं जिनके हृदय में भाव ही उत्पन्न नहीं होते। बहुत-से ऐसे हैं जिनके हृदय में भावों की नदी बहती रहती है। ये चीजें कहीं से आती-जाती नहीं हैं। ये मनुष्य की शक्ति के अन्दर निहित हैं। इनको परदे से जितना बाहर कर ले। पूर्णमासी के दिन उगा हुआ चन्द्रमा और शरद पूर्णिमा के दिन उगा हुआ चन्द्रमा का प्रकाश अलग-अलग दिखाई देता है। क्या इन चन्द्रमाओं में कोई अन्तर है? चन्द्रमा तो एक ही है। लेकिन इसका प्रकाश वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। शरद पूर्णिमा के दिन आकाश

बादलो से नितान्त रहित रहता है और अन्य पूर्णमासियों को वातावरण जरा घन बना रहता है, जिनमे से प्रकाश पूरी तरह से छन नहीं पाता । रामायण मे वाल काण्ड वे अन्दर धनुष के टूटने के पहले तुलसीदास सीता के मुख की उपमा देते है चन्द्रमा से और राम के मुख की उपमा देते हैं शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा से । कारण सीता के मन मे इस सशय के बादल मडरा रहे हैं कि यह अवोध-सा दिखाई देने वाला किशोर वयसी राम शिवजी के प्रचण्ड धनुष को तोड़ने मे कैसे सफल होगा ? इस अनिश्चय के बादल उसके मुख-चन्द्र पर मडरा रहे हैं । दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी शक्ति के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं, शरद के शुभ्र आकाश की तरह उनके मन मे अनिश्चय के बादल का एक नन्हा-सा टुकड़ा भी उपस्थित नहीं है । यही कारण है कि सीता का मुख अनिश्चय के बादलो से रह-रहकर ढक जाने वाला चन्द्रमा है तो राम का मुख बादलो के आवरण मे नितान्त रहित शरद पूर्णिमा के शुभ्र आसमान का चन्द्रमा है ।

ऋद्धि और सिद्धि

प्रदर्शन की भावना से अभिभूत जो शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं वह प्रदर्शन सिद्धि है । इसीलिए इन सिद्धियों को योगी के जीवन-पथ मे व्यवधान समझा गया है क्योंकि प्रदर्शन मे अहंकार निहित है और यह अहंकार मानो त्रिगुणात्मक परदा ही है । ज्यादा प्रदर्शन से फिर शक्ति लुप्त हो जाती है और उस परदे से फिर ढक जाती है । कोई रमणी सुन्दर-सुन्दर जवाहरात के हार पहने हुए है । जब तक वह इस कठे को साधारण वस्तु समझे हुए रहती है वह उसकी शोभा की आभा का सवर्द्धन करता रहता है और ज्यों ही उस कठे का होना महसूस करने लगती है और चाहने लगती है कि दूसरे भी मेरे इस कठे की शोभा का वर्णन करे, उसकी शोभा से चमत्कृत बने, तो वह कठा उसके रूप को बिगाड़ देता है, और एक न्यूनतम स्तर पर खड़ी हुई एक स्त्री नजर आती है । कठा पहले भी था और पीछे भी था । यह भावना कि यह कठा मेरे पास है और दूसरे के पास ऐसा कठा नहीं है कठे की मालिकान को विकृत कर देता है । इसीलिए सिद्धियों का प्रदर्शन नितान्त वर्जित माना गया है । महात्मा गांधी, हमें ऐसा भान होता है, इस प्रकार के प्रदर्शन के बड़े विरुद्ध रहे । इतना तो अवश्य कहते रहे कि जब तक मुझे अन्दर की आवाज सुनाई नहीं देती मैं कोई कदम आगे के लिए नहीं बढ़ाता, इसके अलावा उनके जीवन मे और कोई शक्ति मुखरित नहीं हुई ।

उपसंहार

जीवन में सबसे बड़ी हानि है अपने-आपको न पहचानना, आत्म-दर्शन से महंरुम रह जाना । यदि आपमें कोई पूछे कि आपका नाम, जाति क्या है, आपके माता-पिता कौन हैं, आप कहा के रहने वाले हैं, आप कहा में आये है, आप कहा जायेगे, कुछ अपने आत्म-जनो का भी आपको बोध है ? यदि इन सब प्रश्नो का उत्तर नकार में दें, तो प्रश्न-कर्त्ता क्या आपको पागल न समझ लेगा ?

यही दशा आज हमारी है । जन्म के पहले हम कहा थे ? हम कहा से आये ? हमें कहा जाना है ? मैं कौन हूँ ? इसका ज्ञान हमको नहीं है । तो क्या हमारी दशा उपरोक्त उत्तर देने वाले की दशा से भिन्न है ? मनुष्य को यदि यही पता न चले, कि मैं कौन हूँ, कहा से आया हूँ, मेरा गन्तव्य-स्थान कौन-सा है, मेरा कर्त्तव्य क्या है—तो उसके जीवन में असफलता के सिवाय और दूसरी वस्तु उपलब्ध हो भी कैसे सकती है ? बिना लक्ष्य के तो कोई वस्तु प्राप्त होती नहीं । बिना लक्ष्य के तो हम दो कदम भी आगे रख नहीं सकते, बढ भी नहीं सकते । जब मनुष्य को अपना लक्ष्य ही मालूम नहीं होगा, तो वह उस अवे के समान अघेरी कोठडी में टक्करें ही खाता रहेगा, और इसी तरह चोटे खाते-खाते उसका प्राणान्त हो जायेगा ।

यह अपने-आपको समझना क्या है ? आत्म-तत्व के दर्शन करना, आत्म-तत्व की प्राप्ति करना । इसी से प्रभु-दर्शन प्राप्न होते हैं । आत्म-तत्व के दर्शन के बाद आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रहता । दोनों तत्व अभेद हो जाते है । और मूलतः दोनों अभेद थे भी । इसी को अंग्रेजी भाषा में Merger कहते है । एक का दूसरे में समा जाना अथवा तद्रूप हो जाना ही तो आत्म-दर्शन है, इसी को कहते है प्रभु-दर्शन ।

स्वाभिमान शक्ति का प्रदाता है

शब्द 'स्वाभिमान' आज-कल बहुचर्चित हो चला है। कइयो की धारणा में यह छुई-मुई का फूल ही बना हुआ है जो छूते ही मुर्झा जाता है। स्वाभिमान वह फूल है जिसको कुम्हलाने वाला जन्मा ही नहीं। स्वाभिमान के अर्थ होते हैं अपनी प्रतिष्ठा व गौरव का अभिमान अथवा यूँ कहे इनके रक्षार्थ सतत जागरूक बने रहना। स्व से बोध होता है अपनी आत्मा का, या यो कहे कि हम कोई ऐसा कार्य न करे जिससे अपनी आत्मा के गौरव को ठेस पहुँचे। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वाभिमान की रक्षा अपने ही हाथ में है। इसकी रक्षा परतत्र नहीं है, स्वतत्र है। यानी स्वाभिमान व स्वतन्त्रता एक ही आशय लिए हुए हैं। स्वाभिमान अहंकार नहीं है, अपितु अहंकार का निराकरण मात्र है। अहंकार पतन का मार्ग है जबकि स्वाभिमान आत्मा के उत्थान का पथ है।

प्रशसनीय कर्म स्वाभिमान की रक्षा के हेतु बन सकते हैं तथा निन्दनीय कर्म इसकी रक्षा में असमर्थ बने रहेंगे। मन्चे स्वाभिमानी तो वे हैं जो

अपनी आत्मा का पतन नहीं होने देते बल्कि उसे जाव्वन्यमान बनाये रहते हैं। प्रकाश में सभी हर्षित होते हैं, केवल उल्लू ही इससे क्षुब्ध होता है। तमस वृत्ति स्वाभिमान की रक्षा करने में नितान्त असमर्थ है। तमस् तो अन्धकार है। अन्धकार में कोई सुखी नहीं रह सकता। जिसे हम सुखी रहे, जिसमें हमें आनन्द मिले यह हमारे स्वाभिमान का सच्चा रूप हो सकता है। स्वतंत्रता के अर्थ है अपने तंत्र में नना रहना, यानी नियमित जीवनयापन करना, सन्पथ पर आरूढ़ बने रहना। आलसी, कुमार्गी को ही तो परतंत्रता भोगनी पड़ती है, क्योंकि उसे कोई भी धर दवा सकता है। दूसरे के आश्रित रह कर कोई भी स्वतंत्र स्वाभिमान को कैसे बना रह सकता है। आश्रयदाता के अनुसार ही उसे चलना होगा, उसके मुखापेक्षी बने रहने में उसका कल्याण है। वह जो भी कार्य कराये, उसे करना होगा, अच्छा बुरा। किन्तु हम किसी से मीठा बोल ले, या किसी के घर नि स्वार्थ चले जाय, या किसी अस-हाय की सेवा कर दे, तो इसमें हमारा स्वाभिमान क्षत नहीं होता, वह तो उज्ज्वल ही होगा। आजकल देखने में आता है, बात-बात में लोग कहते रहते हैं कि मैं चला कर उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं चला कर उससे बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा करके अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। घर या समाज में, बड़े या छोटे, विशेष कारणवश यदि रुठ जाय या नाराज हो जाय तो चला कर उनको मनाने के प्रयास में हम अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का भान करने लगते हैं। ऐसी गलत धारणाओं से आपस में व समाज में वैषम्य कितना फैल जाता है, इसकी हम धारणा नहीं कर पाते। निरभिमान की मूर्ति महात्मा गांधी भारत-विभाजन के विषय में विचार-विमर्श करने के लिये मि० जिन्ना के यहाँ जा पहुँचे। वे भली-भाँति जानते थे कि मि० जिन्ना हठी है, भारत-विभाजन कराने के लिए डटा रहेगा, क्योंकि उसे मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क कायम करना था। किन्तु महात्मा गांधी मान-अपमान का विचार न करके, उसके यहाँ चले ही गए, उनके प्रस्ताव के ठुकराये जाने पर हम भारतवासी क्षुब्ध हुए—क्षुब्ध क्या हुए, बड़े मर्माहत हुए और महात्मा की भी कटु आलोचना किये बिना न रहे क्योंकि उस महात्मा के अपमान में हम भारतवासी अपना ही अपमान महसूस कर रहे थे। लेकिन उस दिव्य आत्मा के अन्दर कोई प्रतिक्रिया न हुई। वह तो देश का सच्चा सेवक था। देश के हितार्थ, सत्य की परिधि के अन्दर वे सर्वस्व त्यागने के लिये उन्मुख बने रहे। अगर इस घटना पर गहराई से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि

मि० जिन्ना न मर्य ही अपना स्वाभिमान को छोड़ गारी क्योंकि उनके व्यवहार को तब नित्य नई थी ।

महात्माजी एक बार स्वयं गए थे और दर्जनाई बाबा के मन्दिर में भी गए, वहाँ के पण्डों ने उन्हें फूलों की माला के बदले रूतों की माला पहना दी, फिर भी उन महामना महान्ना के मुग्धमण्डल पर मिलती रहने वाली नहज स्वाभाविक मुस्कन्हाहट में कहा अन्तर आया । उनके हाथों ने उन माना को हटाने का उपग्रम तक नहीं लिया । साधियों ने ही उन माना को तलम किया । निन्दा दुई अवश्य, लेकिन महात्मा की नहीं, उन पण्डों की, उनके निन्दनीय कर्मों की बालोचना घरे ही कठोर गवदों में हुई थी । यह कलक का टीना उन पण्डों के मन्त्रक पर निरम्याधी बना रह गया तथा उन महात्मा की आभा और भी निम्न आई क्योंकि वह घनी या सच्चे स्वाभिमान का । ठेग पहुँची पण्डों के स्वाभिमान में । अपने स्वाभिमान की ठेग पहचाने वाला व्यक्ति स्वयं होता है, दूसरा नहीं । कही में बरझ आ रही हो तथा उन दुर्गन्ध ने अस्त व्यक्ति उनके श्रोत पर जाकर पहुँच जाय और वह श्रोत उसे उनाहना देने लगे कि तू यहाँ कैसे आया, तुम्हारा यज्ञ आ टाकना मेरा प्रमान है । वह व्यक्ति यदि यह कहे कि मुझे तुमसे लटना नहीं है, तुम अपने में प्रमत्त रहो, किन्तु दूसरे को व्याघात पहचाने का तुम्हें हक नहीं है । इसी प्रकार कही ने सुगन्ध आती रहे और सुगन्ध से प्रभावित होकर व्यक्ति उसके श्रोत तक पहुँच जाय तो वह श्रोत उसका स्वागत ही करेगा । आपने देना होगा टाली पर फूलों का भूमना उसका लोगों को आमन्त्रण देना ही तो है । आगन्तुक उसके प्रति झुके बिना कहा रहता है, बिना झुके उसका स्पर्ण प्राप्त होगा ही कैसे ।

इन उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में यदि स्वाभिमान के सही अर्थ को समझा जाय तो फिर वह दुई-मुई का फूल न रहने पायेगा अपितु एक सबल शक्ति का प्रदाना बने बिना नहीं रहेगा । यही इसका सच्चा स्वरूप है ।

कला और कृत्रिमता

कितनी हसी की बात है कि आज का तथाकथित शिक्षित मनुष्य भी कृत्रिमता को कला समझ बैठा है। वह कला एवं कृत्रिमता का भेद ही नहीं समझ पाता। वह कुछ भी कर बैठे, उसे कला के मत्थे मढ़ने में जरा भी हिचकता नहीं। कला एक ऐसा पासपोर्ट बन गया है जिसके बल पर समाज की छाती पर कैसा भी नृशंस अत्याचार कर ले, तब भी किसी को उसका प्रतिवाद करने का साहस नहीं होता। यहाँ तक की व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार नाना प्रकार के वेशकीमती परिधान और कृत्रिम प्रसाधनों के ऊपर निर्भर समझ बैठा है। यह उसके श्रृंगार के प्रसाधन तो हैं, किन्तु यह उसके व्यक्तित्व को छू तक नहीं सकते, उसके व्यक्तित्व की अभिवृद्धि करने की तो बात ही दूर रही। अंग्रेजी भाषा को जो नहीं जानता, केवल कोट-पैन्ट पहनने मात्र से उसमें अंग्रेजी बोलने की क्षमता आ नहीं सकती, और न पण्डितों जैसे वस्त्र धारण करने से संस्कृत-पाठी या उसका विद्वान हो सकता है। यह वस्त्र उसके व्यक्तित्व के सकेत तो कर सकते हैं लेकिन उसके व्यक्तित्व

की अभिवृद्धि नहीं। ध्वजा तो केवल किसी राष्ट्र का साईन-बोर्ड है जो कि दूसरे राष्ट्रों को माननीय होता है, किन्तु केवल ध्वजा राष्ट्र में शक्ति का संचार नहीं कर सकता है।

मनुष्य का व्यक्तित्व उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास एवं उसकी परिपुष्टता पर निर्भर करता है। व्यक्ति के वस्त्रादि उसके व्यक्तित्व की अभिवृद्धि के लिए न इतने अनिवार्य हैं न इतने महत्वपूर्ण। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उन वस्त्रादि को महत्व प्रदान करता है जिन्हें वह धारण करता है, फिर यदि कोई यह कहे कि परिधान एवं प्रसाधन से व्यक्तित्व बनता है तो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता तथा बापू कहकर न पूजते। वह तो कोई आकर्षक वस्त्रधारी नहीं थे। उनके खड़ाऊ तथा अन्य वस्त्रादि आज भी दर्शनीय क्यों माने जाते हैं? उनका व्यक्तित्व ही उन कपड़ों की महानता का कारण है। अतः व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति उसे उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझ ही नहीं पाता। चटक-मटक से रहना, जरा नाज-अन्दाज का प्रदर्शन करते रहना मानो यही व्यक्तित्व की निशानी है। इतना व्यामोह जिसका कोई अन्दाज नहीं।

कला रचनात्मक (Creative), सृजनात्मक (Constructive) तथा निर्माणात्मक होता है। इसकी आधार-शिला सत्य शिव सुन्दरम् है जो ऋत का व्यापक रूप है। कृत्रिमता एक निम्न कोटि की कृति है, व्यामोह से भरी बड़ी मोहिनी है तथा बड़ी ही बहिर्मुखी। कृत्रिमता के प्रश्रयी अगम्भीर, छिछले एवं अधोमुखी बने बिना नहीं रह पाते। यह सृष्टि त्रिगुण का कार्य-रूप है, अतः कोई भी रचना पूर्ण निर्दोष नहीं हो सकती। आगे के पृष्ठों में हम कला और कृत्रिमता का अपने-अपने सही परिप्रेक्ष्य में दर्शन करने का प्रयास करेंगे।

कला वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तरों में ऐसा प्रकाशयुक्त विकास ले आता है, जो कि उसका अभिन्न अंग बन जाता है और शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तरों में जहाँ-जहाँ रिक्तता रहती है उस रिक्त स्थान को वह अपने प्रकाश से भर देती है।

एक कितना ही दुबला-पतला व्यक्ति यदि शनैः शनैः व्यायाम करना शुरू कर दे तो थोड़े ही काल में वह सुन्दर, सुडौल शरीर का स्वामी बन जाता है। यानी शारीरिक अंग-प्रत्यंगों में जहाँ-जहाँ भी कमी थी, वह व्यायाम-कला द्वारा पूरी हो गई तथा यह उसके शरीर का स्थायी अंग बन गयी। एक

व्यक्ति ने अपने बाल्यकाल से ही दत्त-चित्त होकर विद्याध्ययन किया तथा एक दिन वह बी० ए० व एम० ए० पान हो गया। यह विद्या उसके बौद्धिक तत्त्वों का स्थायी अंग बन गई। बड़े-बड़े टाक्टर, वकील, उन्जीनियर तथा मनीषी भी इस विद्या रूपी कला के द्वारा ही बड़े बने जो कि उनका म्यायी रूप बन गई थी। हमारा तो यहां तक विष्वाम है—बू कि हम पुनर्जन्म को मानने वाले हैं—कि आगे होने वाले जन्म के अन्दर उनकी प्रगति आज की प्रगति में ज्यादा ही अग्रसर होगी।

मनोवैज्ञानिक एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा मनुष्यों की शारीरिक गतिविधि, बात-चीत, उनकी भाव-भगिमाओं ने उनके अन्दरूनी रूप को पहचान जाता है, मानो उसकी दृष्टि एकसरे का काम करती है। मनोविज्ञान में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर इन तरह से खुल जाते हैं जैसे एक आदमी के ढपड़े उतार कर उसको नितान्त नग्न कर, हम उसकी प्रत्येक हड्डी-नशा को देख लें। यह मनोवैज्ञानिक की बौद्धिक सम्पत्ति, उसकी म्यायी सम्पत्ति, वह किसी भी दशा में हो, कही भी हो, उसमें जुदा नहीं होती, उसका अभिन्न अंग बन जाती है।

तत्त्वज्ञानी की दृष्टि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत बड़ी-चढ़ी होती है। मनोवैज्ञानिक शक्ति तो मनुष्य के मन स्तर तक ही सीमित रहती है किन्तु तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में तो पूरे विश्व का रहस्य खुले बिना नहीं रहता। वह मानसिक और बौद्धिक स्तर से भी बहुत ऊंचा चला जाता है। वह ईश तत्व, जो सारे विश्व में व्याप्त है, उसके दर्शन करता रहता है। उसकी दृष्टि के अन्दर जड़, चेतन, रूप, कुरूप कुछ रहता ही नहीं—सिवाय एक तत्व के जो मच्चिदानन्द स्वरूप है, जिसका वह निरन्तर अमृत-पान करता रहता है।

कला केवल मनुष्य को ही सुन्दर, दिव्य रूप प्रदान नहीं करती, पशु-पक्षियों को भी अनेकानेक गुण-सम्पन्न बना देती है। इसका साम्राज्य केवल चेतन तक ही सीमित नहीं है। अचेतन यानी जड़ को भी बहुत सुन्दर और बड़ा उपयोगी बना देती है। नुकीले कठोर पत्थर तथा काष्ठ आदि जड़ वस्तुएं शिल्पी आदि निर्माताओं के आँजारों से कितनी कलापूर्ण स्वरूप को प्राप्त होती हैं। शिल्पी किसी देवता की मूर्ति गढ़ लेता है तो वह प्राण-प्रतिष्ठित हो बड़े-बड़े मन्दिरों में जाकर स्थापित हो जाती है। यह मन्दिर हजारों-लाखों व्यक्तियों के लिए तीर्थ-स्थान बन जाते हैं और भक्तों के नाना प्रकार के

कायिक और मानसिक क्लेशों के विमोचन में समर्थ होते हैं। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य धन्य-धन्य हो जाता है। यह चमत्कार है कला का।

यदि हम कला को रचनात्मक, सृजनात्मक तथा निर्माणात्मक मानते हैं तो इसके अन्दर विज्ञान द्वारा जितने भी निर्माण एवं जितनी भी प्रगति हुई है, वह सभी कला के अन्तर्गत आ जाती है। किन्तु यदि सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो विज्ञान एवं कला दोनों अन्योन्याश्रित हैं। विज्ञान क्या है, यह जरा हम देखें—वैज्ञानिक अपनी बुद्धि-बल के द्वारा ससार में कोई नयी शक्ति पैदा नहीं करता, वरन् प्रकृति में छिपी हुई शक्तियों को उभाड़ लेना ही वैज्ञानिक का कार्य है। गणित के नियम वैज्ञानिक ने बनाए नहीं, ये तो प्रकृति में कार्य कर ही रहे थे, किन्तु उनके गुण-धर्मों को खोज कर परिभाषाओं में बद्ध करना, वैज्ञानिक का कार्य है, जिसे हम नियम (Law) कहते हैं। ये वैज्ञानिक परिभाषाएँ प्राकृतिक शक्तियों के गुण-धर्म का वर्णन करती हैं। वैज्ञानिक उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कला की शरण लेकर नाना प्रकार के यंत्र बना देता है और यह शक्तियाँ उनमें व्यक्त हो जाती हैं। इजिन (Locomotive) के आविष्कारकर्त्ता ने वाष्प की शक्ति का तो पता लगाया, किन्तु वाष्प की शक्ति का प्रत्यक्षीकरण इजिन के द्वारा ही तो हुआ जो कि कला की देन है। इजिन की शक्ति में परिवर्तन, महाकाय मशीनरी, स्पूटनिक इत्यादि कला की ही देन तो हैं जिनमें प्रकृति की शक्तियाँ नियोजित कर दी जाती हैं और आश्चर्यजनक कार्य होते रहते हैं। वैज्ञानिक तो इस खोज में रहता है कि शक्ति का पूर्णतया विकास किस प्रकार हो सकता है तथा किन विशेष परिस्थितियों में लाने पर उनका उपयोग हो सकता है। जिसके द्वारा प्राकृतिक शक्ति का विकास हो सके वही कला है, अतः ससार में जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं सभी इसकी परिधि में आ जाते हैं। कला और विज्ञान का ऐसा ही सम्बन्ध है जैसे शरीर व आत्मा का। जितने भी रचनात्मक कार्य दृष्टिगत होते हैं वे सब कला की देन हैं और उनमें सुन्दरता ललित कला की देन है। विज्ञान स्वयं में कला है। विज्ञान-कला के द्वारा एक ही किस्म के फूल के कितने रंग के फूल तैयार कर लेते हैं। यही बात फलों एवं वनस्पतियों में भी दृष्टिगोचर हो रही है। जलाने के काम में आने वाली लकड़ी को नाव की शक्ति में लाकर मनुष्य बड़े-बड़े महानद की छाती पर किलोल करते दिखाई देते हैं। समुद्र जैसी अथाह जलराशि को भी उस नाव के द्वारा पार कर जाते हैं। लोहा पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे से

निर्मित जहाज पानी की छाती पर मचलता रहता है, पानी का चीरता हुआ बड़ी तेजी के साथ हजारो-हजारो मील देश-देशान्तरो का चक्कर मारता रहता है। यह चमत्कार विज्ञान एव कला के सम्मिश्रण का है।

यह सृष्टि त्रिगुणधर्मा है और कला भी इसी के अन्तर्गत है। इसी कारण यह भी त्रिगुणात्मक है, अतः यह ऋण एव धन धर्मा है। जिस प्रकार विज्ञान के आविष्कार मनुष्य के लिए जितने ही हितकर है उतने ही अहितकर। हवाई जहाजों से देश-देशान्तर जाया जा सकता है और लडाइयों में इन्हीं के द्वारा बम-वर्षा भी होती है। इसी न्याय पर अन्य कलायें भी आधारित हैं।

गायन, वादन एव नृत्य कला का घनात्मक रूप आत्मा की उन्नति में बड़ा सहयोगी है। इसका ऋणात्मक रूप पतनोन्मुखी है। हमने शिल्पी की मूर्ति के बारे में कितने जोरदार शब्दों में प्रशंसा की, किन्तु कोणार्क के सूर्य मन्दिर, खजुराहो के कन्दरिया नाथ महादेव मन्दिरों पर उत्कीर्ण अश्लील मूर्तियाँ चाहे वास्तु कला की दृष्टि से सराहनीय गिनी जाय किन्तु हम उन्हें सृजनात्मक नहीं कह सकते। क्योंकि ये मूर्तियाँ अपने निर्माण-काल के समय व्याप्त वाममार्गीय प्रवृत्तियों की ओर इंगित करती हैं। शिल्पी की छैनियों ने निश्चय ही सराहनीय कार्य किया है किन्तु हम भूल नहीं सकते कि शिल्पी अपनी मनोवृत्ति को अपनी कला में उठेले बिना कैसे रहा होगा? पुरी-मन्दिर के मण्डप के बाहर इस प्रकार के स्त्री-पुरुषों की अश्लील मूर्तियाँ लगी हुई थी जो कि शिक्षित एवं सम्यक् जनो को विक्षुब्ध किए बिना नहीं रह सकती। सम्प्रति वे हटा दी गई हैं। सन् १९२२ में हमने स्वयं देखा है कि पण्डे लोग युवक-युवती यात्रियों को उनके मनोरंजनार्थ उन अश्लील एवं कामुक मूर्तियों को दिखा-दिखा कर अनुचित लाभ उठाते थे तथा अनेकानेक अनर्थ होते थे। पुरी-मन्दिर के बाहर पत्थर के चत्वर के चारों तरफ उत्कीर्ण छोटी-छोटी मूर्तियों में इतनी अश्लीलता भरी हुई है कि एक सम्यक् मनुष्य अपने बाल-बच्चों के साथ उनको देख नहीं सकता। निश्चय ही ये बड़ी कलात्मक हैं किन्तु कला के ऋण रूप के फलस्वरूप हैं।

देव-मन्दिरों में इस प्रकार की मूर्तियों का स्थान पाना अवश्य रहस्यमय है। मुमकिन है इन सब मूर्तियों की पृष्ठभूमि में वाम-मार्ग की भावनाएँ कार्य कर रही थीं। खोज-बीन करने पर प्रायः उत्तर मिलता है कि ऐसी अश्लील मूर्तियाँ मन्दिर के आकाशचुम्बी मण्डपों को वज्राघात से बचाती हैं।

यह शिल्प का चमत्कार है। वहाँ कोई-कोई ऐमा भी उत्तर देते हैं कि इन मूर्तियों को देखकर जिन यात्रियों का मन विचलित नहीं होता वे ही सिर्फ मन्दिर में प्रवेश के अधिकारी हैं। इस प्रकार के उत्तर प्रायः मिलते रहते हैं। अजन्ता की गुफाओं के भित्ति-चित्र द्रष्टा की दृष्टि में चित्रण-कला की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यजना हैं। इतना होने पर भी इन भित्ति-चित्रों को उनके निर्माता कलाकारों के मनोभावों का ऋण रूप ही मानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यह चित्रण बौद्ध-भिक्षुओं की कृति है जो कि उस समय तन्त्रमार्गी हो चले थे।

साहित्य तो बड़ा कलात्मक है। इसके भी दो पक्ष हैं। एक तो प्रसाद गुण युक्त साहित्य जो शुभ एवं रचनात्मक है। दूसरा है अश्लील साहित्य जो कि ऋणात्मक है और जिसका सेवी पतनोन्मुख हुए बिना नहीं रह सकता। युवक तथा युवतियाँ इसका बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। कालिदास जैसे उद्भट कवि की भी सभी कृतियाँ मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने वाली हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जिस साहित्य में स्त्री को लेकर बेलगाम रस की अभिव्यक्ति हो तथा जिसे हम स्त्री के सम्मुख पढ़ने में लजाएँ बिना नहीं रहे, वह कृति अश्लील साहित्य की कोटि में गिनी जानी चाहिए। इसे रोमान्स का नाम देकर क्षम्य बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके पठन-पाठन में स्त्री-पुरुष का पतन निहित रहता है। इनमें शालीनता का अभाव रहता है। 'गीत गोविन्द' को ले ले। संस्कृत के बड़े-बड़े पण्डित इसकी प्रशंसा करते अघाते नहीं। किन्तु साधारण जन-मन पर इसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, यह भी विचारणीय है। बड़े-बड़े विद्वत्-जन 'गीत गोविन्द' की निन्दा किए बिना भी न रहे। वास्तव में मानसिक स्तर को ऊँचा ले जाने वाला साहित्य ही शुभ है।

आज के अश्लील साहित्य में वर्तमान दूषित समाज का एक साहित्यकारों की कलुषित भावनाओं का चित्रण मिलता है। इनके अध्ययन से नाना प्रकार की हीन-वृत्तियाँ समाज में उत्पन्न हो रही हैं जो कि व्यक्ति को पतन की ओर चलने को बाध्य कर रही हैं। जैसा समाज होता है, वैसी ही कृतियाँ होती हैं। घनाढ्यो का समाज में एक स्थान है, लेकिन देश की अवस्था जन-साधारण की दशा से ही आकी जाती है। इसी भाँति साहित्य का प्रभाव साधारण जन-मानस पर क्या पड़ता है, वह उस साहित्य को आकने में समर्थ होता है। साहित्य सर्वहितु होना चाहिए। अतः किसी खास वर्ग के लोगों के

मनोरजनार्थ, चाहे वह साहित्य कितना भी लोभायमान व रस-उद्रेक करने वाला हो, किन्तु उसकी प्रतिक्रिया जन-साधारण पर क्या होती है इसे हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते ।

योग-सिद्धि, ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति भी एक प्रकार की कला की ही देन है, क्योंकि ये योग-विद्या के द्वारा प्राप्त होती है और विद्या तो कला का ही एक रूप है ।

ग्रहों की सुन्दरता को अनुभूत करने के लिए भी कला आवश्यक है । चन्द्रमा को भी कला इतना जाज्वल्यमान बना देती है कि उसके आकाश में उदित होते ही मनुष्य मात्र का ही नहीं, जड़-जन्तुओं के भी हर्ष का ठिकाना नहीं रहता । नाना प्रकार के पुष्प खिल उठते हैं । तालाब में कुमुदनी हसती हुई कितनी अच्छी लगती है । चकोर-चकोरी के तो आनन्द का कुछ पूछना ही नहीं । जब पूर्णमासी का चन्द्रमा अपनी सोलह कला युक्त आकाश में सानन्द विहार करता रहता है, तब समुद्र में लहरे बड़ी तेजी से उद्वेलित होने लगती है । इसी को ज्वार कहते हैं । कृष्ण का अवतार सोलह कला युक्त था । जिस कला का सहारा महायोगेश्वरों को भी लेना पड़े, उस कला का तो कहना ही क्या ।

कहते हैं, कला आत्मा को विकसित कर देती है । तो क्या आत्मा प्रकाश-स्वरूप नहीं ? प्रकाश स्वरूप तो है । किन्तु तीनों गुणों के आवरण से इसके विकास में बाधा पड़ जाती है तथा निम्न प्रकृति के निराकरण करने से दबा हुआ प्रकाश ऊपर आ जाता है । जिस तरह से जलती हुई लालटेन के काच धुन्ध से आच्छादित हो तो प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है । काच को साफ कर देने पर प्रकाश का बाहर प्रसार होने लगता है । यही तो कला की मृजनात्मकता है । ककड़ मिले हुए चावल को पकाने पर लोग उसे खा नहीं सकेंगे, लेकिन पहले ककड़ चुन कर चावल को पकाने पर वह रुचिपूर्वक ग्राह्य बन जाता है । यही विकास है । जिन वस्तुओं के सहयोग या संयोग से किसी वस्तु में दोष उत्पन्न हो जाय, ऐसी वस्तु का निराकरण ही विकास है ।

कृत्रिमता

कृत्रिमता का तात्पर्य ही है दिखावा, जो कि वास्तविकता एवं स्वाभाविकता से परे है । रंगमंच पर महान पुरुषों के नाटक खेले जाते हैं । यद्यपि ये नाटक दर्शकों को प्रभावित करते हैं किन्तु अभिनेता उस महान व्यक्ति के

गुणों में स्वाधी रूप ने गुप्त नहीं हो पाता है। यह धारणा करने वाले की देश या स्वाधी जग नहीं बन पाता, अतः नितान्त बाह्यमुखी है।

चूँकि यह निज में कृत्रिम है या निम्न प्रकार की कृत्रिम है, अतः यह रचनात्मक, सृजनात्मक शक्ति में रहित है और यह मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को भी विकृत किए बिना नहीं रह पाती। गतिविकला का गना घोटने वाले उस कृत्रिमताधारी को यह क्या-क्या नाच नचाती है, जना देवो तो। चलो एक बार नाट्य-शाला में उसके दर्शन करें। अभिनेता-अभिनेत्रिया कृत्रिमता का प्रश्रय लेकर राजा-रानी के रूप में प्रकट होते हैं—कभी वीर और कभी फरीर के रूप में। वे अभिनय करने समय द्रष्टाओं को विमोहित किए बिना नहीं रह पाते, तथा द्रष्टा लोग उनको वैसा मान भी लेते हैं, अथवा उनका अभिनय चमत्कारपूर्ण नहीं माना जायेगा। लेकिन दशरथ, राम, पृथ्वीराज, जिवाजी बने हुए पुरुष एवं मोता, नाविनी बनी हुई स्त्रिया जय अपने अमली रूप में आ जाती हैं, तब उनका रगमच के ऊपर का कृत्रिम प्रदर्शन कापूर हुए बिना नहीं रहता। स्वाधी रूप से न वे दशरथ बन पाते हैं, न राम। भले ही हम उतना कह दें कि तुमने अपना-अपना पाटं अच्छा मेलवा था और कोई ऐसा भी कह देता है कि हम तो ऐसे देव रहे थे जैसे वास्तविक हो। लेकिन इस स्थिति एवं उम स्थिति में जमीन-आगमान का कफ बना रहता है। देविये, रासनीला होने के समय राधा-कृष्ण बने हुए बच्चों की स्त्रिया बड़ी श्रद्धा में प्रेमपूर्वक आरती करती है तथा सैकड़ों-हजारों रुपये लागत के जेवर आदि चढाती है। किन्तु कोई-कोई रासधारी उन श्रद्धालु बालकों में कुत्सित भावना पैदा किए बिना नहीं रहते जिन्हें कि राधा एवं कृष्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। रगमलीना का अभिनय करना बुरा नहीं, यदि उसमें मच्चवाई का प्रश्रय लिया गया हो। किन्तु विचारणीय यह है कि मारे-के-मारे अभिनय, चाहे वे पौराणिकता या ऐतिहासिकता की भित्ति पर क्यों न खेले जाय, उक्त जन-समुदाय को गुमराह तो नहीं बना रहे? रगमच के ऊपर सभी प्रकार के अभिनय शिव नहीं होते। उच्चस्तरीय प्रेरणा-दायक अभिनय सगहनीय, कल्याणकारी और समाज के लिए हितकर हो सकते हैं। इसके विपरीत, अशिव और अकल्याणकारी होते हैं। 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में मे भक्ति सम्बन्धी परिच्छेद को यदि हटा दें तो क्या वह रगमच पर खेलने लायक रह पायेगा? वह परिच्छेद ही तो उम नाटक का परिपुष्ट घनात्मक अंग है, वह विषय ही शिव, कल्याणमय, प्रेरणादायक और प्राचीन

क्षत्रियों के शौर्य का परिचायक है। रगमच पर ज्यादा भाव-भगिमाओं का प्रदर्शन मनोरंजनकारी होने पर भी समाज के लिए हितकर नहीं होता। नरसिंह चौदस को नरसिंह भगवान का रूप बनाने वाले कृत्रिम चेहरा लगाकर और लम्बे-लम्बे परिधान पहनाकर भगवान के अवतार होने का अभिनय करते हैं। हजारों की सख्या में समवेत समाज भक्ति भाव से अभिभूत होकर पुष्पों की वर्षा करता है और उस समय भक्ति भाव एवं आनन्द से उनके हृदय द्रवीभूत हुए बिना नहीं रह पाते। किन्तु दो-चार घण्टे के बाद ही वह अभिनय करने वाला ब्राह्मण जब सड़क पर या गलियों में घूमता मिलता है तो वे ही भक्त उसकी पीठ ठोकते हुए कहते हैं, 'अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया।' हम तो डर गए थे कि कहीं हिरण्यकश्यपु के अभिनय करने वाले को चीर कर न फेंक दो।'

एक बार की बात है, एक साधु शेर की खाल कहीं से प्राप्त कर लाया। रात्रि में पास वाले जंगल में जाकर उस खाल को ओढ़कर सिंह बन जाने का अभिनय करता और कभी-कभी मौज में आकर सिंह की सी दहाड़ भी लगा देता। गाव में वह साधु काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर चुका था। घन तो उसके पैरों पर बरसता ही रहता। एक बार उधर से कुछ शिकारी गुजर रहे थे। उस बनावटी सिंह ने दहाड़ लगाई। शिकारियों का ध्यान उस आवाज की दिशा में आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। उन लोगों ने सिंह के चेहरे पर टार्च मारी, उसकी आंखों में उस प्रकाश की कोई प्रतिक्रिया न हुई, अपितु उसने फिर उतने ही जोर की दहाड़ लगा दी। उन शिकारियों को शक तो हुआ किन्तु उस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच सके और तुरन्त बन्दूक का निशाना तान दिया। साधु उन शिकारियों की हरकतें देख रहा था। अपने प्राणों के रक्षार्थ सिंह के खोल को एक तरफ फेंक कर चिल्ला उठा कि, मैं अमुक साधु हूँ, गोली न चला देना, मैं तुम्हारी गाय हूँ, मेरी रक्षा करो। उसकी पोल खुल गई और वह तुरन्त उस गाव के आश्रम से अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर चम्पत हुआ। यह है कृत्रिमता के नजारे, जिनमें रहस्य खुले बिना नहीं रहता और रहस्य के खुल जाने पर उस कृत्रिमता के आश्रितों को अपने में बड़ा छोटा बना देती है। जिस कृत्रिमता में कामना की अग्नि धधक रही हो, उसका शृंगार कितना भी सुन्दर क्यों न हो, उसकी कलाई खुले बिना कहा रहती है। तुलसी ठीक ही कहते हैं —

तुलसी देखि सुबेधु भूलहि मूढ न चतुरन ।
सुन्दर केकिहि देखु बचन सुधा सम डसन अहि ॥

तुलसीदास जी कहते हैं कि मुन्दर नेग देणकर मूठ नहीं (मूठ तो मूठ ही है) चतुर मनुष्य भी धोना खा जाता है। मुन्दर मोर को देखो, उसका चमन तो अमृत के समान है और आहार मांस है, वारी मुन्दर भेष एवं भीठे गहा ताकि शिष्ट वचनों से धोना नहीं माना चाहिए। कामुक भी पुरुष अपनी कामुक वृत्ति को छिपा नहीं सकते एवं मोटा देने में गवरा समर्पण करने रहते हैं।

पाञ्च-गल स्त्री-समाज में एक बड़ी गंभीरी 'गौ' उज्जास्मद कृत्रिमता का प्रश्रय देने की गिराज चल गई है। समा-सोताउटी में जाने समय प्रपों को सर्वांग मुन्दरी परिचक्षित करने हेतु प्रेषित, फोम द्रव्यादि का प्रश्रय लेती है और नौन्दर्य प्रभावों का उपयोग कर युवती-सौ बनने का स्वाग रचती है। इस तरह वे एक बार पुरुष वर्ग में व्यामोह को पैदा कर देती हैं किन्तु देवने की बात यह है कि वे ऐसा करती ही क्यों हैं? यदि वे यथाऽथ युवतियों ने हो लगाने में जीनना चाहती है तो वे हममें अपनी निम्न मानसिक वृत्ति का परिचय तो दिए बिना रह नहीं पाती। इस प्रकार का अनर-प्रदर्शन, जो कि आर्य सनातनो के अनुकूल नहीं है, क्या आर्य सन्कृति को लगाने का कार्य नहीं है? इस प्रकार की नाग्या पारचात्य देश की नाग्यों की पदानुगामिनी बन कर अपनी परम विगुह नन्कृति पर कालिमा लाये बिना कला रह पाती है। यह तो उन गिरी हुई स्त्रियों को शोभा देता है, जिनको इसी के बल पर अपना भरण-पोषण करना होता है। किन्तु इनका केन्द्र-स्थान तो इनका घर है जिस घर की ये गृह-नक्षत्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं। जन-समुदाय की सम्पत्ति बन जानें में न तो रचनात्मक-गृहनात्मक एवं निर्माण-कला का प्रदर्शन होता है, न ही जन-समुदाय के नैतिक स्तर को उठाने में निमित्त बन सकती हैं। दूसरे को तो वही गिरा नकता है तो निज में गिरा हुआ हो, गिरे हुए को वही उठा सकता है जो निज में उठा हुआ हो। जिस कला के परिणाम-स्वरूप गिरावट का मचार होने लगे, वह तो कला का धर्म नहीं। कृष्णपक्ष तो चन्द्रमा के हर्ष-वर्द्धन में असमर्थ है, और न ही किसी पशु-पक्षी एवं पुष्प का हर्ष-वर्द्धन कर पाता है। यह गुण तो केवल शुक्ल पक्ष को ही प्राप्त है। जो निज में उत्फुल्ल है, हर्षोन्मुख है वही दूसरे के विकास का कारण बन सकता है। एक बहुत छोटी-सी बात को ले ले। हमारी मुस्कराहट दूसरो में मुस्कराहट लाये बिना नहीं रह पाती, और हमारा गमगीन मुख दूसरे के मुख को गमगीन किए बिना नहीं रह पाता। इन-युक्त पुरुष दूसरे को सुगन्धि प्रदान करने में सदा समर्थ बना रहता है और दुर्गन्ध-युक्त दुर्गन्धि फैलाये बिना नहीं रह

सकता । यह प्राकृतिक नियम है । कृत्रिमता निश्चय ही कृति है, किन्तु जो शुभ नहीं होता वह अवाच्छनीय स्थिति का द्योतक है । पेट में जब मल दुर्गन्धयुक्त हो जाता है तो अनेकानेक रोगों का निवारण, उस मल की शुद्धि पर निर्भर करता है । कृत्रिमता उस दूषित मल के समान है जिसमें कि समाज में नाना प्रकार के अनाचार, दुराचार एवं व्यभिचार उत्पन्न होते हैं । जिन कृति में सत्य शिव नहीं, जो केवल देखने में मुन्दरम् है, वह कदापि कला पद की अधिकारिणी नहीं बन पाती ।

बल-बुद्धि के दीवालिये जो नर-नारी इन कृत्रिम प्रसाधनों एवं परिधानों का प्रश्रय लेते हैं, उन्हें देखना यह चाहिए कि वह उनको छिछला तो नहीं बना देता और फलस्वरूप समाज को भी । आज की स्त्रिया, जिनके पेट नंगे, कटि नगी, उस पर भी पारदर्शी साड़ियों का इस्तेमाल करते, तनिक भी लज्जा अनुभव नहीं करती । यहाँ तक कि अघेड उम्र की स्त्रिया, जिनके पेट की चमड़ी लटक चुकी है, कमर की मांसल खाल झूल चुकी है, वे भी कृत्रिम प्रसाधनों एवं पारदर्शी परिधानों में दिखाई देती हैं । इन सब प्रदर्शनों से उनकी शोभा तो बढ़ती नहीं, अपितु एक बीभत्स रूप के ही दर्शन हो पाते हैं, यह सब मानसिक असन्तुलन की द्योतक हैं तथा कृत्स्न वृत्तियों की परिचायक हैं ।

आज की नारी यह समझ ही नहीं पाती कि उनके अर्द्धनग्न शरीर उन उघड़ी हुई मिठाइयों के सदृश्य हैं जिन पर वरों की भाँति कामी पुरुषों की दृष्टि मड़राती रहती है । यदि वह इन कामुक दृष्टियों के डकों की अभिलषित बनी रही, तो उसका सर्वनाश निश्चित है । यह तो शुभ इच्छा नहीं मानी जा सकती, यह तो धिनैनी मानसिक स्थिति की द्योतक है । कृत्रिम प्रसाधन जब मनुष्य को इतना पतनोन्मुखी बना दे, वे प्रसाधन चाहे एक कोटि की कला की ही कृतियाँ हो तो समाज के लिए बड़े घातक साबित होते हैं । इतना ही नहीं, जब ये अपनी भीहों को कालिख से रंग लेती हैं और लिपस्टिक के द्वारा अपने अघरों को लाल सुर्ख बना लेती हैं और साथ-ही-साथ हाथ-पैर की अंगुलियों को उसी लाल-लाल रंग से रंग लेती हैं तो उनका एक बड़ा ही हास्यास्पद रूप बन चलता है । जब बात-चीत के दौरान में उनका मुँह खुलता है तब इन ओष्ठों की लालिमा और अन्दर की जीभ इत्यादि की सफेदी परिलक्षित होती है तो कितना हास्यास्पद लगता है । जब यह रंग फीका पड़ने लगता है तब कृत्रिम परत को खोये हुए वे अघर कितने बीभत्स दिखाई पड़ते हैं इसका ये निज में अनुभव नहीं कर पाती ।

हमारे गृहा पहले स्त्रिया पान गाकर अपने जीभ एवं ओष्ठों पर गीमी-घीमी लालिगा उभार लेती थी । पान खायी रमणी से बात करने पर उसके अधर एवं मुख एक रंग में परिलक्षित होते, उसका श्वाभोच्छ्वास मधुर एवं सुवासित अनुभव होता । पहले हाथ-पैरों में मेहदी लगाने का प्रचलन था । ज्यो-ज्यो मेहदी का रंग दिनो-दिन फीका पड़ता जाता त्यो-त्यो उसकी आभा उमड़ती जाती और माथ-ही-साथ वह मेहदी का रंग बहुत दिनों तक महकता हुआ बना रहता था, किन्तु आज देरों तो मही ये कृत्रिम प्रसाधन उनके इस्ते-माल करने वाली स्त्रियों को कैसा कृत्रिम रूप देकर हाम्याम्पद बना देते हैं । इसके माथ-ही-साथ करोड़ों करोड़ों स्त्रियों की धनराशि उस गरीब देश से विदेशों को चली जाती है । कृत्रिमता का प्रश्रयो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, गपनी गाढी कमाई को कितनी बेरहमी में फूटना चला जा रहा है । उसके परिणामस्वरूप न वह पौष्टिक पदार्थ खा गलना है तथा न अपने बाल-वस्त्रों का भली-भाँति लालन-पालन कर सकना है । वह फिजूल-खर्ची हमारे कृत्रिमतापूर्ण जीवन में धुन का कार्य कर रही है तथा गपनी झूठी शान बनाने के प्रयत्न में हम अपने असली व्यक्तित्व की आहुति देने में भी हिचकते नहीं ।

यह तो सभी का अनुभव है कि वहरूपियों की कोई कितनी उज्जत करती है । जब कभी वह वहन योग्य-भरा स्वाग करके आता है, हम प्रसन्न तो अवश्य होते हैं किन्तु यह स्वाग उसका आगिरी होता है और जब अपनी मेहनत का इनाम लेने के लिए वह हाथ पसारता है, तो वह कितना दीन दिखाई पड़ता है । इसी तरह से जब कृत्रिम प्रसाधन-युक्त बनी-ठनी स्त्रिया वहाँ समवेत प्रशमक-रूपी-पतंगों को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाती, तो कितनी हतोत्साहित हो जाती है । जब यदा-कदा कोई साहसी विद्वपी उम ममाज में विशेष आग्रहवश आ उपस्थित होती है और सारा समाज हाथ जोड़े उसके स्वागत में सलाम पाया जाता है तब उन सजी-वजी स्त्रियों की स्थिति उन तारागणों के समान होती है जो कि छितराये हुए टिमटिमाते हैं और दूसरी ओर वह विद्वपी महिला पोडप कलायुक्त चन्द्रमा सदृश्य विहार करती है । आर्य ललनाप्रो को इस प्रकार का वहरूपियापन शोभा नहीं देता और हम अपनी आर्य ललनाप्रो में किंगी प्रकार का छिद्र, चाहे कितना भी छोटा हो, सहन करने में असमर्थ हैं । उसका एक विशेष कारण है । हम अपनी माताओं के अन्दर खामिया कैसे वर्दाष्ट कर सकते हैं । कोई कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं, किन्तु हमारे ऊपर कालिमा लगाने का किसी को अधिकार नहीं । जो अभी तक

माता नहीं बनी है और बनना भी नहीं चाहती, उनको छूट दी जा सकती है, वह भी समाज के स्तर के बाहर। लेकिन माता एव माता बनने की अभिलाषिणी नारी आर्य सस्कृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती, नहीं तो कुठाराघात हुए बिना नहीं रहेगा। जिस परिधान, प्रसाधन एव कामुक भाव-भगिमाओं में अन्याय, असत्य, हिंसा भरी हो, वह कल्याण एव शिव के तो रूप हो नहीं सकते, क्योंकि अन्यायी, असत्यवादी, हिंसक दूसरे को उसी स्तर पर लाये बिना नहीं रह सकता। अपनी अनैतिक, असत्य, हिंसक वृत्ति से दूसरे के मन स्तर को भी प्रतिक्रियास्वरूप कुप्रवृत्तियों से भर देना न व्यक्ति और न ही समाज के लिये हितकर तथा कल्याणमय हो सकता है। तो क्या कृत्रिमता में इन दोषों का समावेश रहता है, यह देखने की बात है।

अन्याय तो उसी को कहते हैं जो न्याययुक्त न हो या सद्-व्यवहार से शून्य हो। असत्य तो उसी को कहेंगे जो हो कुछ, तथा दीखे कुछ और ही। हिंसा तो उसी का नाम है जो दूसरे के मन स्तर पर आघात करे। एक व्यक्ति शान्त-मन बैठा हुआ है, उसमें अशान्ति उत्पन्न करना या उसके मन स्तर को चंचल बना देना भी तो एक प्रकार का अन्याय ही है। असत्य को मृत्यु का रूप देकर इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे को धोखे में डालना है। हिंसा तो वही है जो किसी पर व्याघात करके उसे व्याकुल बना दे और अपनी व्याकुलता के निराकरण के लिए प्रतिहिंसा का प्रश्रय ले यानी जैसा बिम्ब होगा, वैसा ही प्रतिबिम्ब होगा।

इस न्याय से जो कृत्रिम परिधान-प्रसाधन अशिव है उनकी प्रतिक्रिया कल्याणकारी कैसे होगी ? क्रोधी दूसरे को क्रोधी बनाये बिना रहता नहीं। अपनी मुस्कराहट दूसरे में मुस्कराहट उत्पन्न किए बिना नहीं रहती। अपनी मनहूसियत दूसरे में मनहूसियत पैदा किये बिना रहती नहीं। पतित दूसरे को पतित बनाये बिना रहता नहीं।

प्रदर्शनी में दर्शक आये बिना रहेंगे कैसे ? प्रदर्शक यदि दर्शकों को उनके आने के लिए दोषी ठहराये तो, केवल हास्यास्पद बात ही तो है। अगर प्रदर्शकों को दर्शकों की आवश्यकता न होती तो वे प्रदर्शनी का आयोजन करते ही क्यों ? अपने घर में ही दुकान लगाए बैठे रहते। उनके हृदय में दर्शकों की चाह भरी है ही, और यदि प्रदर्शनी के अन्दर नकली चीजों का प्रदर्शन है और यदि दर्शक उसी के अनुपात में उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसके तिलमिलाने

समाज को विशुद्ध एव पतनोन्मुखी बनाये बिना नहीं रहते और आज इसी कारण चारों तरफ चिल्लाहट मची हुई है— 'बचाओ-बचाओ !' अपनी आर्य सस्कृति जो सत्य, शिव, सुरन्दग्म् है, उसकी रक्षा करो, नहीं तो विनाश निश्चित है ।

बहुत मे मनचले सज्जन नकली जेवर इत्यादि खरीद कर ले आते हैं, वे पैसा भी खराब करते हैं, अपने घर की पोल भी खोलते हैं, वे समाज में लजाये बिना नहीं रहते तथा दूसरे भी उन्हें मूर्ख बनाये बिना रहते नहीं । क्या ऐसी वज्र मूर्खता का त्याग वाछनीय नहीं, अपेक्षित नहीं ? क्या इससे निपके रहना बुद्धिमत्ता है ? इसके सही उत्तर के लिए अपने सीने पर हाथ रख कर देख लो ।

अनैतिकता मनुष्य का विनाश किए बिना नहीं रहती कारण यह ऋत का ऋण रूप है, जो मृत्यु है । ऋत का धन रूप है शिव और मंगलम् । चक्का जब धुरी से भाग निकलता है तो वाहन का चकनाचूर हुए बिना नहीं रहता तथा चक्का भी घराशायी हुए बिना नहीं रहता । सृष्टि के नियम के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता । अग्नि का गुण उष्णता है, पानी का गुण शीतलता । इसे कोई मिटा नहीं सकता । पानी को अग्नि, अग्नि को पानी कोई बना नहीं सकता । पदार्थ अपने स्वभाव को तो छोड़ने के नहीं । नीम गन्ना नहीं बन सकता, गन्ना नीम नहीं बन सकता ।

इसलिए कृत्रिम कृति जो अशिव हो, असत्य हो, वह त्याज्य है । सर्प कितना भी सुन्दर हो, ग्राह्य नहीं हो सकता । शिवजी की बात दूसरी है, जिन्होंने विष पी लिया । शिव जो शिव-रूप है, कल्याणमय है, उनके समान तो कोई दूसरा नहीं । उन्होंने विष पीकर अपने कण्ठ में ही सीमित रक्खा, किन्तु वह विष अपना चमत्कार दिखाये बिना न रहा, उनका कंठ नीला पड़ गया, यदि उदरस्थ कर जाते तो पता नहीं क्या होता । फिर हम जैसे आदमियों की भली चलाई । अग्नि में हाथ डाले और झुलमे नहीं, जले नहीं एव फफोले पड़े नहीं ? पतंगा लौ के ऊपर लपके और बचा रहे, यह सब असम्भव है । जो नर-नारी पतंगे और अग्नि रूप बन कर भी अपने अस्तित्व को अधुण्ण बनाये रहेगे, तो यह आशा आकाश सुमनो को तोड़ने के सदृश्य है । यह मोह मनुष्य को आज उन्मत्त, पथभ्रष्ट बनाये हुए है । जब तक कि मनुष्य इससे विमुक्त न होगा, तब तक वह अमोघ शक्ति का स्वामी नहीं बन सकता ।

जब कला के अन्दर सत्य शिव की कमी आ जाय अथवा इनसे नितान्त शून्य बनी रहे, तो कला की ऐसी प्रवस्था को हम कृत्रिम कला कहेंगे । (वास्तविक कला में तीनों गुण सत्य शिव सुन्दरम् के समन्वय के साथ व्यापक बने रहते हैं) । कृत्रिमता के अन्दर केवल सुन्दरता रहती है और सत्य शिव का नितान्त अभाव बना रहता है, इसलिए कृत्रिम प्रसाधन सत्य शिव नहीं हो सकते और जब सत्य शिव नहीं है तो वह सुन्दरता अशुद्ध है और विनाश का हेतु बने बिना नहीं रहेगी । विनाश के माने हैं ऋत के चक्के के अन्दर आकर पिस जाना । कृत्रिम प्रसाधनों पर निर्भर करने वाली स्त्रियाँ एवं पुरुष, जो इनके उपयोग से अपने व्यक्तित्व में निखार के स्वप्न देखते हैं, वे ऋत के चक्के का गला बने बिना न रह पायेंगे ।

आज की नारी पारदर्शी वस्त्रों एवं कृत्रिम प्रसाधनों को पहनकर दो प्रकार के अनर्थ कर रही है—गाढ़े पमीने की कमाई की आहुति तथा पुरुष-भोक्ता के नेत्र रूपी अग्निकुण्ड में अपने अंग-प्रत्यंगों की आहुति । जिम जलाशय का पेदा दिखाई देने लगे, उस जलाशय से कौन भयभीत हो पाता है ? बच्चे तक कूद कर स्नान करने लगते हैं, किन्तु गम्भीर जलराशि के अन्दर कूदने वालों की कितनी सख्या होनी है ? जिम वस्त्र को वारण करके उसका पेदा परिलक्षित होने लगे तो बोलो, उसमें वह छिछली बने बिना कहा रहेगी और छिछले पानी में स्नान करने वाले भी छिछले बने बिना कहा रह पाते हैं ? यह डूबत-खाता दोनों तरफ से ही होता है । जिसने अपना गाम्भीर्य खो दिया, फिर उसका अस्तित्व बना ही कैसे रहेगा ? जाका तो उसी के घर में पड़ता है जिसमें सजावट-दिखावट ज्यादा होती है । सजे-बजे आदमी ही तो लुटते हैं । पारदर्शी वस्त्र धारिणी केवल सम्मान्य व्यक्तियों के सामने तो अपने लहराते हुए आचल से शरीर को ढकने में सतर्क बनी रहती है ताकि उसका शरीर उस पारदर्शी वस्त्रों में से छनकर उसकी आस पर आघात न कर सके, अन्यथा वाकी सब समय सतर्कता लोये बैठी रहती है । जो कोई भी हो अपनी आखों को सेक ले, उसको परवाह नहीं, क्योंकि यहाँ तो सुन्दरता का ताण्डव-नृत्य मचा हुआ है, दर्शक कोई भी हो । नर्तकी कहा ध्यान देती है कि उसके दर्शक कौन हैं, कौन नहीं । जितनी ही अधिक नजरे उसकी तरफ हों, वह उतना ही अधिक अपना गौरव समझती है, जिसकी भाँकी कोई भी ले ले । यह प्रदर्शन क्या है ? कामाग्नि की लपटों को प्रज्ज्वलित करना ही तो है, जो उसमें गया वह भस्मीभूत हुए बिना नहीं रहेगा । वह वेशभूषा कभी भी

सराहनीय नहीं हो सकती, न वह शोभा बन सकती है, जो धारण करने वाले एवं द्रष्टा दोनों को चंचल एवं छिछला बना दे ।

और-तो और, ये मनुष्य की दाढ़ी-मूँछें भी शरीर का अभिन्न अंग नहीं बन पाती । दाढ़ी-मूँछों से उसका रूप अलग तथा इनसे मफाचट चेहरे का रूप अलग । सही रूप तो वह रूप है जो सभी दशा में एक-सा रहे । बोले तो, चुप बैठा रहे तो, प्रसन्न बदन हो तो, और सोता रहे तो, सभी दशाओं में एक समान शान्त सौम्यता विराजमान रहे । गिरगिट का बराबर रंग बदलते रहना, उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है । इसी प्रकार से धारण किए हुए कृत्रिम परिधान प्रसाधन है । जब कभी स्त्री के वस्त्र खिसक जाते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए उनके हाथ इधर-उधर जाते हैं तो उस ममय उसका उधड़ा हुआ अंग मनुष्य की चंचल आँखों को चलायमान किए बिना नहीं रहता, और जब वे आँखें उस उधड़े हुए अंग की तरफ प्रहार करने को दौड़ती हैं तो वह कसमसाये बिना रहती नहीं । वह लज्जित-सकुचित कभी-कभी मुस्कुरा देती है, कभी भाँहे चढाकर उनको असम्यक्ताने का संकेत करती है, लेकिन दोनों ही निरर्थक हैं, न तो उसकी मुस्कान सम्यक्ताने को छिछला बनाने में समर्थ होती है और न उसकी टेढ़ी भाँहे असम्यक्ताने को भयभीत करने में । इन कृत्रिम प्रसाधन युक्त स्त्री जब अपने घर लौटती है, और उन व्यामोह पैदा करनेवाले अपने प्रसाधनों को अपने अंग से दूर कर देती है, तथा जब अपने असली रूप में आ जाती है तब अन्तर का पता चलता है । यह सब किसके लिए ? थोड़े काल के लिए उन मनचले दर्शकों की बाह-बाही लूटने के लिए, जिसका अर्थ सिर्फ हो सकता है, गिरना और गिरा देना । जिस प्रसाधन में, जिस कृत्रिमता के अन्दर गिरावट हो, वह कृत्रिमता कला की सज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं बन सकती । इन प्रसाधनों के निर्माताओं को कलाकार कहकर सही कलाकारों का अपमान करना है । सच्चा कलाकार वह है जिसकी पट्टच आत्मा तक हो ।

शिल्पी व चित्रकार का दृष्टिकोण केवल प्रकृति में सहज उपलब्ध वस्तुओं को उसी रूप में पत्थर व कागज पर उतार देना है । यह उसका कौशल है, कला की कुशलता है, किन्तु यह उसका कौशल समाज के आचरण का निर्देशक नहीं बन सकता । जब कि इस विचित्र प्रकृति का कार्य-क्षेत्र सीमित है यानी तीनो गुणों के कार्य-क्षेत्र सीमित बने रहते हैं, असीम होने का दावा नहीं कर सकते, तो प्रकृति के मुकाबले में एक शिल्पी व चित्रकार की क्या

हस्ती, कि उसकी कृतियाँ सभी अर्थों में कुशल व शाश्वत बनी रहे, और इसका अच्छा व बुरा प्रभाव समाज पर पड़े बिना न रहे। बौद्ध भिक्षुओं ने अजन्ता की गुफाओं में रहकर न जाने किन उद्देश्यों से अथवा किस इच्छा की प्राप्ति के लिए कृत्रिमता का सहारा लेकर यह अर्द्धनग्न स्त्रियों की तस्वीरें आक दी। सभी तस्वीरों में प्रकृति की हूबहू नकल है, हम यह नहीं मानते। यह कैसे माना जाय कि उस जमाने में स्त्रियाँ इसी प्रकार रहती थी। माना एक समय रहा होगा जबकि स्त्रियाँ इस प्रकार अर्द्धनग्न रहती रही होगी, आज भी आदिवासी स्त्रियाँ अर्द्धनग्न रहती हैं किन्तु इसके अर्थ यह तो नहीं कि हम वैसा ही करें। हमारे पूर्वजों ने तो रेडियो, गामोफोन, तार, टेलीविजन, बिजली, मशीन, रेलगाड़ी इत्यादि का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इनकी उपलब्धि होने पर भी, हम इनका प्रयोग न करें, यह तो कोई बुद्धि का तकाजा नहीं। अग्रेसर होना हमारा धर्म है, हमारे शास्त्रों में भी तो परिवर्तन हुए। वेदों के बाद उपनिषद आये, षट्शास्त्रों का निर्माण हुआ, गीता, मनु स्मृति, महाभारत, रामायण की रचनाये हुई। हम ऐसा तो नहीं करते कि वेदों के सिवाय अन्य ग्रन्थों को माने ही नहीं।

बहुत से धनी-मानी लोग अपने घरों में पाश्चात्य नारी की नग्न अथवा अर्द्धनग्न तस्वीरें रखने के बड़े शौकीन पाये जाते हैं जब कि इन तस्वीरों की कीमत पाँच से दस हजार रुपये तक की होती है। पूछने पर बड़े गर्व से कहते हैं कि यह तो कला की प्रशस्तात्मक वृत्ति का द्योतक है। साधारण व्यक्ति तो इन वस्तुओं को समझ ही नहीं पाता, वह तो इनका मूल्यांकन करने में सदा ही असफल रहता है। यह तो मनुष्य के fine taste पर निर्भर करता है। हम उन्हीं महाशयों से एक प्रश्न पर बैठें कि यदि आप या आपका लडका स्नान करते समय किसी निर्वसना युवती को देखा करे तो आप तो उसमें कोई दोष नहीं मानेंगे न? यह कृति तो भूक है और वह प्रभु की कृति चेतन है। यह तस्वीर तो उसका प्रतीक मात्र है, तब वह तिलमिलाये बिना नहीं रहेगा, और कहने लगेगा, ऐसा करने में तो अनैतिकता की पराकाष्ठा हो चलेगी। आनन्द प्राप्त करें, और आनन्द प्राप्त करने के सब साधन कला के मन्थे मढ़कर स्वयं निर्दोश बन जाते हैं। इस तरह तो थोड़े ही दिनों में समाज किस रसातल की तलहटी पर जा टिकेगा, अन्दाज नहीं किया जा सकता।

कृत्रिम कृति के कलाकार समाज के निर्देशक नहीं हुआ करते। निर्देशक होते हैं नीतिकार, स्मृतिकार, शास्त्रकार जिन्होंने भले कर्मों का फल चख

करके या दूसरो को बरतते हुए देखकर, नमाज के हितार्थ शाश्वत नियम बनाये, जिनकी भित्ति श्रम के जागृत रूप गत्य शिव सुन्दरम् के ऊपर टिकी रहती है। इसके विपरीत आनन्दरूप ने अनाद होना अवश्यम्भावी है। प्रत्येक कर्म की कसौटी सत्य शिव गुन्दरम् है। उनमें प्रदत्त नगार के किमी अन्य ग्रास्य में दूसरी कोई कसौटी देखने का नहीं मिलती।

जब स्त्री या पुरुष अपने जी नस्ला बना देता है तो फिर उसे कोई पूछना तक नहीं। उन अभिनयियों का देखो, एक-एक पैर में उन्हें लाखों-लाखों का ठेका मिलता है। यह जान लीजिए कि उनको अभिनयिताओं के साथ नैलना पड़ता है, जिनकी भी उतनी ही कीमत होता है नैलिन ये अभिनेत्रिया माध्या-रण मनुष्यों के साथ उतावला-किरनी गजर प्राये तो अपनी किम्मत को बँटेंगी। इस प्रकार रहने में उनकी कला का बीजग तो नहीं मरता हो जाता, लेकिन मूल्यांकन होता हो जाता है। यह तो उन प्रीतियों की बात है जो एक प्रकार से वेश्या बन चुकी हैं। उनमें से कुछ काफी पर्दा-किंगी भी होती हैं, अच्छे धरो की होती हैं, लेकिन ये लोग-मोत के प्रन्दर या जाती हैं, जबकि आर्य ललनायें कभी भी लोग-मोल की विषय नहीं बनती। नगार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिनके बल पर उनको खरीदा जा सकता हो। अब आप समझ लें कि वे क्या थी और उनका क्या स्थान था? निम्न स्तर पर उतर आना आजादी की निशानी है या गिरावट की? ऊपर में नीचे आना तो अवन्ति है, लुप्तवन्ता है, न कि चढ़ाव व उन्नति। नाकजाला किमी नककटे को देख ले तो हमें बिना रहता नहीं और नक-कटों के समुदाय में नाकवाग चल जाय तो वे उसकी हसी उड़ाये बिना नहीं रहते। नककटों के समुदाय में वह तभी रह सकता है जब कि वह भी अपनी नाक कटाले।

यही हाल आज हमारी हिन्दू नारियों का हो चला है। जब नककटी स्त्री का समुदाय बाहर ले हमारे यहाँ या धर्मका तो अपना समुदाय बनाने के लिए सब का नाक काटना शुरू कर दिया। चूँकि हम अपने सत्व एवं अस्तित्व को खो बैठे थे, इसलिए उनके सामने लजा गए, नाक कटा ली, नाक कटाकर मिट्टी हो गए, और न गुदा ही मिला न विशाले सनम, न इश्वर के रहे, न उधर के रहे। और होता भी कैसे, ताना तो हिन्दू संस्कृति का अब भी बना हुआ है, फर्क तो बाने में आया है। बाने के बदल जाने पर ताने का मजा भी किरकिरा हो जाता है।

प्रकृति के संकेत

प्रकृति मूक है—यह बात साधारण-से-साधारण बुद्धि का मनुष्य भली-भाँति जानता है, किन्तु प्रकृति है बड़ी वाचाल। इसके संकेत, इसकी चेतावनियाँ विस्फोटक हुआ करती हैं। ऐसी घटनाएँ प्रायः मनुष्य के जीवन में घटित होती रहती हैं, किन्तु साधारण मनुष्य अपनी अल्पज्ञता के कारण ऐसे विस्फोटक संकेतों को पकड़ने में असमर्थ होते हैं तथा होता वही है जो होने वाला है। यदि मनुष्य इन संकेतों के प्रति जागरूक बना रहे तो बहुत सम्भव है कि वह भविष्य में आनेवाली बहुत-सी आपदाओं से अपने को बचा ले। बशर्ते वह बचाना चाहे।

ये संकेत वाञ्छित या अवाञ्छित भविष्य में घटनेवाली घटनाओं के सूचक होते हैं। यदि हम प्रकृति की आवाज़ सुनने एवं उसका अमल करने का अभ्यास कर लें तो हमारे मनोविज्ञान में चार चाद लग जाये। यह असंदिग्ध बात है। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' वाली कहावत तथ्यपूर्ण है। असम्बन्धित व्यक्ति किसी-किसी बालक के लिए, बिना कारण बिना आधार

के ऐसी-ऐसी भोपणायें कर बैठते हैं जिस पर उस समय तो कोई ध्यान देता नहीं, किन्तु यह बातें होकर रहती हैं ।

प्रकृति माता बड़ी सहृदया है, उनका कठोर विधान भी अपने बच्चों के लिए हितकर होता है । पहले-पहल वह पूर्ण नम्रता से काम लेती है और जब उसके बच्चे उसे ठुकरा देते हैं तथा माता की अवहेलना करने पर उतारू हो जाते हैं, तो फिर वह अपना कठोर विधान काम में लाये बिना नहीं रहती, लेकिन उस कठोर विधान का प्रयोग अन्त में कल्याणकारी होता है, आखिर प्रकृति तो माता ठहरी । माता अपने बच्चों का विनाश कैसे चाहेगी ? हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आये जब कि प्रकृति अपने विस्फोटक सकेत देने में बाज न आई । किन्तु हम भी उन सकेतों को पद दलित करने से बाज नहीं आये । सकेत सजीव और सही थे, भविष्य में उनकी सार्थकता अनुभव-गम्य हुए बिना न रही । यदि हम कोई अनुचित अवाच्छनीय काम करने पर उतारू हो जाय, जिसका फल निश्चय ही अवाच्छित होकर रहेगा, तो प्रकृति पहले-पहल हल्की-सी सूचनाये देने लगती है और ज्यों-ज्यों हम उन सूचनाओं को ठुकराते चले जाते हैं, त्यों-त्यों प्रकृति की सूचनाये भी कठोर होती चली जाती हैं, फिर भी हमारे उन सकेतों को ठुकराते चले जाने पर प्रकृति उसका घोर विरोध किए बिना नहीं रहती ।

इन्हीं सकेतों की परिधि में शकुन भी आ जाते हैं जबकि इन शकुनों की मान्यताये एव ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होते, किन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रकृति का विस्फोटात्मक सकेत सार्वभौमिक होता है । ऐसा क्यों होता है इसका एक बड़ा विज्ञान है । प्रत्येक सुगन्धित एव दुर्गन्धित पदार्थों के परमाणु वायु में चारों तरफ फैल जाते हैं तथा अपना एक क्षेत्र बना लेते हैं । और जब कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से गुजरता है तो उनका उस व्यक्ति की ध्राण शक्ति पर आघात हुए बिना नहीं रहता । इसी प्रकार मनुष्य की विचार-धाराओं के परमाणु शब्द के सहस्र प्रकृति के वातावरण में रम जाते हैं और जिन मनुष्यों की मन-बुद्धि उन रेडियो सहस्र लहरियों को पकड़ने के लिए उपयुक्त होती हैं वह लहरियां उनमें अपना उद्घोष किए बिना नहीं रहती । इन्हीं उद्घोषों को प्रकृति का सकेत एव विस्फोट कहेगे ।

यह प्रत्येक मनुष्य के अनुभव की बात है कि जब वह कोई अवाच्छनीय कुकृत्य करने को उद्यत होता है तो प्रकृति उसके रास्ते में बाधाये उपस्थित

किए बिना नहीं रहती। ये वाक्यायें मूक संकेत के रूप में होती हैं किन्तु इन वाक्यांशों को ठुकराकर अथवा इनकी परवाह न कर वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो प्रकृति अपने वाचाल नकेतों को काम में लाती है। जब मनुष्य उन संकेतों को भी ठुकराते हुए अन्धा बनकर अग्रगतिशील हो चलता है तब उसके सनेत विस्फोटात्मक उद्घोष धारण कर लेते हैं। यह तो प्रत्येक मनुष्य के अनुभव की बातें हैं।

बहुत से पाठक हमसे महमत लेंगे तथा उन्होंने अनुभव भी किया होगा कि प्रकृति हसनी-मोती दिखाई पड़ती है। अशुभ घटनायें घटित होने के पहले हमारे मकान उदान प्रतीत होने लगते हैं। समृद्धिशील पुरुषों के मकान हमसे दिखाई देते हैं। वे मकान मानों एक प्रकार से प्रकाश प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। निस्सन्देह यह मन की भावनायें तो हैं किन्तु तथ्यहीन नहीं। बिना कारण के बड़े कार्य नहीं हुआ करना। हमने भी जमीन तथा मकानों को हमसे देखा है, तथा रोते भी। तथा बहुत-सी घटनाओं के घटित होने के पूर्व हमने आपस में इन संकेतों की विवेचनायें भी की थीं जो प्रायः सच्ची होकर रही।

विभूति सम्पन्न मनुष्य कभी भी बँटे हों, छिपे नहीं रह पाते। कारण उनकी विभूति की किरणें उनके हृदय में निगूत चारों तरफ फैलनी रहती हैं तथा अपना एक क्षेत्र बना लेती हैं जिस क्षेत्र में वह व्यक्त होती रहती है। ऐसे विभूति-विभूषित मनुष्य के अदृश्य हो जाने पर इनके रिक्त स्थान उदामी के आसू ढाये बिना नहीं रहते। जबकि और सभी बातें पूर्ववत् ही बनी रहती हैं। स्त्री गृहलक्ष्मी कहलाती है, किन्तु सभी स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी नहीं हो पाती, कारण गृहलक्ष्मी कहलाने वाली स्त्रियों के हृदय बड़े महान, बड़े पवित्र, दिव्य एवं प्रेम में भरे रहते हैं, ऐसा ही पुरुषों में भी देखा जाता है।

बहुत बार ऐसा होता है और देखा भी गया है कि कभी हमारे हृदय में कुत्सित यौन सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के अवाञ्छनीय कर्म करने का विचार आया और आकर विलीन हो गया, कर्म-क्षेत्र में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किन्तु ऐसे विचारों के प्रति भी प्रकृति बड़े मिठास भरे संकेतों में उनको व्यक्त किए बिना रहती नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मित्रगण, जिनकी दृष्टि में आप अदालु पात्र बने हुए हैं, कभी-कभी हसी-मजाक के दौरान उसी प्रकार लाजना आपके ऊपर आरोपित करते हैं, साथ-

ही-साथ -के लोग- क्षमाप्रार्थी भी बने रहते हैं-तथा कहते हैं कि -भैया-बुरा न मानना, यह सिर्फ परिहास मात्र था । किन्तु अभ्यस्त अन्तर्दृष्टि वाले, देखने-मे व्यर्थ, ऐसे कथनो पर विचार किए बिना नहीं रहते तथा अपने हृदय को टटोलने लगते हैं कि ऐसी भावनाओ का उनका हृदय कभी शिकार तो नहीं हुआ था, अपने स्मृति-पटल को टटोलने पर उनको पता लगता है कि एक बार ऐसा ही कुछ विचार उनके हृदय मे उद्भूत अवश्य हुआ था । प्रकृति का अटल नियम है कि बिना कारण के कोई भी कार्य सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूपवाला भी सम्पन्न नहीं हो पाता । बिना बीजारोपण के पौधा निकल नहीं सकता । जो कुमार्गी है अपनी छाती पर हाथ रखकर देख ले कि कुमार्ग मे अग्रसर होने के पहले अथवा उसमे रत होने पर प्रकृति के समय-समय पर किस-किस प्रकार के सकेत उन्हें मिले थे । तभी हमारे यहा कहावत प्रचलित है कि मनुष्य सात तालो के अन्दर भी कोई अनुचित कार्य कर बैठे तो कभी उसका पता चले बिना नहीं रहता । यह तो प्रत्येक मनुष्य के मुख पर है कि दीवालो के भी कान होते हैं ।

मानव धर्म

मानव धर्म के ऊपर विचार करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि मानव है क्या वस्तु ? जब आधार का ही पता न हो तब उस पर आधारित वस्तु का विचार कैसे हो सकता है ? मानव के अर्थ होते हैं जो नया नहीं है (मा=नहीं, नव=नवीन या नया) अर्थात् जो पुरातन है ।

मानव जन्म लेता है, मरणशील भी है, फिर यह पुरातन कैसे हुआ ? ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लगता है । चलता-फिरता जो नजर आता है वह तो प्रवक्ता है, जिसके भीतर वह पुरातन तत्व बैठा हुआ है । जन्म-मरण तो पुतले का ही होता है यानी मनुष्य के शरीर का, न कि उसके स्वामी का ।

इस बात को समझने के लिए आकाश की स्थिति का विचार करे । आकाश अनन्त है—ऊपर, नीचे, चारों तरफ । हम पृथ्वी पर रहने वाले ऐसा खयाल कर बैठते हैं कि पृथ्वी तल के ऊपर जो खोल है वह आकाश है, और यह भी समझ में आता है कि ये सारे नक्षत्र व तारागण जो नजर आ रहे हैं वे सब झाड़-फानूस की तरह आकाश में लटके हुए हैं । इसी भाँति यह पृथ्वी

आकाश में लटकी हुई है। यानी जिसकी भी स्थिति है वह आकाश में है, यानी सबका आधार आकाश है। हम मकान बनाते हैं पृथ्वी पर किन्तु बनता तो है आकाश में ही। फलतः उसका एक अश्व मकान की चार दीवारों से घिरा हुआ नजर भी आता है। किन्तु अश्व का महाकाश से परिच्छेदन नहीं हो पाता और न हो सकता है। यदि इसका नितान्त परिच्छेदन करने का प्रयत्न करें तो फल तत्कालीन मृत्यु ही होगा। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ में परिच्छेद हो नहीं पाता। ईंट और पत्थरों के अन्दर के परमाणुओं के बीच में खोल है, वह भी तो आकाश ही है। अभी मकान के खण्ड-खण्ड हो जाने पर यानी विनाश हो जाने पर हम आकाश का महाकाश से फिर मिल जाना देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में मिलन तो तब कहेंगे जब उसका उससे विच्छेद हो, जिसका विच्छेद हो नहीं सकता, उसका मिलन कैसा? जो कुछ भी परिवर्तन होता है वह मकान में ही होता है। मकान के अन्दर स्थित आकाश अपरिवर्त्य बना रहता है। मकान की अपेक्षा आकाश पुरातन है।

ऐसा ही शरीर व जीव का सम्बन्ध है। मकान बनाने हेतु नाना प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है जैसे ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी, लोहा, जल आदि तथा ये सभी उपकरण प्राप्त होते हैं पृथ्वी से। फिर तो पृथ्वी का भी कोई उपकरण होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी स्वयं तो अपना उपकरण है नहीं। जो पदार्थ दृष्टिगोचर बना रहता है वह बिना उपकरण के सिद्ध नहीं हो सकता। स्थूल पदार्थ विनाशशील है। विनाश उसी को कहते हैं जब वह अपने उपकरण को प्राप्त हो जाय। दृष्टिगोचर तो यह आकाश भी हो रहा है, तो क्या इसका भी कोई उपकरण है, तो क्या यह भी विनाशशील है? है, निश्चय है। जो दृष्टिगोचर होता है, निश्चय ही वह जड़ है। तथा जड़ का विनाश निश्चित है।

यहां स्वतः ही प्रश्न उपस्थित होता है कि आकाश का उपकरण क्या हो सकता है? वह है महत् प्रकृति के तीन गुण—सत्, रज, तम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन तत्वों की अपेक्षा ये तीनों गुण बड़े सूक्ष्म हैं। इन तीनों गुणों के न्यारे-न्यारे स्वभाव है यानी इनके न्यारे-न्यारे घर्ष हैं। इन तीनों गुणों के आपसी मिश्रण (Combination) एवं क्रम-संचय (Permutation) के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए यह सृष्टि त्रिगुणमयी कहलाती है।

इसी प्रकार यह हमारा खोल यानी शरीर त्रिगुणमयी है यानी तीनों गुणों का कार्य-रूप । इन तीनों गुणों का धर्म या स्वभाव हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में परिलक्षित होता रहता है । यह आवरण है हमारे जीवात्मा का । जैसे किसी कमरे में बिजली जल रही है यानी बिजली का प्रकाश हो रहा है । इस कमरे के खिड़की व द्वार बन्द है तो बाहर प्रकाश नहीं आता है, किन्तु वहाँ प्रकाश है अक्षुण्ण किन्तु बाहर से प्रतीत नहीं होता । जैसे-जैसे इसके आवरण का अनावरण करते चले जाय प्रकाश बाहर की तरफ भागने लगता है, बाहर आता प्रतीत होता है । वह प्रकाश सटे हुए कमरे के अन्धकार को भी एक अंश तक मिटाने में समर्थ होता है और इस कमरे के सारे ही आवरण दीवार इत्यादि हटा दे तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है ।

तो यहाँ स्वभावतः एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस जीवात्मा का भी कोई उपकरण है ? उपकरण तो अवश्य है, जैसे ईंट और मिट्टी का आपस में सन्ध है वही सम्बन्ध जीव का ब्रह्म से है । इनमें अश अशी का सम्बन्ध है । ब्रह्म स्वयम्भू है जो सबका कारण होता है, उसका कोई कारण नहीं होता ।

तो अब देखना यह है कि मानव धर्म का क्या रूप होना चाहिए और क्या हो सकता है ? प्रकाश का धर्म है अन्धकार को मिटाना और जब इसके सामने व्यवधान आ जाता है तो यह व्यवधान प्रकाश की क्षति तो नहीं कर सकता किन्तु उसके अनुपात में इस प्रकाश का फैलना सीमित हो जाता है और प्रकाश के सीमित होते ही उसी सीमा के अनुसार अन्धकार छा जाता है । इसी प्रकार आत्मा का आवरण इन तीनों गुणों का धर्म है । इन त्रिगुणों का सामूहिक आवरण जितना घनिष्ट बना रहेगा, उसी अनुपात में आत्मा का प्रकाश सीमित बना रहेगा ।

अब इन तीनों गुणों के कार्य-रूप का दिग्दर्शन करेंगे — सत्त्वगुण का स्वभाव है प्रकाश करना और यह निर्विकार है । निर्विकार इसलिए कि इसमें अन्धकार नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश । किन्तु इस प्रकाश में और आत्मा के प्रकाश में अन्तर है । वह गुणातीत है तथा सत्त्व गुण का प्रकाश सत्त्व-गुणापन्न है, किन्तु है नितान्त अपेक्षित । यह प्रकाश उस प्रकाश तक पहुँचने की सीढ़ी है ।

रजो गुण का धर्म है राग जिससे उत्पन्न होते हैं कामना व आसक्ति ।

ये जीवात्मा को कर्म करने को प्रेरित करते रहते हैं यानी कर्म की तरफ ढकेलते रहते हैं तथा उन कर्मों के फलो में आसिक्त भरते हैं। तात्पर्य रजो गुण जीवात्मा के द्वन्द्व मचाने के अखाड़ा तैयार करता है।

तमो गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है अर्थात् प्रकृति का जो अश आवरण-शक्ति प्रधान है उससे उद्भूत है इसलिए मोहक अर्थात् भ्रान्तिजनक है। इससे उत्पन्न होते हैं प्रमाद, आलस्य व निद्रा। प्रमाद शब्द का अर्थ है अनवधानता यानी गफलत, बेपरवाही एवं असावधानी। आलस्य का अर्थ है अनुद्यम। निद्रा का अर्थ है चित्त का अवसाद-जनित लय यानी आशा व उत्साह का लय यानी निष्क्रियता। मनुष्य-स्वभाव में इन तीनों गुणों के प्रभाव भली-भाँति परिलक्षित होते रहते हैं जैसे गंगा-यमुना का जल। जब इन तीन धाराओं में कोई धारा विशेष प्रबल हो उठती है तो अन्य दो धाराओं को अपने अन्दर दबोच लेती है, और उसकी प्रधानता दृष्टिगोचर होने लगती है। उन दोनों धाराओं का नाश तो नहीं हो पाता किन्तु वे इसके अन्दर बनी रहती हैं। इन तीनों धाराओं का काम एक साथ चलता है। कभी किसी की तेजी, कभी किसी की मध्यम स्थिति। सत्त्व गुण जब इन दोनों धाराओं को दबा लेता है तब मनुष्य के हृदय में आनन्द, प्रकाश, उल्लास उद्भूत होते हैं और यहाँ से वह अपने स्वामी की आँकी लेने लगता है। किन्तु यहाँ पर इन दोनों गुणों का नितान्त अभाव नहीं बना रहता, न सम्भव ही है। जब तक शरीर स्थित है तब तक किसी गुण का नितान्त अभाव नहीं हो सकता। जैसे महात्मा गांधी, बुद्ध, शंकर, इनका रजो गुण इन्हें देशाटन करा रहा था और अपने व्यवधानों से द्वन्द्व। रजो गुण की प्रबल धारा का दर्शन कर पाते हैं राणा प्रताप, शिवाजी आदि वीरों के जीवन में। इनके जीवन में सत्त्व गुण आधारित रजो गुण काम कर रहा था।

जहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है इसके रक्षार्थ तीनों ही गुण अपेक्षित हैं, तमो गुण भी नितान्त वर्जित नहीं है। एक खास मात्रा में यह जीवन-दाता है। निद्रा का आना तमो गुण है, लेकिन दिन भर की थकान को मिटाने वाली यह निद्रा ही तो है। किन्तु प्रमाद-आलस्य-जनित रजो गुण वर्जित है, अवाञ्छनीय है। सास का चलना, खाना-पीना, मल-मूत्र का त्याग करना, ये रजो गुण के धर्म हैं। अन्त तक इन तीनों का काम चलता रहता है।

‘ ‘ अब प्रश्न उठता है, इन तीनों से इतनी विभिन्न प्रकार की प्रकृति उत्पन्न

कैसे हुई, जहाँ नाना प्रकार के मनुष्य-स्त्रियाँ हैं, जीव-जन्तु हैं, वृक्ष-वनस्पतियाँ हैं, ये जल, ये पहाड़, ये पृथ्वी की भूमि, कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका पता लगाना असम्भव है, किन्तु इन तीनों गुणों के मिश्रीकरण एवं क्रम-सचय से ही ऐसा संभव होता है। जैसे पृथ्वी में क्षार (Salt) असीम नहीं है, सीमित है, किन्तु एक ही भूभाग में जैसे वायु में नाना प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वहाँ नीम भी है, आम भी है, अमर की वेल भी है, केले, तरबूज एवं कुहड़े की वेल भी है, वहाँ अमरूद, फाल में भी लगे हुए हैं। ये सब अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुपात में भूमि में रस को खींच लेते हैं, जिससे नाना प्रकार के फल, फूल, साग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह शरीर में देखा जाता है पित्त, कफ, वायु प्रवाह है, इनमें से जब कोई प्रवाहता पकड़ लेता है उसी के अनुपात में शरीर रोगग्रस्त हो जाता है।

विपरीत जीव-जन्तु जैसे सर्प, बिच्छू इत्यादि तमोगुण के रूप हैं। इनमें प्रमाद विशेष होता है। ये बिना कारण के ही वावा बोल देते हैं। सिंह आदि जंगली जानवर रजो-गुण की प्रति-भूति होते हैं। इनमें सत्वगुण अभिभूत बने रहने के कारण ये भूख लगने पर ही शिकार करते हैं।

मनुष्य में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। गुण्डे, शैतान, चोर, डाकू, दुष्टाचारी, व्यभिचारी आदि दुष्प्रकृति के जितने भी पुरुष हैं वे बड़े ही रजो-गुणी-तमोगुणी होते हैं, इसलिए ये शका एवं भय के शिकार बने रहते हैं। इनमें सत्वगुण अभिभूत बना रहता है। शका, भय, क्रोध, ये सभी तमोगुण की बड़ी कठोर दीवारें हैं जो केवल सत्वगुण से ही ढाही जा सकती हैं। इनके जीवन में शांति, आनन्द, मुख स्वप्नवत् बने रहते हैं। इनमें स्वाभिमान का नितान्त अभाव बना रहता है। ये अपने कर्मों के फल की आसक्ति में कान्धे बन जाते हैं जिसके आगे उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है।

अन्धकार तमोगुण का रूप है। भ्रष्टा, दुष्टाचारी नारियाँ बड़ी तमोगुणी होती हैं। उसका उप-पति उसका कितना भी तिरस्कार करे वह उसे अन्धे की तरह नहीं देखती है। इन्द्रिय-मिश्रण ही उसका यह तमोगुण है जिसके कारण वह अपने पति की तनिक-सी भी अच्छी बात सहने को तैयार नहीं है। पति के द्वारा आदर, सम्मान व प्रेम बिच्छू के डक के सदृश्य उन्हें उत्पीड़ित करते रहते हैं। यह तमोगुण अन्धकार है। किन्तु शका अभी भय में जकड़ी रहती है, यह सत्वगुण के अभाव का द्योतक है। यही दशा वेश्यागामी पुरुष

की होती है। वेश्या के द्वारा अपमान, गाली-गलौज व लाते खाना उसे बड़ा प्रिय लगता है। उसे ऐसा लगता है कि यह सब कृत्य वेश्या का उसके प्रति प्रेम-प्रदर्शन है। किन्तु मूर्ख समझता नहीं है कि अपने कोठे पर आने वाले व्यक्तियों को वह कितने तिरस्कार की दृष्टि से देखती है, वह उन्हें कितना घृणास्पद मानती है। उसका प्रेम-प्रदर्शन मात्र उससे पैसा हरण करने के लिए होता है। दुकानदार का आदर-सत्कार, प्रेम-प्रदर्शन ग्राहक को केवल लुभाने मात्र से है ताकि ग्राहक की पाकेट वह अच्छी तरह से तराश सके, तथा दूसरे दुकानदार का वह मुँह न देख सके। ग्राहक अपनी मूर्खता के कारण उसे व्यक्तिगत प्रदर्शन मान लेता है। कई दुकानदार तो चाय, पान, पानी इत्यादि भी खिलाते हैं। यह ग्राहक का सत्कार नहीं, यह उसका मोहक-शस्त्र है जिससे ग्राहक को विमोहित कर अपना उल्लू सीधा करते हैं।

पतिव्रता नारी का अर्थ ही यह होता है कि उसमें सत्त्वगुण की वृद्धि बनी रहे, यानी उसमें प्रकाश और आनन्द परिलक्षित होते रहे। उसके स्वभाव की कोमलता, मधुरता, सहिष्णुता ही उसका देवत्व है। यह समाज की पूजा है। यह तो शूर, वीर, दानी, धर्मनिष्ठ पुरुषों की जननी है।

इस उपरोक्त कथन के प्ररिप्रेक्ष्य में मनुष्य सहज ही पता लगा सकता है कि वह कितने पानी में है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। उसकी स्थिति, मानसिक प्रवृत्ति श्रेयस्कर है अथवा त्याज्य। हम किसी के मुख पर उसकी प्रशंसा करें और पीछे से निन्दा, तो निश्चय ही यह किसी जगली जानवर या जन्तु का स्वभाव हमारे अन्दर परिलक्षित होता है। बहुत-से जानवर पीछे से धावा करते हैं। सर्प इत्यादि बड़ा पीछा करते हैं भेड़िया भी पीछा करने वाला जानवर है, वह भी चोरी-छिपे ही धावा करता है। आज का विद्यार्थी समाज तमोगुण के चगुल में फसा हुआ है, अवधान-शून्य अनवधान का शिकार जो कि प्रमाद का प्रथम लक्षण है। चित्त-वृत्ति का चंचल हो जाना सत्त्वगुण बुद्धि का क्षय है। सत्त्वगुण युक्त बुद्धि 'टार्च लाईट' है। अन्धकार में प्रकाश के बिना हम चल कैसे सकते हैं? बुद्धि हमारी टार्च लाईट का काम करती है जिसका कार्य हमें खड्डों एवं विपत्तियों को बचाना है।

इस ससार की रचना बड़ी विचित्र है। इसके रहस्य की गुत्थी इतनी उलझी हुई है जिसके सुलझाने के लिए ससार भर में अनेक मत-मतान्तरों का

अविर्भाव हुआ और होता चला जा रहा है। प्रत्येक मत-प्रवर्तक आचार्य ने इस गुथी को सुलझाने के लिए अपने ही मत को सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। किन्तु यह सब मत अपनी-अपनी परिधि में सीमित ही बने रहे और सार्वभौम मान्यता किसी को भी न प्राप्त हो सकी। इसका कारण है गुथी का रहस्यमय बना रहना। किसी-किसी आचार्य ने इस ससार को प्रभु की क्रीड़ा-स्थली सम्बोधित कर सात्वता की सास ली। इस सिद्धान्त में सभी मत-मतान्तरों का समावेश प्रतीत होता है।

जीव मात्र रसाशक्त नजर आता है जबकि चारों तरफ रस बिखरे पड़े हैं, और जितने भी खाद्य-पदार्थ हैं सभी रसयुक्त हैं। जिन्हा को इसलिए ही रसना कहते हैं कि वह रस लेने के लिए बड़ी इच्छुक रहती है। यह चारों तरफ फैला हुआ रस एक ही इन्द्रिय का विषय नहीं है, जितनी भी ज्ञान-इन्द्रिया हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रस प्राप्त होता रहता है। घ्राण-इन्द्रिय को गन्ध, कर्ण-इन्द्रिय को शब्द, चक्षु-इन्द्रिय को रूप और त्वचा-इन्द्रिय को स्पर्श। ये पांचो प्रकार के रसों के विषय बड़े ही मोहक हैं जो कि पंच भौतिक तत्वों के गुण हैं।

फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि इस रसमय सृष्टि की रचना करने पर फिर रसों से बचे रहने के लिए आचार्यों ने विधान क्यों किया? श्रुतियों का कहना है 'रसो वैस'—वह रस-स्वरूप है, इसलिए उससे उत्पन्न की जाने वाली सृष्टि रसमय होनी चाहिए। ठीक भी है। खिलाड़ी अकेला खेल, खेल नहीं सकता। वही उसका प्रतिद्वन्दी भी चाहिए। रसाशक्त को रस न मिले तो रस का होना न होना बराबर है। रस और रसाशक्त का जोड़ा है। प्रतिद्वन्दी प्रतिद्वन्दिता, द्वेष, ईर्ष्या, भय, आशा, निराशा से अभिभूत बना न रहे, तो वह खेल ही नहीं सकता। इस खेल के मैदान में एक-दूसरे को पछाड़ने की क्रिया तो निरन्तर नजर आती रहती है, किन्तु इस खेल की समाप्ति होती है द्वन्दी के आश्लेष में प्रतिद्वन्दी का समाप्त हो जाना। यहाँ विजय पराभव की समाप्ति होती है, समाप्ति तो क्या होती है उस लीलामय को निरन्तर क्रीड़ा स्थली चाहिए, उनकी लीला कभी समाप्त होती नहीं, न हो सकती है, क्योंकि वे रस-स्वरूप जो ठहरे। रसिक का जीवन ही रस है। यदि प्रतिद्वन्दी के अन्दर उपरोक्त कहे हुए भाव व्यक्त न हों तो वह खेल के अन्दर गतिशील नहीं बन सकता। और यह गुण प्राप्त होते हैं इन तीनों गुणों की त्रिपुटी से—सत्त्व, रज, तम से, जिसका सामूहिक-सम्मिलित रूप होता है

काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जिनकी व्यापकता परिलक्षित होती है प्रति-
द्विन्द्विता, ईर्ष्या, द्वेष, भय, कलह, निराशा, उद्वेगता, स्वच्छन्दता, अनुशासन-
हीनता इत्यादि-इत्यादि मे ।

इन सब वृत्तियों मे लोभ की वृत्ति बड़ी सशक्त होती है । इसकी क्रिया है
रसमय पदार्थों से ज्यादा-से-ज्यादा रस खींचना जिसका व्यापक रूप आगे
चलकर बनता है झूठ, कपट, वरजोरी दूसरे के धन को हरण करना, दूसरे के
रूप-रस को अपना लेना, जिसका रूप है—दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार ।
किन्तु प्रत्येक खेल के अन्दर कुछ इस प्रकार के नियम रखे जाते हैं जिनका
उल्लंघन मान्य नहीं होता अपितु उल्लंघन करने वाले को खेल मे दाखिल नहीं
किया जाता । खिलाडी का इस प्रकार का निष्कासन खेल के परिप्रेक्ष्य मे
मृत्यु ही तो है । जब जीवात्मा इन जड त्रिगुण की कार्य-रूप कुवृत्तियों के
पदार्थ से विकल हो उठता है तब इनको नियन्त्रण मे रखने के लिए प्रयास
होता है । जब ये कुवृत्तिया नियन्त्रित हो चलती है तो फिर खेल सुचारु रूप से
चलता है । इनको नियन्त्रण मे लाने मे कुछ कटुता का बोध होता है जो ठीक
भी है । किसी भी गतिशील को किसी भी दिशा मे मोड़ने के लिए उसकी
गति का अवरोध किये बिना वह दूसरी दिशा मे मुड़ नहीं सकता ।

यह रोक-थाम, शुभ-अशुभ दोनो प्रकार की होती है । सही मार्ग पर चलने
वाले को यदि गलत मार्ग मे लाना है तो एक बार उसकी रोक-थाम करनी
होगी । इसी प्रकार सही मार्ग पर लाने के लिए गलत मार्ग पर चलने वाले
की गति की रोक-थाम करनी होगी । गतिशील की गति को रोकने के समय,
उसे धक्का लगे बिना नहीं रहता । सर्जन आपरेशन करते समय थोड़े समय के
लिए रोगी को चेतना-शून्य बना देता है । उसके गलित अंग को काटकर उसे
स्वस्थ बनाने के लिए चेतना-शून्य बनाने की क्रिया मे निर्दयता तो प्रतीत
होती है, किन्तु वह कार्य है रोगी को स्वस्थ बनाने के लिए । रोगी को रोग-
मुक्त करने के लिए कड़वी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे सताने, उसे
कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं, अपितु रोग-मुक्त करने के लिए । ये प्रक्रियायें, ये
नाना प्रकार की विधिया, प्रविधिया देखने मे चाहे कटु हो किन्तु स्वभावतः
शुभ और कल्याणकारी होती है ।

आज का समाज चाहे स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी का हो, अनुशासनहीनता से
बड़ा व्यथित हो चला है । अनुशासन को ठुकराने मे व्यक्ति अपनी विजय

देखता है, किन्तु यह उसकी विजय गलित अंग के सदृश्य घातक होती है । रोग उसी को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर व्यथित हो चले । शरीर को कष्ट पहुँचने लगे जिसका व्यापक रूप होता है अशान्ति, दुःख, क्लेश, छटपटाहट । किन्तु मानव धर्म का लक्षण अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि मानव शरीर में बैठी हुई उसके स्वामी के स्वभाव की व्यापकता है । चूँकि वह ईश्वर, ब्रह्म, प्रभु का अंश है, तो अंश के गुण अंश में बना रहना स्वाभाविक है ।

उस ईश के गुणों को देखो तो सही जरा, ईश सबसे पहला है, सर्वोपरि है, वह स्वामी है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानन्द है, इसीलिए प्रत्येक जीव सबसे आगे आना चाहता है । सबका स्वामी बनना चाहता है । सब जगह अपनी सत्ता का प्रसार देखना चाहता है । मैं हूँ, यानि विनाश-रहित हूँ, मेरा कदापि नाश नहीं होगा—यह भावना उसमें सर्वोपरि रहती है । मैं चेतनायुक्त हूँ, और आनन्दमय रहना चाहता हूँ, सुख, शान्ति और आनन्द की फिराक में रहना चाहता हूँ । गुमराह व्यक्ति भी यही चाहता है किन्तु यह उसकी चाह विकृत है, जबकि अपने रूप में स्थित जीवात्मा की चाह विकार-रहित है । जब मनुष्य के अन्दर दया, प्रेम, सद्भावना, सत्यवचन, आनन्द में रहने की भावनाएँ प्रगट होती हैं तब ससार में शान्ति आ जाती है ।

सुगन्ध की प्राप्ति के लिए फूलों का होना अनिवार्य है । उसी तरह आनन्द की प्राप्ति करने के लिए आनन्दमय वातावरण की सृष्टि होना अनिवार्य है । फल-फूलों का आनन्द तो हम उसी वक्त ले सकते हैं, जबकि हम उनको उप-जायें, उनकी रक्षा करें, किन्तु हम फलदार वृक्षों को, फल वाले पौधों को कुचलते चले जाय, तब हमें रसयुक्त, गन्धयुक्त फल-फूलों की प्राप्ति कैसे हो सकेगी ? हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे हमारी सेवा करेंगे । हम ऐसे शहर की कल्पना करें जिसमें एक तरफ ही रास्ता हो, किसी ओर मुड़ने के लिए दूसरा रास्ता ही न हो, तो वह शहर या तो एकदम खाली हो जायेगा या वहाँ के लोग निष्क्रिय होकर बैठ जायेंगे, यानी दोनों तरफ से मृत्यु । व्यापार एक तरफा नहीं चलता, यह हमेशा दो तरफा रहता है । बाजार-हाट तो उसी को कहते हैं जिसमें व्यापारी हो और ग्राहक भी । जहाँ ग्राहक भी नहीं, वहाँ बाजार कैसा ? और यदि ग्राहक एवं व्यापारी के बीच लूट-खसोट ही बनी रहे तो हाट उठने में देरी कितनी लगेगी, बाजार चल नहीं सकता । प्रत्येक व्यापार में दो तरफा ईमानदारी, सहिष्णुता अपेक्षित है, अपेक्षित बनी रहती है, वही कल्याण का स्रोत है । अनुशासनहीन पुरुष, स्त्रियाँ, विद्यार्थी सभी

तो सुखी होना चाहते हैं। कोई भी ग्रादमी दुख-फण्ट नहीं चाहता है। चोर-डाकू यहाँ तक कि कत्ल करने वाला भी सुख की तलाश में ही यह कुकृत्य करता है, फल चाहे कटु हो, लेकिन उसकी खोज है सुख के लिए। प्रत्येक जीव आनन्द चाहता है। चूंकि वह आनन्दमय है, इसलिए सबका स्वामी होना चाहता है। स्वामी का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अपने धर्म से वंचित होने पर वह अपने स्वामित्व को खोये बिना न रह सकेगा और एक दिन कुचला जायेगा। इसलिए प्रत्येक मानव का धर्म है कि वह प्रकृत गुणों से अभिभूत न हो बल्कि उनका स्वामी बना रहे और देश-समाज में कल्याण की वर्षा करे।

एक बड़ा ही जटिल प्रश्न उपस्थित होता है कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसके हाथ से कठपुतली के सदृश्य यह प्रकृति स्वच्छन्द क्यों हो उठती है? उसकी अवज्ञा करने के लिए घृण्टता कैसे कर बैठती है? इसका ताण्डव-नृत्य उसे वर्दाशत कैसे होता है? क्या इसके ताण्डव-नृत्य से विमोहित हो, वह परम तत्त्व निष्क्रिय हो जाता है? ऐसे प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है और सही उत्तर न मिलने पर मनुष्य निराशा के जाल में फसकर तड़फने लगता है किन्तु ऐसी बात नहीं है।

यह सृष्टि विकास शील है। उस ब्रह्म के सकल्प के आधार पर ही इस सृष्टि की रचना हुई। पहले-पहल आकाश हुआ, उसमें वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। जितना भी भू-भाग दृष्टिगोचर हो रहा है वह जलमग्न ही था। यह बड़े-बड़े पहाड़, यह जितने भी टापू इस समुद्र में से ही तो निकले हैं। सबसे पहले जीव-सृष्टि जल में हुई, फिर थल में। नाना प्रकार के जीव-जन्तु हुए। महाकाय वृक्ष, महाकाय स्तनपाई जीव, आज भी १००-१०० फुट लम्बी ह्वेल समुद्रों में पाई जाती हैं। इसके पश्चात् मनुष्य की सृष्टि हुई। फिर मनुष्यों में भी विकास होने लगा। विकास हठात् नहीं हुआ करता। इसकी बड़ी अच्छी भाँकी हमको सूर्योदय तथा सूर्यास्त से मिलती है। सूर्य के उदय के पहले प्रभात होता है, फिर आकाश में लालिमा छा जाती है, फिर उसका लाल-लाल बिम्ब। उस बिम्ब के अन्दर की लाली चिलकते प्रकाश से अभिभूत हो जाती है और ज्यो-ज्यो सूर्य अपने क्षितिज से पार होता हुआ अपने मूर्धन्य बिन्दु या शिरो बिन्दु पर पहुँचता है, उस समय सूर्य का प्रकाश अत्यन्त प्रखर हो चलता है और धीरे-धीरे उस प्रखरता में क्षय आने लगता है तथा क्रमशः सूर्य अन्तर्हित हो जाता है। दुबारा प्रभात होने के पहले रात्रि बड़ी घनी-

भूत हो जाती है। इसी तरह यदि हम सही दृष्टि से देखें, तो प्रत्येक महापुरुष के प्राकट्य के पहले ससार के अन्दर तमोवृत्तियाँ बड़ी घनीभूत हो जाती हैं और इस रात्रि का घनीभूत होना प्रभात होने का एक सकेत मात्र है। दिन के बाद रात्रि का आना और रात्रि के बाद दिन का आना अवश्यम्भावी है।

मनुष्य में अभी तक पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ विकसित हो पाई हैं, अभी छठी इन्द्रिय व्यक्त होने के लिए या यो कहें, विकसित होने के लिए जोर लगा रही है। इसके विकसित होने पर मनुष्य-सृष्टि का क्या रूप होगा, आज का मानव अन्दाज नहीं लगा सकता। उस इन्द्रिय के प्राकट्य होने पर तीनों गुणों का सम्पुट इतना घनीभूत नहीं बना रह पायेगा जिसके आर-पार आज का मनुष्य कुछ देख नहीं पाता। विराट रूप को देखने के लिए कृष्ण को अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी थी, फिर दिव्य दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। छठी इन्द्रिय का विकास होने के बाद मनुष्य दिव्य दृष्टि युक्त हो जायेगा, तब अश-अशी के भेद की गुत्थी इतनी उलझन में नहीं पड़ी रहेगी। उसे सुलभते देर नहीं लगेगी, और इसके उपरान्त भी इस मनुष्य में क्या विकास आयेगा, उसका अन्दाज तब लगेगा या यो कहें लग सकेगा जब कि मनुष्य छठी इन्द्रिय युक्त हो जायेगा। इस क्रीड़ा-स्थल में प्रतिद्वन्द्वी को अपने द्वन्द्वी की गोद में क्रीड़ा करने से ही तो शान्ति मिलेगी। यह आनन्द उस आगनपतिका के आनन्द के सदृश्य है जिसका अन्दाज प्रोषितपातिका लगा नहीं सकती।

इसी तरह से प्रभु अपने जीवात्मा को अपने परिरक्षण में भरने के लिए उतने ही उत्सुक व व्याकुल बने रहते हैं जितना कि एक नायक अपनी नायिका के लिए। इसलिए किसी को भी इस आग के घनीभूत वातावरण से उदास नहीं होना चाहिए न अपने प्रभु में विश्वास हीनता लानी चाहिए। प्रसूति के समय माता को कितना कष्ट होता है वह पुरुष को अनुभव गम्य नहीं हो सकता, वह अनुभवातीत बात है।

यह कष्ट क्या है, जीवन-मृत्यु का द्वन्द्व है। इसी प्रकार किसी अद्भुत और विशेष वस्तु के प्राकट्य के पहले कष्टों के घनीभूत बादलों का छा जाना स्वाभाविक है। इसमें निराशा को कोई स्थान नहीं। खनिज पदार्थों को निकालने के लिए उसके ऊपर का आवरण तोड़ना होता है, यह क्रिया बड़ी विस्फोटक होती है। कड़ा पत्थर बिना विस्फोट के टूटता नहीं, किन्तु हम उद्योग में सलग्न लोग विस्फोट से कहा डरते हैं? वे भली-भाँति जानते हैं कि आवरण को हटाये बिना अपेक्षित खनिज पदार्थ मिलने के नहीं। इस

प्रकार का विस्फोटक प्रत्येक वातावरण के आवरण के विच्छेद में निहित रहता है, यह श्रेयस्कर हुआ करता है। इसका रूप अप्रिय होता है, इसलिए भयभीत होने का कारण नहीं।

दरअसल आत्मा का रूप सत्य शिव सुन्दरम् है, किन्तु रज-तम से घनीभूत आवरण के माध्यम से जब इसका प्रकाश बाहर आता है तब यह रज-तम सुन्दरम् का रूप धारण कर लेता है और यह बड़ा आक्रमणकारी होता है। सफेद-पारदर्शी काच के पीछे पड़ी हुई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती है, किन्तु रगीन काच के पीछे की वस्तु काच के रंग से रगी हुई दिखाई देती है, यद्यपि काच का रंग वस्तु में नहीं आता, वस्तु शून्य बनी रहती है लेकिन उसका रूप काच के रंग को लिए हुए दिखाई पड़ता है जो कि दृश्य की नजर में भ्रम पैदा किए बिना नहीं रहता, और यह भ्रम-जाल मुगलता पैदा किये बिना नहीं रहता और यह मुगलता मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इन तीनों गुणों का कार्य-रूप आवरण को अभिभूत किए रहना, तभी मानव धर्म की जागृति होती है और ससार सुख, शान्ति एवं आनन्द का अनुभव प्राप्त करता है।

ससार भर के मत-मतान्तरों के दो रूप होते हैं। इसके एक रूप को कहते हैं इसका विशेष धर्म, दूसरा रूप होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म सभी मत-मतान्तरों में एक-सा पाया जाता है। मत-मतान्तरों में एक-दूसरे से भिन्नता इनके विशेष धर्मों तक ही सीमित बनी रहती है। किसी भी एक मत को दूसरे मत से सामान्य धर्म को लेकर कभी भी उलझन पैदा न होगी। यह सामान्य धर्म होते हैं सत्य, प्रेम, अहिंसा, निर्लोभता, क्षमा, धैर्य, बाहर-भीतर की शुद्धि, शत्रुभाव का अभाव, दम भाव का अभाव। यह दैवी सम्पदा है। इन सब गुणों से किसी को एतराज नहीं। और मनुष्य इससे ज्यादा चाह ही क्या सकता है ? किन्तु कार्य-क्षेत्र में इन सद्गुणों के अनुपात में ये इतने क्रियाशील प्रतीत नहीं होते। इनकी जगह दम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, ईर्ष्या—इन्हीं का ताण्डव-नृत्य होता हुआ नजर आता है जो कि असुर प्रवृत्तियाँ हैं। यही प्रवृत्तियाँ मानवता के गले को घोटती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, यदि हम इनके सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें, तो इनके डक अवश्य ही काटे जा सकते हैं।

सारांश यह है कि मानव-धर्म ऋत-दर्शन है।

प्रकार का विस्फोटक प्रत्येक वातावरण के आवरण के विच्छेद में निहित रहता है, यह श्रेयस्कर हुआ करता है। इसका रूप अप्रिय होता है, इसलिए भयभीत होने का कारण नहीं।

दरअसल आत्मा का रूप सत्य शिव सुन्दरम् है, किन्तु रज-तम से घनीभूत आवरण के माध्यम से जब इसका प्रकाश बाहर आता है तब यह रज-तम सुन्दरम् का रूप धारण कर लेता है और यह बड़ा आक्रमणकारी होता है। सफेद-पारदर्शी काच के पीछे पड़ी हुई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती है, किन्तु रगीन काच के पीछे की वस्तु काच के रंग से रगी हुई दिखाई देती है, यद्यपि काच का रंग वस्तु में नहीं आता, वस्तु शून्य बनी रहती है लेकिन उसका रूप काच के रंग को लिए हुए दिखाई पड़ता है जो कि दृश्य की नजर में भ्रम पैदा किए बिना नहीं रहता, और यह भ्रम-जाल मुगलता पैदा किये बिना नहीं रहता और यह मुगलता मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इन तीनों गुणों का कार्य-रूप आवरण को अभिभूत किए रहना, तभी मानव धर्म की जागृति होती है और ससार सुख, शान्ति एवं आनन्द का अनुभव प्राप्त करता है।

ससार भर के मत-मतान्तरों के दो रूप होते हैं। इसके एक रूप को कहते हैं इसका विशेष धर्म, दूसरा रूप होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म सभी मत-मतान्तरों में एक-सा पाया जाता है। मत-मतान्तरों में एक-दूसरे से भिन्नता इनके विशेष धर्मों तक ही सीमित बनी रहती है। किसी भी एक मत को दूसरे मत से सामान्य धर्म को लेकर कभी भी उलझन पैदा न होगी। यह सामान्य धर्म होते हैं सत्य, प्रेम, अहिंसा, निर्लोभता, क्षमा, धैर्य, बाहर-भीतर की शुद्धि, शत्रुभाव का अभाव, दम भाव का अभाव। यह देवी सम्पदा है। इन सब गुणों से किसी को एतराज नहीं। और मनुष्य इससे ज्यादा चाह ही क्या सकता है ? किन्तु कार्य-क्षेत्र में इन सद्गुणों के अनुपात में ये इतने क्रियाशील प्रतीत नहीं होते। इनकी जगह दम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, ईर्ष्या—इन्हीं का ताण्डव-नृत्य होता हुआ नजर आता है जो कि असुर प्रवृत्तियाँ हैं। यही प्रवृत्तियाँ मानवता के गले को घोटती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, यदि हम इनके सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें, तो इनके डक अवश्य ही काटे जा सकते हैं।

सारांश यह है कि मानव-धर्म ऋत-दर्शन है।

कि भले ही मनुष्य स्त्रैण शब्द का मजाक उड़ावे, किन्तु इस शब्द की उत्पत्ति तो मजाक उड़ाने वाले की नहीं है। सुनने में भी यह कर्कश शब्द है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पृष्ठभाग में अवश्य ही कुछ ऐसे कटुता भरे भाव हैं जिनका साधारणतया तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता किन्तु इस शब्द की गूँज में कटुता की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। यह कटुता ही इसका उत्पत्ति स्थान है। तो फिर यह कटुता आई तो आई कहा से और क्यों आई।

स्त्री-पुरुष एक-दूसरे की बात मानते आए हैं और मानेंगे। यह गृहस्थी रूपी गाड़ी इन दो पहियों द्वारा ही संचालित होती है। यदि एक पहिया दूसरे पहिये को अपनी तरफ खींच ले या आपस की समानता खो बैठे तो गाड़ी की रक्षा में ठेस पहुँचे बिना न रहेंगे। यह तो रोज ही देखने में आता है कि मोटर का एक भी चक्का बेचाल हुआ कि ड्राइवर सशक्ति हुए बिना नहीं रहता। वह गाड़ी को तुरन्त रोक देता है और चक्के की गडबडी को देखता है। यह गृहस्थी रूपी गाड़ी है क्या बला, जरा इसका दिग्दर्शन तो करे।

स्त्री-पुरुष से मिलकर गृहस्थी बनती है। आर्य सस्कृति के अनुसार इसके सदस्य होते हैं—माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, भाई, भतीजे आदि। इनमें परिस्थितियों के अनुसार कामोवेश होता रहता है किन्तु प्रायः एक गृहस्थी से मनुष्य के माता-पिता और भाई-भतीजे आगे चलकर अलग हो अपनी निजी गृहस्थी चलाते हैं।

हमारे यहाँ विवाह पद्धति का सम्पादन मनोविज्ञान के मूर्धन्य विचार-स्तर पर होता है। इस पद्धति के अन्तर्गत केवल एक ही विचार की प्रक्रिया दृष्टिगत होती है कि दोनों प्राणियों का यानि स्त्री-पुरुष का एक-दूसरे में इस प्रकार समावेश हो कि मिलकर दोनों एक इकाई बन जायें। अब स्त्री को पुरुष के परिप्रेक्ष्य में ही सब कुछ देखना होगा, कारण माता-पिता ने उसे दान-स्वरूप उसके पति के हाथों सौंपा है। दान से दानी का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, दान ग्रहीता की ही सम्पत्ति बन जाती है यानि अभिन्न अंग।

विवाह पश्चात् यदि स्त्री-पुरुष का मानसिक स्तर एक नहीं हो पाता तो ये दोनों स्तर अपनी स्थिति को बनाये रखने में जागरूक बने रहते हैं। इन दोनों का शारीरिक सम्बन्ध तो बना रहता है किन्तु मानसिक स्तरों पर एक-दूसरे के विपरीत अन्दर-ही-अन्दर सूक्ष्म रूप से प्रक्रिया होती रहती है जो कि दृष्टिगत नहीं होती, केवल भावों के माध्यम से ही उसकी झलक मिलती रहती है।

यह अपनी अपनी कलात्मक नकल अपने प्रति की अच्छी तरह से पढ़ना

आती हो जाती है व पलनोमुली हुए बिना नहीं रहते ।

कबल मेरे ही माध्यम से हो है । किसी के मुख की बातों की सुनने के जो पाला कि मेरी स्त्री का मेरे माता-पिता के साथ अगर कोई सम्बन्ध है तो वह मार कर मे अपनी स्त्री का आनन्द परिवर्द्धित करता है । मुझे सम्मान नहीं प्रसन्नता अनुभव करता है अथवा उनकी प्रसन्नता की पदचालित करने के अद्वैत प्रसन्नता अनुभव की भी क्या गान मे कुछ के नाते उनकी प्रसन्नता मे अपनी तपस्वता से उन्हें मेरी जालन-पालन किया और मेरी प्रसन्नता मे अपनी कि मे कही अपने माता-पिता के प्रति अकृतज्ञ हो नहीं बन चला है । जिस बला रहती है या सर्वप्रथम पर । मनुष्य बरा भी आस लीनकर देखता तक नहीं बहरी है किन्तु यह देखना तो और भी बहरी है कि वह उसे अल पय पर है । स्त्री की प्रसन्नता रखना, समाप्तित करनी व उसकी इच्छाए पूर्ण करना की कठिनायि के सदैव उसकी इच्छापूर्ति न करने मे पीर, अभिमान सम्भला न करी यदि मे मिलने वाला है । वह अद्वैती मुझे अपनी स्त्री के द्वारा गरीब बचाई की तो कभी अपनी ससुराल मे आकर मिलता हो नहीं और

बुद्धि की तक नहीं बचाता, अन्य बातों का तो कहना हो क्या ।

सकता है । कोई काय बिना कारण के तो हो ही नहीं सकता । मनुष्य व्यर्थ मे पाला कि जिन माता-पिता ने उसे पाला-पोषा उन्ही का वह विरोधी कैसे बन पाई-बराबरी की तरफ उसका ध्येय है । वह सोच ही नहीं स्त्री के सम्बन्धों की तरफ उपाय हो चलता है और अपने माता-पिता के इष्टिकोण मे ही देखने का आदी बन जाता है । पीर-पीर उसका भी अंगीकार कर को अभिभूत कर अपने मन स्तर पर ला ला कर देता है । वह स्त्री बनी रहती है और स्त्री सतक बनी रहती है । स्त्री का मन स्तर प्रथम के एवं स्त्री भीष्म बचने के कारण उन्ही स्त्री इष्टिका उसके भीष्म से सलन पर भी कुछ लक्ष्य ना जाता है । इसका विचार कारण यह है कि प्रथम भीष्म, जीवने मे सलन बनी रहती है । प्रति का मन स्तर प्रथम का मन स्तर होने उसके मन का सम्बन्ध नहीं हो पाता । वह प्रति के मन स्तर की अपनी तरफ सम्बन्धों मे लगा रहता है । प्रति के माता-पिता, उसके भाई-भतीजों के साथ बालों मे लगा रहता है । अपने माता-पिता, भाई-बहन, बहो के साथ भीष्म साथ प्रथम स्थापित नहीं कर पाती । उसका मन अपने पिता के घर नहीं कारण है कि वह प्रति के घर मे रहते हुए भी उस घर के बालबालों के

कर उस पर पूर्णरूपेण सवार हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को स्त्रैण कहते हैं । यहा क्या देखा जाता है कि गृहस्थी के दोनो पहिए अपना समानान्तर खो बैठे हैं और पति रूपी चक्का पत्नी रूपी चक्के की तरफ रुझान किए हुए सरकता चला जा रहा है । जहा ये दोनो चक्के सटे और गृहस्थी रूपी गाडी घराशायी होकर चरुनाचूर हुए बिना कैसे रह सकती है । हम यहा ऐसी स्त्रियो के ऊपर ज्यादा व्यग्य तो नहीं करेंगे जो स्वच्छन्द हैं तथा अच्छे खल हैं लेकिन ऐसी ही स्त्रिया अपने पति को स्त्रैण बनाना चाहती हैं । विवाह के समय आपस में वचनो का विनिमय एक-दूसरे को सन्मार्गी बनाये रहने के मुख्य उद्देश्य से ही किया जाता है ताकि दोनो का जीवन धर्ममय एव सुख-शान्ति से व्यतीत हो सके और समाज एव राष्ट्र के यशस्वी व पुष्ट अंग बने रहे । दोनो का स्वार्थ एक-दूसरे के स्वार्थ में निहित रहता है, सन्तुलन के माध्यम द्वारा । पुरुष का सम्मान अपने ससुराल वालो की तरफ जब तक बना रहता है, वह बड़ा प्रसन्न रहता है और जब उसका सम्मान अपने माता-पिता, अपने कुटुम्बियो की तरफ बना रहता है या बढा रहता है—वह उसका कारण अपनी स्त्री को नहीं मानता है ।

वर्माचारिणी स्त्रिया अपने सामु-श्वसुर के प्रति आदर की दृष्टि लिए झुकी रहती हैं और ऐसी स्त्रिया अपने पति को स्त्रैण बनाने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकती । भला ऐसी स्त्रिया अपने पति को गुमराह, कृतघ्न, नुगुरा के रूप में कैसे देख सकती है । दरअसल में ये तो कोढ़ के दाग हैं । कृतघ्न के समान गिराने वाला और कोई दोष है ही नहीं । लडका बड़ा हुआ, पढ-लिखकर सयाना हुआ, माता-पिता के हृदय में एक उत्साह भरी इच्छा लहराने लगती है कि हम अब अपने पुत्र का एक योग्य स्त्री के साथ सबध करेंगे । पात्र की खोज शुरू हो जाती है और जब मनपसन्द की पात्री मिल जाए तो उनको कितनी खुशी होती है, फिर विवाह सम्बन्धी कार्यों में कितने उत्साह-पूर्वक सलग्न उनका प्रतिपादन करते हैं और वही पात्री जब घर में आए और उन्हीं को ठुकराने लगे तो उन माता-पिता की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, प्रभु ही जाने । हमने ऐसे काण्ड देखे हैं जहा कि बधू सास को रोटी के टुकड़े मागने पर मजबूर कर देती है । उसका पति भी माता-पिता पर किए गए इन अत्याचारो को देख अघाता नहीं ।

मेरे एक मित्र के घर पर एक समय कोई विशेष समारोह था, अतः इस उपलक्ष्य में वहा मुझे जाना पडा । अतिथियो को भोजन परोसा जा रहा था

स्त्रियों पुरुष हो तो अपनी स्त्री को बन्दरी की तरह बंधर-बधर लिए घूमने फिरते हैं। जैसे बाजीगर की बन्दरी का गीत गाकर अपना जीवन यापन का

निरन्तर है, इससे ज्यादा मज्ज का पान हो ही क्या सकता है।
नहीं तो क्या ? जिसके जीवन में अधिकतम, ईश्वर सत्य माता-पिता के प्रति होना पुरुषत्व है और गुणों के अधीन बाजीगर के बन्दर की तरह गावना मूल्य तब का बोधक है और नारी प्रकृति तब है जो नियुक्तमयी है किन्तु गुणातीत अस्तित्व की धी धोना है। वह मन्दबुद्धि समझता नहीं कि उसका पुरुषत्व क्या स्त्रियों तब अपने को स्त्री स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखता है और अपने पुरुष की मूर्ति है। जिस पुरुष में स्त्री-जीवन सब अवगुण धर कर लेते हैं, वह हीन पुरुष ही ऐसी अयोग्यनीय स्थिति पर आकर टिकते हैं। पुरुषत्वहीनता तो नहीं पाते कि वे अपने मज्जोचित रूप से कितना दूर भाग चले हैं। पुरुषत्व-के बन्दर के समान गावने में अपना गीत और आनन्द समझते हैं। वे समझ

स्त्रियों पुरुष नारी की मोह कृपा डोरी में बंधकर उसके रूप में बाजीगर बनको हमारा शत्रु-शत्रु मूल्य है।
दिखा है, जो अपने घर में शामिल एवं आनन्द की वर्षा करते में संक्षम हैं, पथ से भट होकर नारकीय जीवन की मगलमय मान बैठते हैं। जो दैवी स्वस्वपा इस लेख में उन्हीं स्त्री-पुरुषों की तरफ हमारा संकेत है जो अपने जीवन-अवस्था इनकी धूमिल, हैय, लाज्य समझी जाती है जिसकी कोई हद नहीं।
है। वे सब किष्कि-कलाप स्त्रियों पुरुषों के होते हैं। स्त्रियों पुरुषों की मानसिक की लहरिया लता है, उन माता-पिता का ही वो है जिन्हें वह आज दुकराला तथा पिता के बोध हो से ही बना है। यह विद्याल प्रासाद, जिसमें वह आनन्द मज्ज सीधता नहीं है कि उसका यह सुन्दर तन उसकी माता के रज

से भर गया।
नहीं। कुछ ही क्षणों के उपरान्त वह रसी-गुणों का गालावरण धूला व शामिल प्रसाधनों से लदी अत्यन्त ही ओली-ओली सगाती थी जिस देखते हुए हम अभाव राज के खिलने पर उसकी माता लडकी पर दूट पड़ी। देखते में वह स्त्री सुन्दर हिस्से की एक कच्ची अमरी कूट दिन से मूली दादी की दे दी थी और उस लडकी चिल्ला रही थी। कारण पृथ्वी पर मारुम हुआ, उस बच्ची ने अपने चिल्लाहट की सुन चोके बिना न रहे। उनमें से एक उस स्थिति में चल पड़ा जहाँ कि इनमें में एक बालिका की चिल्लाहट सुनाई दी। समस्त अतिथिगण इस

तरीका आता है उसी प्रकार वह भी लाभान्वित होने का इच्छुक बना रहता है। तमाशा देखने वालों की क्या कमी है और दूसरी बन्दरियों को देखने के लिए कौन लालायित नहीं बना रहता। इन वृत्तियों के शिकार मनुष्य क्या-क्या कुकृत्य नहीं कर डालते। उन सबों को लिखकर हम अपनी लेखनी को क्यों लजाये। मातृहीन, पितृहीन अपने निजी भाई-बहन रोटियों के मोहताज बने रहे और वह गुलजुरें उड़ाता रहे और उसकी छाया में उसके सम्पन्न ससुराल वाले इतराने में कोई कसर न रखे, उस स्त्रैण को सी-सी वार धिक्कार है। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी स्त्री को यथोचित सम्मान प्रदान करे। वह दैवी स्वरूपा उसी से नहीं बल्कि सबके आदर की पात्री बनने की हकदार है। जिस घर में स्त्री का यथोचित आदर-सम्मान नहीं होता, वह देश, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जब पुरुष स्त्री की रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों का उत्साहवर्द्धक बन जाता है, तब उसमें प्रकट होने वाली प्रलयकारी अग्नि में वह देश, घर व समाज भस्मसात् हुए बिना कदापि नहीं रह पाता।

विभाता कैंकेयी द्वारा दिया हुआ चौदह वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर जब श्री राम अपनी निजी माता कौशल्या के पास जाते हैं, उससे विदाई लेने हेतु, तो क्या देखते हैं कि उधर सीता भी श्री राम के सग वन जाने का प्रस्ताव लिए माता कौशल्या के सम्मुख पहुँच जाती है। वह अपने पति के साथ चौदह वर्ष वन में रह यातनाएँ भुगतना सहर्ष स्वीकार लेती है किन्तु अपने पति को दिए गए वनवास का कदाचित् प्रतिवाद नहीं करती है और न अपने सास-ससुर पर परोक्ष या अपरोक्ष छोटे उछालती हुई ही दृष्टिगोचर होती है। वह पति-अनुगामिनी जो ठहरी। अपने पति के सामने वह यह प्रस्ताव भी नहीं रखती है कि वन न जाकर पति अपने श्वसुर के पास चला जाए। यहाँ उसमें अपने पिता के ऐश्वर्य की बू तक नहीं आती है। उसके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बिम्ब से छाया अलग हो ही कैसे सकती है। पति जगल में ठोकरे खाये और मैं यहाँ सुख-साधनों का उपभोग करती रहूँ। वह सेज मेरे लिए कातिल नहीं बन जाएगी जो आज सुख-शैया है? क्या वह आर्य-कन्या को शोभा देगा? उसका आग्रह स्वीकार कर राम उसे साथ ले जाते हैं।

रावण द्वारा हरण करने तथा उसके द्वारा दिये गए प्रलोभनों को भी वह ठुकरा देती है और रावण को यही कहती है कि रे राक्षस, तू अपनी सोने की लका का मुझे क्या गौरव दिखलाता है! मेरे राम की हस्ती का तो तू मुका-

मुक्त यौनाचार

यौनाचार प्राकृतिक नियम है किन्तु उसको शुद्ध, पवित्र, सयत एव नियन्त्रित बनाये रखने की पुकार विश्व भर के सारे मत-मतान्तरों के शास्त्रों में पाई जाती है तथा इसमें अवहेलना की निन्दा कठोर शब्दों में की गई है। भिन्न-भिन्न देशों में एव सुदूर आदिम जातियों में भी यौनाचार को मर्यादित बनाए रखने के लिए बड़े ही कठोर नियम पाये जाते हैं किन्तु तथाकथित सभ्य कहलाने वाले देशों में एव जातियों में इसकी डोरी ढीली होती जा रही है। पहले-पहल तो व्यक्ति इसका शिकार होता है, तत्पश्चात् वह अपना निज का समाज बनाने में तत्पर हो जाता है और धीरे-धीरे इसके आधार की डोरी सामाजिक स्तर पर ढीली पड़ने लगती है तथा अवहेलना की गूँज जरा मन्द पड़ जाती है, आखिरकार समय की पुकार के विक्षिप्ताधार पर इसे मान्यता मिलती चली जाती है। आरम्भ की ढिलाई जहाँ मान्य एव सहन हुई तो यह आधार की डोरी क्रमशः और ढीली पड़ने लगती है। जब कभी इसके विरुद्ध प्रतिवाद की आवाज उठती है तब इसकी गति विरुद्ध हुई-सी तो प्रतीत होती

अमेरिका में आज-कल थोड़े के द्वारा प्रतिवाद का स्थान वर्द्धक की गोलि वर्या हलयाओ एव आत्म-हत्याओ का ली लाला हो लग गया है। वहाँ अपराधी ने से लिया है। अमेरिका जैसे उज्ज्वल देश में अपराधी की वाढ-सी आ गई है, अमेरिका में आज-कल थोड़े के द्वारा प्रतिवाद का स्थान वर्द्धक की गोलि होला रहला साधारण-सी बात हो चलती है।

आत्महत्या आत्महत्याय, हत्याय एव नामा प्रकार के छोटे-बड़े अपराधों का है तब इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना असम्भव-सा हो जाता है। परि-जब मुक्त मिथ्या, सुरापान, धूर्त-झोडा जैसे अन्यायों का समय हो जाता है।

होती है जिनकी जगहकला से जाय-पड़ताल बडा हो करधायोकारो होला आचार का फल है। आचार, अन्याय, सदाचार की वृत्तिया बड़ी प्रभावशाली बर्ष में आज भी करोड़ों की संख्या में निरालिया है, निश्चय हो यह किसी प्राचीन इसी प्रकार देख-देखी अच्छे आचरालो का भी प्रसार होला है। भारत-समस्या था कि महादानी ने कोई कृषान निकाला है, जो कि समय के उपयुक्त है। पकड़कर चलने वाली दसिया भी लगाडाकर चलने लगी। उन दसियों ने कारालो लगाडा कर चलने लगी। उसकी पोशाक के छोड़ भाग को हथ में पुराने जमाने की बात है, रानी एलिजाबेथ प्रथम पर से बोट लगने के अमाने से गौरव अजुमब करते है।

मार्ग-भाषा सीखता है, उसी प्रकार बड़ी की वृत्तिया, छोटे अचेतनतत्वधरा स्तरीय मनुष्यों का मार्ग-दर्शन करने लगती है जैसे बालक माता-पिता से लगाया जा सकता। उच्चस्तरीय मनुष्यों की होन वृत्तिया अधिकसित निम्न-वृत्तिया, अर्थिक, समाज व देश को किलनी होति पहुँचाती है, अन्दाज नहीं अवकाश न मिले, ती क्या बड़े पागल न हो जायगा। मानसिक स्तर की होन भला मस्तिष्क से काम लेने वालों को मन-बहलाव के लिए थोडा-सा भी हार-जीत की बाजी लगाने रहते है किन्तु देश का कानून इन्हे छू नहीं पाता। सपाटी, लक्ष के छेले,—जैसे बिज और फल आदि के नष्ट से घुल रहते है। इतिहासवर हो रहा है। भले-भले धरो के उच्च शिक्षित तक फलवो, सुर-सुरापान, धूर्त-झोडा का भी समावेश हो चलता है जिसका बोल-बाला वर्द्धिक है, तपस्वचार्य मुक्त यौनाचार में परिणित हो जाता है। इसके साथ-साथ गाय में ती इसका रूप स्त्री-पुरुषों के मुक्त मिथ्या तक सीमित रहला है किन्तु जीवन की मिठास इससे छिनाई जाने से जगहक बनी रहती है।

वात में अपने प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा बड़े-से-बड़े व्यक्ति भी गोली के शिकार हुए बिना नहीं रहते। आज अमेरिका का प्रेसीडेंट व्हेट-प्रूफ कार में ही अपने को सुरक्षित समझ सकता है जिसका प्रधान कारण है भौतिकवाद की चरम उन्नति के आवरण में अध्यात्मवाद का घुटते रहना। परिणाम यह होता है कि आत्म-प्रकाश का प्रस्फुटन तक नहीं हो पाता और यह भय का कारण बने बिना नहीं रह सकता। जब तक भौतिकवाद की दुहाई लगती रहेगी तब तक भय, आतंक, राग, द्वेष का ताण्डव प्रचण्ड गति से ही होता रहेगा, यह प्राकृतिक नियम है, इस पर किसी का जोर नहीं चल सकता।

अब तो अमेरिका में इस प्रकार के घातक कुकृत्यों की फिल्में भी बनने लगी हैं जिनके द्वारा मनुष्य का मानसिक स्तर और भी दूषित होता चला जा रहा है। वहाँ रहस्य-रोमांच से पूर्ण जासूसी एवं यौन सम्बन्धी पुस्तकों की सदैव बहुलता बनी रहती है। 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित डा० डेरीन हिन्च के लेख पढ़ने से हमारे शरीर के रोगटे खड़े हुए बिना नहीं रहते। वे लिखते हैं कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका के डेट्रोइट तथा मिशीगन राज्यों में ८५ प्रतिशत अपराध तो केवल १२ वर्ष से २५ वर्ष के युवक-युवतियों द्वारा होते रहते हैं और इनका ५० प्रतिशत १७ वर्ष के कम के लड़के-लड़कियों द्वारा।' फिन्से ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि, 'अमेरिका में ५८ प्रतिशत लड़कियाँ तथा ८६ प्रतिशत लड़के यौन सम्बन्धों का जायका विवाह से पहले से ही ले लेते हैं।' यह फल है मुक्त वातावरण में पनपे हुए सह-शिक्षण एवं मुक्त-मिश्रण का। जब वहाँ की आज यह दशा है तो भविष्य में यह क्या रूप लेगा और कहा जाकर टिकेगा, यह तो कल्पनातीत है।

मुक्त धौनाचार, सुरापान जुआ, आत्महत्या तथा अन्य नाना प्रकार के घातक अपराधों की लहरियाँ बड़ी सक्रामक होती हैं। हम उन्हें मानसिक रोग की सज्ञा देते हैं। महामारी के कीटाणु के साथ-साथ उपरोक्त दोषों के कीटाणु भी बड़ी तेजी से देश-देशान्तरो में फैलते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य यौन सम्बन्धी अश्लील साहित्य एवं नाना प्रकार की अपराधी वृत्तियों का संक्रमण हमारे देश में भी होता चला जा रहा है, तथा हमारे देशवासी इन्हे ग्रहण करने के लिए लालायित बने रहते हैं। बिना लगाम का मन लुभावने वातावरण में अधोमुखी बने बिना नहीं रह पाता, जैसे पानी को ढालू जगह मिली और वह बहने लगता है। इस गरीब देश में इस अनाचार के कीटाणु यदि

है तो आश्चर्य होता है कि आप सफल से अपनी हुई नारी या पुरुष,

बोली है। इसी प्रकार पुरुष भी अभिनेत्रियों से।
तो इन अभिनेत्रियों से आराध्यदेव की भाँति अपना-अपना होरो भी चुन
के परिश्रम से आदर्श व्यक्ति जो बनना है। इसका हो नही, बहल-सी प्रिया
साथ से जाकर पिनेमा दिखलाते हैं क्योंकि उन्हें तो इन बच्चों को आधुनिकता
लिए बनना बननी देनाही से दूँट पड़ती है। आज मा-बाप अपने बच्चों को
अधलील भाव-प्रतिमाओं का हो तो प्रदर्शन कर पाते हैं और इसे ही देखने के
कि ये लोग नाच, गान, आपस के आसरे, परिस्मृत, विषय प्रकार के भौतिक,
जीवन ही आज के युवा-वर्ग के लिए अनुकरणीय एवं आदर्श बन चला है जब
पाता। इन आधुनिक सल-महोरमाओं (अभिनेत्रियों) का
बननी भीड़ जमा हो जाती है कि पुलिस का नियंत्रण भी काम नही कर
आज चल-चित्रों के अभिनेता एवं अभिनेत्रियाँ बिचर से गुजर जाय, बहल

जाते एक अजीब नजारा देखने में आता है।
निकल जाते भीड़ का सम्भालना मुश्किल हो जाता था। परन्तु आज उसकी
दस-दस घण्टे पहले से ही गव्य स्थान पर जा जमने थे। तेरेजो बिचर से
पड़ती थी। हमने देखा भी है कि महोरमा गान्धी के दर्शनाथ लोग आठ-आठ
कोई कहला कि मेरा असुक महोरमा। महोपदेवों के दर्शनाथ जनता उमड़
पड़ने लोगों को कहते सुना जाता था कि मेरा गुरु तो असुक सल है तो
जी आपस के बिना होने से थोड़ा की।

बना देती है। आत्म-व्यक्ति से बिलग व्यक्ति व समाज की बही दशा होती है
ऊर्ध्वगति जो अलगाति की भाँति है। कुर्वलिया मनुष्य को तेजो
से बनी के द्वारा ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है। व्यक्ति के आभाव में तेज अपना
आभाव ही मैला-कुर्वलपन है। दीपक के जलने पर ही तो तेज व्यक्तिके रूप
सावधानी बरतनी पड़ती है जबकि मैले-कुर्वले बनने में नही। सफाई का
तत्परता से रोक-थाम कर, कारण कि सफाई से रहने में मनुष्य को विशेष
है कि इस प्रकार की कुर्वलियों के समाप्तक कीटानुओं की अपने देश में बड़ी
हो जायेगा। अब हमारी सरकार का यह परस कर्तव्य हो जाता
नही हो पाया है, ऐसे गाँव में जा गिरगा, जिसमें उदार पाता और भी कठिन
से गुजर चुका है तथा गुलामी की मददों की लड़ा से पूरी तरह मुक्त भी
सब फल गये, तो हमारा समाज जो कि हमारी सल की गुलामी के माध्यम

पर-पुरुष या पर-नारी को इतनी सलग्नता के साथ अपने मन में स्थान दे ही कैसे सकते हैं ? यह तो अनैतिकता की पराकाष्ठा है, और यह पतनोन्मुख घातक वृत्तियाँ व्यक्ति विशेष का नाश किए बिना नहीं रहती। यह सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का निरन्तर ध्यान करता रहे, तो उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी और आसक्ति के उत्पन्न होने पर उसे प्राप्त करने की प्रबल कामना घर दबायेगी। उस कामना की पूर्ति में किसी किस्म का व्यवधान खड़ा हो जाता है तो वह क्रोध का शिकार हुए बिना नहीं रह पाता, तथा क्रोध में अपने-आपको खो बैठता है जिससे बुद्धि विभ्रम हुए बिना नहीं रह पाती। फलतः बुद्धि विनाश को प्राप्त होती है और बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। इनमें से एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो व्यक्ति जिस चीज का विशेष ध्यान करता है वह उस ध्येय के मानसिक स्तर को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। यदि ध्येय निम्न स्तर वाला है तो ध्याता को उस स्तर पर पहुँचाना ही होगा क्योंकि ध्याता का मन ध्येय के अनुसार ही बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्ध्वगति बनाये रखने हेतु अधोगति वाले का ध्यान नितान्त वर्जित है।

पहले वेश्याओं के नाच-गानों के शौकीनों की समाज में निन्दा होती थी, वे हेय दृष्टि से देखे जाते थे तथा निम्न कोटि में गिने जाते थे, जब कि आज नाईट-क्लबों को सेने वाले लोग समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित एवं अनुकरणीय माने जाते हैं। यही कारण है कि हमारा नैतिक स्तर इतना ढीला एवं शक्तिहीन हो चला है। फिर ढीले-ढाले को कोई घर दबाये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह सत्य है कि विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के बीच मन यदि किसी भी एक इन्द्रिय के साथ हो लेता है तो वह एक ही इन्द्रिय विवेकहीन पुरुष का बुद्धि-हरण कर लेती है। ठीक ही कहा गया है कि, 'बलवानिन्द्रिय ग्रामो विन्दासमपि कर्षित'— जिससे वह अपने शाश्वत केन्द्र से इतना दूर भाग चलता है कि उसे पतनोन्मुख कीटाणुओं से भरी हुई लहरियों में बहने में तनिक भी देर नहीं लगती है। इनकी दशा उस पांगल से कम नहीं, जो अपने मन और बुद्धि का नियंत्रण खो बैठा हो। पांगल तो वही है जो अपनी विचार-धारा को बुद्धि के माध्यम से नियंत्रित न कर पाये।

इस प्रकार की दशा से बचने के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि जनता को नैतिकता की दृढ़ डोरी से बांध कर रखा जाय। उस डोरी

वातावरण में पले हुए Girl Friend तथा Boy Friend का सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं तो इस सम्बन्ध के अन्तर्गत छिपी हुई उनकी कुवृत्तियाँ किसी की भी दृष्टि से ओझल बनी नहीं रहती। आज यह रिवाज काफी तेजी में फैल रहा है। कोई भी लड़की अपने Boy Friend को अपने घर ले जाने में हिचकती नहीं, बल्कि उसका गर्व के साथ अपने माता-पिता से परिचय कराती है। इसी प्रकार लड़का भी।

कहो, आज आर्य जाति के युवक-युवतियाँ कैसी अन्धकारमय दिशा में बहते चले जा रहे हैं जो कि मृत्युञ्जय वड़े भयानक कीटाणुओं से प्रभावित हैं और जिसमें बहने वाले घोर विनाश से बच नहीं सकते। युवतियाँ अपने यौवन के मद में, युवक अपने धन के मद में अन्धे बने हुए देख ही नहीं पाते कि उनके द्वारा किए हुए कुकृत्यों का कैसा घोर परिणाम होगा। ये कवारी युवतियाँ विवाह के पूर्व ही अनेक कामी पुरुषों के ससर्ग में आ जाती हैं तो विवाह के पश्चात् क्या ये अपने भावी पति को अपना हृदय सौंप सकेंगी? क्या सुख-शान्तिमय गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगी? क्या ये गौरवान्वित माता बनने की हकदार बनी रहेंगी? क्या इनकी कोख से जन्मा बच्चा इनके शुद्ध पवित्र मातृत्व के ऊपर गर्व कर सकेगा? क्या इनकी सन्तान गर्वोन्मुख समाज का एक आदर्श सदस्य बन सकेंगी? ऐसा कदापि होने का नहीं। जब सोलह कला सम्पन्न राकापति स्वच्छन्द प्रसन्नमुख आकाश में विहार करता हुआ कृष्ण पक्ष रूपी राहु के कराल गाल में समाता जाता है, तब प्रतिदिन एक-एक कला को खोकर अमावस्या के दिन वह इस प्रकार खो जाता है कि उसकी एक कला भी दिखाई नहीं पड़ती। यही दशा उन शक्ति-स्वरूपा शुद्ध पवित्र चन्द्रमुखियों की होती है जब कि वे कामातुर या धन-लिप्सा से आक्रान्त होकर इन सभी घनाढ्य रूपी राहुओं के हाथों में पड़ जाती हैं जो कि धीरे-धीरे इनकी कलाओं का पान करके इन्हे कला से हीन व दीन बना कर छोड़ देते हैं और तब ये मनुष्य के रूप में तो बनी रहती हैं किन्तु इनकी दशा होती है अमावस्या के तिरोहित चन्द्रमा के समान, जबकि न तो उसकी किसी कला का दर्शन हो पाता है और न उसके अस्तित्व का पता ही चलता है।

आज की नारी की ऐसी दयनीय दशा क्यों हो चली है इसका कोई निगूढ़ कारण अवश्य होना चाहिये, और जहाँ तक हमारा खयाल है, इन अवलाओं के माता-पिता ही इसके लिए विशेष रूप के उत्तरदायी हैं। अल्पायु में जन्म माता-पिता इनको साथ लिए हुए सभा-सोसाइटी में अथवा व्यक्तिगत

The Association under the guidance of Mr H. N. Trivedi, municipal councillor of the ward has drawn up a programme including police help, social boycott and picketing of the push residential buildings in Alimnagar Road and Peddar Road where the business is allegedly thriving

BOMBAY, Oct 5 A Youth Association has been formed to eliminate "amateur prostitution" flourishing in Malabar Hill, one of the push residential areas of the city

Amateur whores of Malabar Hill

कमकमे से प्रकाशित भूषणी दैनिक समाचार-पत्र 'भूषण समाचार पत्रिका' के ५-१०-६८ के मक में पृष्ठ ६ पर एक लोभ-वृद्धक समाचार पत्र की प्रकाशित की कि हम यहाँ पर उद्घरण कर रहे हैं

जाली है ।
का भूषणी सुख कहे मिलेगा ? वृद्धे भाषा निर्याता भाषा हो बन कर रहे का सम्भव न हो, एक-दूसरे से भाषाभाषा न हो पाये, वृद्धे विवाहित जीवन विभक्त दोनों के मन व हृदय विवाह की डोरी में गुप्त नहीं पाते । जहाँ हृदयों में देवता में नहीं आता, यथार्थिक इनका आध्यात्मिक विवाह हो जाँ है, नहीं रहती । यही कारण है कि आज का समाज जीवन इनका सुख-युक्ति नहीं न हो, बल्कि भयानक होती है और इनके विनाश का कारण बने बिना मनुष्य को देख कर अफसोस नहीं रहती । यह पशुवृत्ति किनी भी रूप में जाने पर ये उन जगली जानवरों के सदृश्य अभिनयप्रिय हो उठती है तथा हो जाता है । उसी प्रकार इन भोली बड़कियों की भीन सम्बन्धी बर्तका मिल के धून का स्वाद मिल जाने पर जगली जानवरों से उठते बर्ताना बर्तन भूमिकन न-एक दिन राहु लूणी प्रकाशितियों की संकलना मिल बिना नहीं रहती । मनुष्य-युक्ति हो चलता है । धीरे-धीरे जब इनका साम्राज्य बढ़ जाता है तो एक-कोई उठते धोने-पीने की अच्छी बर्तन देते हैं तो उनको बर्तन इनका स्वाद करने में फिकर नहीं रहती । अथवा बालक और पशु का स्वाभाव होता है कि जब रहते नहीं और इनके द्वारा ही हरे मोहक वस्तुओं की वे वास्तविक स्वर्णकार नहीं । वे इन अथवा वास्तविकताओं की सहज सरल प्रेम की आड में कुसन्धान बिना की कमी तो होती नहीं, और इन राहुओं की दृष्टि इन पर पड़े बिना रहती भूपस के सम्बलन में वे जाते हैं तो आज की इन समा-सोसाइटियों में राहुओं

It said, educated girls from good families were coming for earning at these pleasure jaunts, run on shift system

Rich people visited these places where liquor flowed like water, it added.

The Association also said it had started collecting names and addresses of the amateur prostitutes and the clients so as to inform their families and stop the business —(UNI)

मलावार की अवैतनिक वेश्याये .

बम्बई ५ अक्टूबर । मलावार हिल बम्बई नगरी का वह क्षेत्र है जहाँ कि ऐशो-आराम समुक्त मकान बने हुए हैं और इन मकानों में अवैतनिक वेश्यावृत्ति पुष्पित होती चली जा रही है । इस अनैतिकता को मिटाने के लिए एक युवक सभ की स्थापना हुई है जिसका निर्देशन श्री एच० एन० त्रिवेदी, उस वार्ड के म्युनिसिपल काउन्सिलर, कर रहे हैं । पुलिस की मदद के द्वारा उन्होंने ऐसा कार्य-क्रम बनाया है कि आल्ता माउन्ट रोड, पेडर रोड स्थित मकानों में, जहाँ कि ये घृणित कार्य फलीभूत हो रहे हैं, उन मकानों पर पिकेटिंग किया जाय । यह कहा गया है कि यहाँ वेश्या के रूप में आनेवाली लड़कियाँ शिक्षित और अच्छे घराने की होती हैं जिनका व्यय, इन आनन्द-विहारों में आकर धन कमाना है । यहाँ इनके क्लाइन्ट घनाढ्य व्यक्ति ही होते हैं और यहाँ शराब का दौर बड़ी जोर-शोर से चलता रहता है । इस सगठन का यह भी ध्येय होगा कि इन आनन्द-विहारों में आनेवाली लड़कियों एवं पुरुषों का नाम व पता नोट किया जाय, इसकी इत्तला इनके घरवालों को पहुँचा दी जाय, ताकि यह घृणित व्यापार रोका जा सके ।

इस उदाहरण को प्रस्तुत करने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि पाश्चात्य देश से आये हुए ये घातक सक्रामक कीटाणु इस पवित्र देश भारत में भी फैलने शुरू हो गए हैं । जब उच्च घराने की सुशिक्षित लड़कियाँ इन कुकृत्यों में रत होने लगे तो इनकी देखा-देखी निम्न स्तर की कम पढ़ी-लिखी या अशिक्षित अथवा शिक्षित लड़कियाँ भी इस घृणित प्रथा से क्या बची रह सकेंगी ? जब मुक्त अनैतिक यौनाचार फैलने लगता है तब यौन सम्बन्धी बीमारियाँ भी अपना आघात किए बिना नहीं रहती, जो कि मनुष्य के जीवन को विषाक्त और आनेवाली पीढ़ी को निकम्मा, अग-विहीन, बदशकल बनाये बिना नहीं रहती । जब यह लड़कियाँ दूसरे घरानों में बहू बनकर जायेंगी, तो

स्वच्छ रूप में ले आना है। सोने को भी तपाया जाता है उसे विशुद्ध करने के लिए, उसके दोष के निवारणार्थ न कि उसे कष्ट पहुँचाने के लिए। ताकि उसमें विशुद्धता आ जाय, मुलायमियत आ जाय तथा वह सुन्दर-से-सुन्दर रूप पाने के योग्य बन जाय। इस प्रकार का सस्कार किया हुआ सोना रमणियों के वक्षस्थल पर स्थान पाता है अथवा भगवान के गले का हार बनकर उसके भक्तों द्वारा पूजा की वस्तु बनता है अथवा राजा-महाराजाओं के सरताज का उपादान-कारण।

आज जो हमारे अन्दर अनैतिकता ने घर कर लिया है, उसके निराकरण के हेतु दावानल जैसी प्रचण्ड अग्नि में हमारे समाज का सस्कार हुए बिना हम जीवन के सच्चे, शान्तिमय तथा सुखद जीवन-पथ पर आ टिकने के कदापि अधिकारी बन नहीं सकते। किन्तु इतनी आशा है कि ऋत का कार्य बड़ी समता एवं समन्वय के साथ होता रहता है। प्रभु अपनी प्रजा का उद्धार करने हेतु सदैव जागरूक बने रहते हैं और रहेंगे।

आज का मनुष्य प्रदूषण की बहक में बहता चला जा रहा है। मनुष्य ने प्रदूषण को अपने जीवन की पलवार समझ लिया है। जीवन की संकलनाएँ प्रदूषण पर आधारित हैं ऐसी गलतफहमी उसके दिमाग में समा गई है। यह प्रदूषण क्या है? पौध का चूड़े आना और पौध के अंगुसार हो कपड़े की कीमत होती है। किसी वस्तु का मूल्यमान क्या है? — उसकी उपयोगिता की सीमा का पता लगाना ही वो है। वस्तु के गुणवत्ता की बड़ी महिमा है। सोने और पीतल के भाव में जो अन्तर है वह उनके गुणवत्ता पर अवलम्बित है। ऐतिहासिक सोने से बहल भारी होता है, तब ऐतिहासिक की कीमत सोने से बहुत ज्यादा होती चाहिए। गुणवत्ता नाम है गन्धीरवा, और गन्धीरवा का अभाव है छिछलापन। इन दोनों का आदर समान नहीं होता। नदी को पार करते समय उसकी गन्धीरवा का अन्दाजा लगाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। छिछली नदी पर कौन नाव चलाता है? उसके तले से कौन डरता है? उसके तले की लो रीढ़ते हुए लोण पार हो जाते हैं। गन्धीर नदियाँ

प्रदूषण की बहक में बहता मनुष्य

बड़ी भयावनी होती है जिनको पार करने में जीवन-मरण का प्रश्न बना रहता है। उससे कोई खिलवाड नहीं कर सकता।

किन्तु यहाँ तो सर्वत्र प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। जिस तरफ देखो उसी तरफ प्रदर्शन फूलों की प्रदर्शनी, साग-तरकारी की प्रदर्शनी, कला-कौशल की प्रदर्शनी, स्त्री-सौन्दर्य की प्रदर्शनी, विद्वत्ता की प्रदर्शनी, किन्तु इन सब प्रदर्शनियों का एक उद्देश्य होता है— वह है प्रदर्शित वस्तुओं का प्रचलन करना। प्रदर्शनिया क्या है? एक तरह का बाजार ही तो है जहाँ मूल्य चुकाने पर चीजें प्राप्त हो जाती हैं। बाजार में जाकर ही वस्तु का मूल्यांकन होता है। जिस प्रकार जौहरी हीरे आदि जवाहरातों का मूल्यांकन करता है उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्य की गंभीरता और उसके छिछलेपन का मूल्यांकन करती है।

आज की नारी यह समझ ही नहीं पा रही है कि यह असीम शक्तिस्वरूपा अपने अंगों का प्रदर्शन करते ही अपने को कितना सीमित बना लेती है और फिर उसके गाम्भीर्य के तुलने में देर नहीं लगती। तुलना लघुता का द्योतक है। तुलसी है जड़ वस्तु। चेतन को आज तक कोई तोल नहीं सका। तो क्या उस दिन को दुर्दिन नहीं कहेंगे जिस दिन चेतन की अधिष्ठात्री देवी किसी के तराजू पर तुल जाय?

प्रदर्शन आवश्यक है। परम आवश्यक है। लेकिन मात्र उन जड़ वस्तुओं का ही प्रदर्शन आवश्यक है जो मनुष्य के उपभोग में आने वाली हैं और जिन पर मनुष्य का भौतिक जीवन निर्भर रहता है। किन्तु मातृत्व विकने की वस्तु नहीं है, यह पूजा की वस्तु है। यह तो धात्री व दात्री है। स्त्री जाति का जितना आदर व सम्मान बना रहेगा समाज व देश उतना ही समुन्नत शक्तिशाली, प्रभावशाली, स्वाधीन, स्वतन्त्र, सदाचारी व अनुशासित बना रहेगा। इसी आधार पर नारी की पवित्रता अभिप्रेत, अपेक्षित, वाञ्छनीय मानो गयी है। यह उसकी स्वतन्त्रता का हरण नहीं है। उसकी स्वच्छन्दता एवं उच्छृंखल स्वाधीनता में व्यक्ति व समाज, देश का विनाश छिपा रहता है। पवित्रता उसका स्वभाव है। यह पुरुषों द्वारा थोपी हुई मजबूरी नहीं है। यदि हीरे के अन्दर गहराई लिए हुए पानी (प्रभा) न मलके तो उसमें और पत्थर में कोई अन्तर नहीं है। जितना उसमें पानी होता है उतनी ही उसकी कीमत होती है।

ऐसे हीरो का मूल्यांकन करना जौहरी की स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर नहीं

पहलेवान सब पहलेबानी की मार निरावा है वह देवा का चैपियन कहलवा
 निरावा की सुनने से आवा है जो कि कुशवी के नाम से जानी जाती है और जो
 पुरानी से भी प्रतियोगिता होती है। पुरानी के आरीरक बल की प्रतियोगि-

क्षेत्र एक दूसरे से मिल है।

जायेगी और है। डाक्टर, इन्जीनियर से कैंसी प्रतियोगिता जब कि दोनों का
 नही। कभी इसकी चर्चा भी नहीं हुई। इसकी चर्चा मात्र ही होकर पुराने समयों
 जाती है किन्तु स्त्री-पुरुष के सौन्दर्य की प्रतियोगिता की बात तो कभी सुनी
 किसी मिस इंडिया, मिस जर्मान, मिस इंग्लैंड उपाधियों से विभूषित की
 स्त्री-सौन्दर्य की प्रतियोगिता तो होती रहती है, जिसके फलस्वरूप विजयी

होती है समान धर्म वाला से।

नारी पुरुष के क्षेत्र ही अलग है तो इनसे प्रतियोगिता कैसे ? प्रतियोगिता
 नहीं और तो भी कैसे सकती है। प्रतियोगिता होती है समान क्षेत्र में। जब
 फुटबाल और क्रिकेट के बीच से प्रतियोगिता होने की बात तो कभी सुनी ही
 स्त्री-पुरुष के बीच से प्रतियोगिता का याव या उपक्रम होकर पद है।

लिए उन्होंने इनको दो-मोड़ खाला है।

है जिनका अर्थ इनके आचार्य समझ नहीं पाये या अपने सिद्धान्त की पुष्टि के
 की अवहेलना करने का आधार—गीता अध्याय २, श्लोक ४३, ४४, ४५
 का रचना-काल २५०० साल पहले का माना है। इस सम्प्रदाय द्वारा वेदा
 वेदा की अप्रवृत्त न मानकर मनुष्यके माना गया है। इस सम्प्रदाय में वेदा
 लागूमा हो रहे हैं और जिसकी केंद्रस्थली आर्षु में है। इस मत के अनुसार
 एक बहुत ही लाला अभिनव सम्प्रदाय बना है जिसकी चले ३० साल के

प्रतिफल है।

रूप पूजा ही है। वह सगरी भी है। सारी इसलिये है कि वह सत्य
 है कि वह नारी की पूजा की दृष्टि से देख सके। कौनिक अन्तर्गत वह शक्तिस्व-
 की सीमित बना देने का उपक्रम नहीं है। इसमें पुरुष की अभिलाषा इतनी ही
 कहते हैं। यह पुरुष की ओपी हुई माग नहीं है, यह अपनी अभिलाषा में नारी
 की ओपी युक्ति है। नारी की इस परम पुनीत परिवर्तन की ही परिवर्तन धर्म
 की नारी अमानवता ऐसा समझ बैठे है कि स्त्री से परिवर्तन की माग मनुष्य
 वह है उसके अन्दर का पानी न कि उसकी ऊपरी चमक वमक। किन्तु आज
 रहता। इस मूल्यमकन का आधार है हीरे के अन्दर उसका चैसलिक गुण।

है, किन्तु चैम्पियन उसी क्षेत्र का जिस क्षेत्र में वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह क्षेत्रीय प्रतियोगिता है किन्तु प्रतियोगिता होगी सदा ही समान क्षेत्र में।

यहा सती-प्रथा के विषय में दो शब्द लिखने का लोभ सवरण नहीं हो पा रहा है। सतीयज्ञ अनुष्ठान स्त्री जाति पर पुरुष द्वारा थोपा हुआ नहीं है। यह न प्रथा थी न है। सत्यनिष्ठ होना प्रथा नहीं है। यह स्वभाव है। तीज-त्यौहार आदि प्रथा है। अग्नि में लकड़ी का जलना उसका स्वभाव है, यह प्रथा नहीं है। यदि प्रथा है तो पत्थर को जला के देखे, लोहे को जला के देखें, इनको अग्नि में डालने से ये तप्त तो हो जाते हैं लेकिन इनमें से अग्नि नहीं फूट निकलती, किन्तु लकड़ी में प्रसुप्त अग्नि कारण को प्राप्त होते ही प्रज्वलित हो जाती है। स्त्री की चरम पवित्रता, सती हो जाने का व्यापक रूप है, किन्तु आगे चलकर इसमें विकृति आ जाने से इसने प्रथा का रूप ले लिया जोकि निश्चय स्त्री जाति पर अनाचार, अत्याचार का द्योतक था। इस प्रथा को रोकने के लिए बड़े कठोर नियम बनाए गए, और फलस्वरूप इस कुप्रथा का उन्मूलन हो गया। किन्तु शासकीय विधि-विधानों की कठोरता का अनुष्ठान बने रहने पर भी, समय-समय पर किसी एक स्त्री का सती हो जाना सुनने में आता ही रहता है। जबकि शासन-विधान इतना कठोर है कि सती के घर वाले कत्ल के प्रोत्साहक के समान मुजरिम ठहराये जाते हैं। इस प्रकार की सतिया किसी जाति विशेष में ही होती हो सो भी नहीं।

स्त्री सती क्यों हो जाती है ? इसका रहस्य बुद्धिगम्य नहीं है। और आज की जागृति के युग में कोई भी स्त्री या पुरुष इस प्रथा का हिमायती नहीं है। जब कभी पति के मरने पर उसकी स्त्री में सती होने की भावना का किंचित् मात्र भी संकेत मिल जाता है तो उसे ऐसा करने से रोकने में कोई भी कसर नहीं उठा रखते। यहा तक कि उसे ताले में बन्द कर दिया जाता है तो भी किस प्रकार वह बाहर आ जाती है यह पता नहीं चलता।

प्रत्येक धर्म के दो रूप होते हैं। विशेष व सामान्य। स्त्री-पुरुष दोनों के सामान्य धर्म समान है, विशेष धर्म भिन्न-भिन्न है जो एक क्षेत्री दूसरे क्षेत्र विषयक धर्म को जानने में असमर्थ बना रहता है। यौन सम्बन्धी भावनाएँ दोनों क्षेत्रों की समान नहीं होती। ये भावनाएँ क्षेत्र-विशेष के अनुसार होती हैं। जीवन-निर्वाह की क्रियाएँ एवं भावनाएँ दोनों क्षेत्रों में समान हैं जैसे भूख, निद्रा, खान-पान, चलना, फिरना, इत्यादि-इत्यादि। माता बनने की भावना

होगी ।

इस उदाहरणों से हम जानती थी शिक्षा महत्व कर सके, लाभदायक हो

लिखत भी हो जाती है ।

जिना नहीं रहता और दुश्मनी को उनकी अपने कब्जे में करने के लिए सह-
क्रिये हथियार जब आम-प्रदानीय खोल दिये जाते हैं तो उनका महत्व घटे
है कि मूल्यवान् वस्तु का प्रदशन अपेक्षित नहीं होता है । बड़े-बड़े राजमहल,
को सीमित वनाये जिना भी नहीं रहती । इससे हम पढ़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते
प्रदशन वस्तु के मूल्यवान् में बड़ी सहयोगी होती है और साथ ही उसके मूल्यो
चीज बन जाते हैं जब वह उन्हें अपने मुलजिमी के हथियार में छोड़ देता है ।
रहता है, और जहाँ वे खनिज पदार्थ निकालने शुरू हो जाते हैं और बाजार
नहीं हो जाते, तब तक मालिक उनके आवरण के अनावरण तक उन पर डा
जब तक खनिज पदार्थ पृथ्वी के आवरण को चीर कर बाहर निकलने शुरू

उनको देख कर अपनी पसन्द की मिठाई का आह्वान दे सके ।

में बाव रहते हैं और उनके नयने बाहर काव के 'भी कैसे' में, ताकि ग्राहक
जा समझदार हलवाई होते हैं वे अपनी मिठाइयों के टर्कि को आलसगिरि
करा देते हैं । सड़क व गली की गन्दी धूल, उनके ऊपर पड़े जिना नहीं रहती ।
ऊपर थोपते रहते हैं और साथ ही ग्राहकों को अपने स्वभाव का आनन्द भी
उन पर बँठ भी जाते हैं, उनकी वाटते रहते हैं और अपनी गलाजत भी उनके
मालिक, मधुमालिका, बर, तबैये उन मिठाइयों पर महारते रहते हैं, और
बिज्जी के लिए थाली में सजाकर अपने सामने रख लेते हैं । फलस्वरूप
बहल से फूटते हलवाई अपनी बगाने हुई मिठाइया तथा और-और सामान

बिस्किट उद्घाटन की गुन्धी अमी तब सुलभ नहीं पाई है ।

है प्रकृति तब की समझने में, कारण वह इतनी विस्तृत और रहस्यमय है
समझना इतना कठिन नहीं है जितना की प्रकृति तब का । बुद्धि कठिन होती
हूँसरे के प्रति निष्क्रिय बना रहेगा । तबजान के समझने में बड़े तब का
पढ़ा उनके ऋण (Negative) एव वन (Positive) रूप का प्रदशन एक-
तब तब तब-प्रत्येक में छोटे-बड़े की भावना की यह गुन्धी सुलभने वाली नहीं ।
जब तब कि हम एक-दूसरे के क्षेत्र की मर्यादाओं का समावर न करे, तो

प्रत्येक कितना ही सर परतके उसकी कल्पना तब नहीं कर सकता ।

जीवन—एकप्रश्न

यह जीवन क्या है, यह एक जटिल प्रश्न बना हुआ है और इसका भली-भाँति समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। यो ऊपर से देखने पर जीवन एक सामान्य सी चीज दिखाई देती है जो प्राणी मात्र में सर्वत्र व्याप्त है जैसे कि सूरज का प्रकाश सभी को उपलब्ध बना रहता है चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पशु हो या पक्षी। वेद, उपनिषद् एवं षट् शास्त्रों के निष्णात् पण्डित भले ही एक प्रकार के आश्वासन की श्वास लेते दिखाई पड़ते रहे और जिज्ञासु भले ही उनके पास जाकर अपनी जिज्ञासा को क्षणिक सात्वना दे पाए, किन्तु इस प्रश्न की जटिलता ज्यो-की-त्यो बनी हुई है।

इस प्रश्न का समाधान हो भी कैसे पाए, क्योंकि इस जीवन का बाह्य पहलू इतना व्यापक बना रहता है कि इसकी पृष्ठभूमि के पहलू को देखने की आभ्यन्तर दृष्टि प्राप्त ही नहीं हो पाती। हम अपनी बाह्य दृष्टि को आभ्यन्तर-मुखी बनाने का प्रयास भी करें और बहुत से लोग करते भी हैं, किन्तु उस पृष्ठभूमि का वह कितना दर्शन कर पाते हैं, वह तो दर्शनकर्ता ही जाने।

सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है ।

महाभारत युद्ध छिड़ने के समय दुर्योधन एवं अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास अपनी-अपनी सहायता की याचना करते हैं । कृष्ण ने शर्त रखी थी कि मैं सहायता उसी को दूंगा जो दोनों में से पहले मेरे पास आ जाय । दुर्योधन अर्जुन से पहले ही पहुंच गया । उस समय कृष्ण सोये हुए थे और राजमद का अभिमानी कृष्ण के शीर्ष-स्थान की ओर बैठ गया । थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचे और श्रीकृष्ण के चरणों की तरफ बैठ गए । कृष्ण की जब आँख खुली तब पहले उन्होंने अर्जुन को देखा और कहने लगे, 'तुम आ गए ?' इतने में दुर्योधन बोला, 'यादवराज, पहले मैं आया हूँ, अर्जुन पीछे । अतः सहायता का हकदार मैं हूँ न कि अर्जुन ?' कृष्ण दुविधा में पड़ गए लेकिन उन्होंने इस प्रश्न का बड़ी सरलता से समाधान खोज निकाला । वे कहने लगे, 'दुर्योधन, चूँकि तुम पहले आए हो इसलिए तुम तो मेरी सहायता के हकदार हो ही, किन्तु अर्जुन पर मेरी दृष्टि पहले पड़ी इसलिए वह भी कुछ-न-कुछ सहायता का हकदार है । मैंने बीच का मार्ग खोज निकाला है जो तुम दोनों को मान्य होगा ऐसी मेरी धारणा है । मैं अपनी सहायता के दो भाग कर देता हूँ । एक में मेरी अक्षौहिणी सेना होगी और दूसरे भाग में मैं स्वयं, निरस्त, रथ के सारथी के रूप में । चूँकि तुम पहले आए हो इसलिए दुर्योधन, तुम इन दोनों में से कोई भी एक चुन लो ।

अभिमानी, स्थूल बुद्धि दुर्योधन ने तो कृष्ण के बाह्य स्थूल रूप यानि उसकी अक्षौहिणी सेना को चुन लिया । अर्जुन के महायोगेश्वर के अति सूक्ष्म, अति सशक्त एवं अन्तर्जगत में व्यापक महान रूप को चुन लिया । ऐसा अद्भुत, अलौकिक रूप केवल सम्पूर्ण बुद्धि वाली आत्मा को ही तो प्राप्त हो सकता है । इस रूप को प्राप्त करने का केवल मात्र साधन है, नितान्त निर्वेक आत्मा-समर्पण जिसमें अभिलाषा की बू नितान्त शून्य बनी रहती है । समर्पण करने के पश्चात् अपना तो कुछ रहता नहीं । किसी को हम कोई वस्तु दे दें, उसका यही तो अर्थ हुआ कि उस वस्तु के प्रति हमारा लगाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है और वह लेने वाले की ही वस्तु है । किन्तु इसमें भी एक सूक्ष्म भेद बना रहता है । जरा विचारिए कि अपने एक अवयव की रक्षार्थ दूसरे अवयव की आहुति तक दे दी जाती है किन्तु समर्पित वस्तु की रक्षा वह अपने सारे अवयवों द्वारा करता है और जब तक कि अवयव बना रहेगा, वह उसकी समर्पित वस्तु की रक्षार्थ सतर्क बना रहेगा । यह आत्म-समर्पण क्या है ? यह तो प्रभु के

पकार के समर्पण द्वारा ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म परतो मे उस आनन्द-शक्ति के दर्शन हो पाते हैं और फिर हमारे जैसे स्वार्थी वहिर्मुखी स्थूल बुद्धिजीवी उस शक्ति के दर्शन न करने पर उसके अस्तित्व की अवहेलना कर बैठे, तो इसमे कोई ताज्जुब की बात नहीं । बिना दूरदर्शी-यंत्र के क्या आकाश स्थित तारा-मंडलो का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते है और बिना सूक्ष्म-दर्शक यंत्र के क्या सूक्ष्माति-सूक्ष्म कीटाणुओं के अस्तित्व का पता लगा सकते हैं ? तभी तो कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट् रूप दिखलाते हुए कहा था, 'अर्जुन, तू मेरे इस रूप को चर्म-चक्षुओं से नहीं देख सकता । मेरे द्वारा प्रदत्त दिव्य-चक्षुओं से ही मेरे इस रूप को देख सकता है ।'

एक और दूसरा उदाहरण ले । मोटी बुद्धि का जब कोई हमसे पूछ बैठे कि यह कपडा कहाँ से ले आये तो हम झट उत्तर दे बैठते हैं कि बाजार से खरीद कर लाए है । दूसरे प्रश्न का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है कि क्या तुम्हारे पैसे ने कपडे को पैदा किया है या दुकनदार ने अपनी दुकान से ? किन्तु ऐसी बात नहीं है, कपडा बनता है कल-कारखानो मे, रेल और रेल द्वारा उसका स्थानान्तरण किया जाता है । अब जरा विचारो तो सही कि कल-कारखानो, मशीनो के उत्पादन मे कितनी नाना प्रकार की धातु अथवा लकड़ी लगी है ? उन पदार्थों के उत्पादन मे कितने हजार आदमियो का सहयोग रहा होगा ? इन कल-कारखानो के अन्दर रूई कहा से आई होगी, वह किस रूप मे उत्पन्न हुई होगी, फिर उसके उत्पन्न होने मे किस-किस का सहयोग रहा होगा, कौन-कौन कारण बने होंगे ? इस प्रकार विचार करते-करते हम कपास के बीज यानि बिनौला एव पृथ्वी तक पहुँच जाते है । इसके आगे पहुँचने के लिए बुद्धि कुण्ठित हो उठती है । यह पता नहीं चलता कि बिनौला रूपी बीज कहाँ से आया और पृथ्वी रूपी गर्भ धारण करने वाली माता कहाँ से उत्पन्न हुई और ये बीज प्रतीक है, उस आनन्द-प्रभु के और पृथ्वी प्रतीक है उस महामाया आद्या शक्ति की । इस प्रकार हर वस्तु का, चाहे वह जड हो या चेतन, उसका व्यक्त मध्य भाग ही दृष्टिगोचर होता है, उसका आदि-अन्त अदृश्य, अव्यक्त बना रहता है ।

इसी प्रकार इस दृश्यमान जगत का आदि-अन्त भाग भी अदृश्य, अव्यक्त है । उस अव्यक्त का एक अंश इस व्यक्त विश्व रूप मे दृष्टिगोचर हो रहा है । फिर कहो तो सही, इस जीवन रूपी प्रश्न का हल किस प्रकार हो जिसके आदि-अन्त का पता ही नहीं चलता । बीज को जब हम भूमि मे बो देते हैं,

हो सकेंगे, हमें तो इस बात का बड़ा ताज्जुब है। पर मन, विच्छेद के डक के समान यदि उस लोभी को पोंडित नहीं कर पाता तो निश्चित ही वह संपदश के व्याघात सदृश सम्मोहन की निन्द्रा को प्राप्त हो रहा है जिसका नाम मृत्यु है। निज के पुरुषार्थ में रुपाया हुआ मन जीवन को सुखी बना सकता है, आनन्द-प्रदाता बन सकता है अन्यथा वह विपक्व मृत्यु का कारण ही बन कर रहेगा।

इस जीवन के प्रश्न की गुत्थी को खोलने में केवल आप्त वचन के अन्दर सक्रिय विश्वास ही समर्थ है। कारण विद्वानों वेद-वेदान्त इत्यादि का ज्ञान विद्वानों के तर्क तक ही सीमित बना रहना है जो कि साधारण व्यक्ति के लिए अति दुष्कर है। दर्शनों में सत्सग की महिमा भी खूब गाई गई है। पारस मणि के ससर्ग में आते ही विना प्रयास लोहा स्वर्ण रूप को प्राप्त हो जाता है। हमारी मन रूपी चढ़दर जितनी साफ व स्वच्छ रहेगी उसी के अनुपान में हम गन्दगी से दूर रहेंगे और जहाँ गन्दगी से नफरत मिट गई तो वह चादर कितनी मैली हो चलेगी, इसका अन्दाज मनुष्य की बुद्धि नहीं लगा सकती। उन्नति के सोपान परिश्रम द्वारा तय होते हैं। और जिनमें परिश्रम नहीं वे ऊपर उठने के बजाय अधोगामी होंगे। आलसी, प्रमादी, लोभी, लम्पट ही यदि पथभ्रष्ट न होंगे तो दूसरा कौन होगा। प्रशंसा का लालची 'दाता' क्या सचमुच में दाता है या दूसरों को अपने धन के द्वारा अपनी अहंकार रूपी वेडियो में जकड़ना चाहता है। प्रभु को तो देखो, एक अद्भुत सृष्टि की रचना कर इसे धन-धान्य से सम्पन्न कर हजरत ऐसे गायब हुए कि मनुष्य आज विश्वास ही नहीं कर पाता कि इसका कोई बनानेवाला भी था क्या? कोई भाग्यवाद उसे खोज निकालने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाय तो शायद कभी-कभी उसकी झलक मिलती रहती है जैसे ढकी हुई लजवती स्त्री का कोई भाग कभी झूल से परिलक्षित हो जाय।

जीवन एक जटिल प्रश्न है। इसकी गुत्थी सुलझाने का अवसर एक बार भीष्म पितामह के जीवन में भी आ पड़ा। भीष्म दोनों पक्षों की धर्म, अधर्म-ग्राही वृत्तियों से भली प्रकार परिचित थे। धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर का पक्ष धर्मयुक्त एवं पूर्ण न्याय-संगत था। दुराग्रही दुर्योधन का अमंगल, अन्याययुक्त, क्रूरता से भरा पक्ष था। भीष्म थे धर्मनिष्ठ-धर्मज्ञ। वे दुर्योधन की तरफ थे लेकिन अर्जुन एवं युधिष्ठिर के गुण इनके हृदय-पटल पर अंकित थे। दुर्योधन किसी की भी-स्त्री हो या पुरुष-लाज हरण करने में निश्चक, क्रूर, निडर एवं

चक्र हाथ में ले लेना, भीष्म की निष्पक्ष युद्ध-घोषणा मात्र थी । ऋत रूप कृष्ण सर्वदोषों से विमुक्त थे । यदि गहराई से सोचे तो कृष्ण अवतार साधु-जनो के परित्राण के लिए ही हुआ था । दुष्कृत्यों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए । यदि इस युद्ध में दुर्योधन से लेकर भीष्म तक की मृत्यु न होती और पाण्डवों के अस्तित्व की रक्षा न होती तो धर्म की स्थापना कैसे हो पाती तथा धर्म-अधर्म का राज भी कैसे खुलता ? यही राज जीवन का भी राज है ।

एक समय की बात है कि मेरे एक मित्र ने कहा, 'भाई, मैं अमुक दिन तुम्हारे यहाँ आ गया था, किन्तु तुम्हें न पाकर वापस लौट आया।' मैंने उत्तर दिया, 'मैं तो उस दिन कहीं गया नहीं, घर पर ही था।' वे कहने लगे, 'चैरेज दिया, मैं तुम्हारी गाड़ी न देखकर मैं तो समझा था कि तुम बाहर चले गये होगे।' मैंने उत्तर दिया, 'उस गाड़ी में क्या कोई वस्तु नहीं जा सकती थी ? मेरे दरवाजे

बंद रहते रहे।

मनुष्य प्रायः इनका भ्रमकार बना रहता है। कुछ उदाहरणों द्वारा हम अपनी कभी तो बेहद घातक साबित होती है। मानसिक कमजोरियों के फलस्वरूप धारणाएँ असत्य हो निकलती हैं। ऐसी गलत धारणाएँ निरर्थक एवं कभी-कभी है वे तो सत्य निकल जाती हैं, किन्तु बिना आधार की इस प्रकार की हो सिद्ध होती है। इस प्रकार की बिना धारणाओं का एक विशेष आधार प्रकार की धारणा कभी-कभी सत्य भी निकल जाती है किन्तु अधिकतर असत्य है, 'हम तो समझें थे'... ऐसा कहते प्रायः लोग पाये जाते हैं। लोगों की इस

हम तो समझें थे

पर दस्तक तो दी होती, पूछ-ताछ तो की होती।' लेकिन मनुष्य इतना कष्ट उठाने को तैयार नहीं।

आज मनुष्य अपनी धारणाओं का गुलाम बन चुका है। ऐसी धारणायें मिथ्या शकाएँ अवस्यत मन की अवस्था से उत्पन्न होती हैं। किसी भी धारणा को हृदय में स्थान देने के पहले: उसका आधार भली-भाँति टटोल लिया जाय तो हम अनेकों अनर्थों से अपने को बचा सकते हैं। जैसे कोई स्त्री अपने घर के दरवाजे पर खड़ी किसी दिशा में देख रही थी। उसी दिशा से आने वाला एक व्यक्ति उसे देखकर—अथवा किसी अन्य कारणवश—ठिठक गया। वह मनुष्य अभी तक उस स्त्री की दृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाया था कि इतने में उसके किसी सम्बन्धी ने यह दृश्य देख लिया एवं उस स्त्री के प्रति गलत धारणा बँठा ली। यह मिथ्या धारणा आगे चलकर कितना भयकर रूप ले सकती है इसका अन्दाज साधारणतः मनुष्य नहीं लगा सकता। कलकत्ते की एक सत्य घटना है। एक व्यक्ति फुटपाथ पर चला जा रहा था कि केंले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसल कर गिर गया। अपनी छत पर से एक स्त्री इधर-उधर भाक रही थी। उसका ध्यान गिरे हुए पथिक की तरफ चला गया और वह हस पड़ी। पथिक की दृष्टि भी उधर चली गई। स्त्री को अपने ऊपर हसता देख, वह अपनी झिझक मिटाने के लिए फीके ढग से मुस्करा पड़ा। इसी समय उस स्त्री का पति वहाँ आ निकला। पथिक तो अपने रास्ते चला गया। आशका से अभिभूत होकर आव देखा न ताव, और उस व्यक्ति ने अपनी स्त्री की हत्या कर दी। क्योंकि वह तो समझा था कि...

इसी तरह की एक घटना और है। एक गृहस्थ ने एक नेवला पाल रखा था। एक दिन उस घर के सभी सदस्य कार्यवश बाहर चले गये थे। उस गृहस्थ का नवजात शिशु एक कमरे में सोया हुआ था। कहीं से एक सर्प आ निकला और बच्चे को डसने के लिए बढ़ने लगा। नेवले ने ज्योंही साप को देखा, त्योंही वह उस पर दूट पड़ा तथा साप का काम तमाम करके आगन में खेलता रहा। जब गृहपति लौटा तो सबसे पहले उसकी नजर नेवले पर पड़ी। नेवले के मुँह में खून देख वह समझ बैठा कि नेवले ने मेरे पुत्र का हनन कर दिया है अतः उसने उसे तुरन्त मार डाला। शयन-गृह में प्रवेश करने पर गृहपति ने बच्चे को सोया हुये पाया तथा चारपाई के पास एक मृतक सर्प भी देखा। उसे सारा रहस्य समझने में देर नहीं लगी। तथा वह

सकता। 'दोनों की पूरी बात सुनकर गोपाल बोल उठा, 'देखा महेराज, आखीर
 पूजा माता है। उनकी ओर दोष टिँड से देखने की मैं कल्पना भी नहीं कर
 में सी गया। महेराज के जमाने पर मैं बड़ा लज्जित हुआ। महेराजों में
 किया। एतदर्थ मैं उस पर लेट गया। मेरी आख लगे गई तथा मैं महेरी नींद
 बूझ ही चला हूँ परन्तु एक बार भी मैंने इस सेज का आनन्द अनुभव नहीं
 में थायगागर में सेज की सजा रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं इतना
 सोया करता हूँ। 'फरिया की बुलाया गया। उसने कहा, 'आम के समय जब
 ने बताया, 'नींद से अभिभूत मैं पलंग पर उठी पायबंद में सी गई बड़ा सदा
 छिपा है, और मेरा विषय है कि मैं दोनों ही निद्रा है। 'अपन करने पर रानी
 कथीक आपने इसे स्वयं अपनी आँखों से देखा है। लेकिन इससे कुछ राज
 कह सुनाया। गोपाल बोल उठा, 'इस घटना की आप समय मानी, महेराज,
 मार मगाया। दूसरे दिन दरबार हुआ। राजा ने सारा वृत्तान्त गोपाल की
 पायबंद में बूँद फरिया की सोते देख लिखिला गए और अत्यन्त श्रद्धा हो उसे
 जाकर सी गई। कुछ काल पश्चात् राजा भी आये तथा पलंग पर दूसरे
 होने लगी। वह थायगागर में चली गई और अपने पलंग के निविचल पायबंद में
 रानी भी शामिल थे। राजि अधिक होने में रानी की आँखें नींद से बोलिखल
 हो गई। एक राजि की नाच गाने की महेफल जमी हुई थी। राजा एवं
 है ?' गोपाल ने उत्तर में कहा, 'अवश्य हो सकती, महेराज। 'बात आई-गई
 महेराज कह उठे, 'अरे गोपाल, क्या आँखों देखी बात भी असत्य हो सकती
 रहता था लेकिन वह देखी-मजाक भी सदा सार-गोश्वर होता था। एक बार
 में मनोरंजनाद् गोपाल नाम का एक भाट था। उससे देखी-मजाक होता
 बगल के एक बहुत बड़े जमींदार थे महेराजाल कल्याण्ड। उनके दरबार

अस्तिव सबल नहीं होता।

जगमगाने वाली होती है। शका का अर्थ हो है अनिश्चलता। शकाओं का
 तथा वह कई अनर्थों से बच सकता है। शकाओं पर निर्धारित धारणाएँ
 मझाए उस पर निर्धारित धारणाओंसे व्यवहार करें, तो गलती नहीं होती
 बताने के पूर्व उसकी वह मैं चला जाय और छान-बीन करने पर जो तथ्य नजर
 मित्र का सम्बन्ध विच्छेद हुए बिना नहीं रहता। यदि मनुष्य कोई धारणा
 गलत धारणाएँ बना लेते हैं, जिनके द्वारा पिता-पुत्र का, भाई-भाई का, मित्र-
 इस प्रकार की अनेक घटनाएँ होती रहती हैं। अक्सर हम इस प्रकार की

पश्चात्ताप करते हैं।

देखी बात भी झूठ हो सकती है ।' महाराज ने कहा, 'मैं तो समझा था कि ....।'

मेरे जीवन में भी इस प्रकार की अनेक घटनाये घटित हुई हैं । जो व्यक्ति मेरी दृष्टि में ६६ प्रतिशत दोषी ठहरा हुआ था वह नितान्त निर्दोषी साबित हुआ । मैं एक बार कलकत्ते जा रहा था । मेरे सूटकेस में मेरे पुत्र ने खर्च के लिए थोड़े-से रुपये रख दिये थे । मेरे साथ दो नौकर थे और मेरा सूटकेस उन्हीं के हाथ में था । कलकत्ते पहुँचकर मुझे रुपये की जरूरत पड़ी । कपड़े को उलट-पुलटकर देखा लेकिन रुपये नहीं मिले । शक होना वाजिब था कि रुपये नौकरो ने ही निकाले हैं, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और बात आई-गई हो गई । कुछ काल पश्चात् फिर मुझे कलकत्ता जाना पड़ा । अभी सूटकेस में मेरे कपड़े फिर सजाये गये, किन्तु ऐसा करने के पहले सफाई के लिहाज से तले पर बिछाया हुआ कागज भी उठाया गया । नोट वहाँ पड़े हुए थे और उन्हें देख कर मेरे पश्चाताप का ठिकाना न रहा क्योंकि 'हम तो समझे थे कि, ।' इसी प्रकार की घटना १९६२ में रामवन, सतना में घट गई । जब मैं घर लौटा और बच्चों ने मेरा ट्रंक खाली किया तो एक रकम, जिसे मैं खोई मान बैठा था, अधुण मिल गई ।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं तो समझा था इस प्रकार की गलत धारणाये कितनी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देती है ।

यह स्मरणीय है कि जो दोषी आत्म-निरीक्षण के अभ्यस्त नहीं होते वे बड़े ही दुराग्रही, हठी व उग्र स्वभाव वाले बन जाते हैं । उनके ऊपर नियंत्रण ढीला कर दो तो वे बड़े निश्शक, उद्वण्ड, प्रतिशोधी एवं क्रूर हो जाते हैं । धोड़े लगाम में रहना पसन्द नहीं करते । वे तो यह समझते नहीं कि यह लगाम उनके जीवन के रक्षार्थ ही है । उनकी लगाम ढीली कर देने पर वे बेतहाशा छूट भागते हैं और कहीं-न-कहीं गड़ढा में गिरकर गहरी चोट खाये बिना नहीं रहते । फिर उनका जीवन भार रूप हो जाता है । किसी को दोषी ठहराने के पहले छान-बीन करना आवश्यक है । क्योंकि निर्दोषी को बड़ी आत्म-पीड़ा होती है किन्तु दोषी को नहीं होती क्योंकि वह आत्म-निरीक्षण के अभाव में और अधिक दोष अपनाता चला जाता है । एक दिन वह मृत्यु का शिकार हुए बिना नहीं रहता । मनुष्य को सदा धैर्य से काम लेना चाहिए । धैर्य सद्गुणों का शिरोमणि है, इसका उपासक सदा सुखी बना रहता है ।

के लिए एक ऐसे परिधान की खोज में रहता है जिसके द्वारा वह अपने कुकृत्यों को सहृदयता का रूप दे सके। इसका नाम है बलवान द्वारा बलहीन की रक्षा। सुयोग्य ही तो अयोग्य की रक्षा कर सकेगा, शिक्षित ही तो अशिक्षित को पढा सकेगा। अपने पैर पर खड़ा हुआ ही तो बच्चे को चलना सिखा सकेगा। इसी तरह की भावनाएँ विजेताओं के हृदय में काम करती रहती हैं। विजेता सदा ही बुरे होते हैं। सो बात भी नहीं है। वे अपनी कुछ अच्छाइयाँ भी विजित को दे चलते हैं।

ससार में कितनी भी भापाएँ बनी, उनका मूल उत्पत्ति-स्थान एक ही था या अनेक, कुछ कहने में आता नहीं, किन्तु ये भापाएँ आपस में इतनी एक-दूसरे से भिन्न हैं कि एक-दूसरे को कुछ समझ में आ नहीं सकता। समझने की बात तो दूर रही, एक-दूसरे की भाषा का उच्चारण तक नहीं किया जा सकता। अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में सर्वप्रथम बड़ी कठिनाई होती है और चाहे वह आगे चलकर क्यों न उसका धुरन्धर विद्वान् ही बन जाय, किन्तु इतना होने पर भी उसकी ममता अपनी भाषा से कम नहीं हो पाती। इसका विशेष कारण है।

भाषा बनती है भाव से। मनुष्य अपने भावों को भाषा के अभाव में सकेतो द्वारा ही तो प्रकट करता था। जो एक-दूसरे के सकेतो को समझने लगते थे वे आपस में नजदीक आ जाते थे। सकेतो की प्रतिक्रिया का प्रेरक मन ही तो है और ज्यो-ज्यो मानसिक, बौद्धिक स्तरों का निर्माण होता चला गया, इच्छाओं, भावनाओं का विस्फोट हुआ। ये भावनाएँ स्थूल या सूक्ष्म जगत की होती थी और जब प्रकृति इन स्थूल सकेतो से अपना काम न चला सकी तो वाक् शक्ति का विकास हुआ। किन्तु, अन्दर से उठने वाला शब्द तो एक है, बस उसके अनेक रूप कण्ठ और ओष्ठ रूपों आकाश में ही तो उदय होते हैं जो कि एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। समानता न बोली में, न रूप में। बहुत-सी ऐसी भाषाएँ हैं जो थोड़े ही अक्षरों से काम चला लेती हैं और किसी-किसी भाषा में तो इतने अक्षर होते हैं जिनका हम उच्चारण तक नहीं कर सकते और प्रयत्न करने पर भी पूर्णता नहीं ला सकते।

एक देशवासी दूसरे देशवासियों के समान नहीं होते हैं। एक देशवासी अपने देशवासी को पहचानने में इतनी कठिनाई प्रतीत नहीं करता जितनी कि एक देशवासी दूसरे देशवासी को पहचानने में। इसलिए भाषा व भाव में

और वहाँ के गोगो से मिलते हैं तो उनमें वही भावना मिलती है जिन भावनाओं से प्रेरित होकर हम वहाँ जाते हैं। वे लोग हमारी तरफ के तीर्थ-स्थानों में आने के लिए हमारे ही जैसी भावनाओं से प्रेरित पाये जाते हैं। एक बार लेखक जगन्नाथपुरी गया, वहाँ कई गण्यमान्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ा। एक दफा बात-ही-बात में मैं कहने लगा कि आप लोगों के भाग्य की क्या बात है, हम लोग हजारों मील का सफर तय करके, हजारों रुपये खर्च कर इस पुरी के दर्शन कर पाते हैं और सो भी बहुत ही अल्प समय तक जब कि आप लोगों को यह पुण्यभूमि जन्म से ही प्राप्त है। उत्तर मिला—नि-सन्देह हमारी भूमि पुण्य लोक है किन्तु जीवन की सफलता तो अन्य तीर्थों के करने पर ही मिलेगी और सब तीर्थों का साक्षी आप ही की पुण्य भूमि में स्थित है, जहाँ ब्रह्मा का मन्दिर भी मौजूद है। वहाँ मैं ही अकेला यात्री नहीं था, हजारों यात्री हजारों कोसों दूर विभिन्न प्रदेशों से चलकर आए थे। इन यात्रियों के हृदय में पुरी उडियाओं की है ऐसी तनिक सी भी भावना नहीं पाई गई बल्कि उन सब के मन में एक ही भावना थी कि यह पुण्य भूमि हमारी ही है। जब पण्डों से भेंट हुई तो देशान्तर का खयाल काफूर हुआ तो हुआ, जब उन्होंने हमारे पिता-पिता- मह, प्रपितामह के हाथ की लिखी हुई लिखावट दिखाई तो हम उन लिपियों में अपने पूर्वजों के दर्शन पाने लगे। यह दूसरी बात है कि आज की पण्डा वृत्ति में पहले की पण्डावृत्ति से कुछ अन्तर आ गया हो किन्तु वृत्तियाँ तो प्रायः सभी की नष्ट प्रायः और कुवृत्तियाँ हो चली हैं, फिर उन्हीं का क्या दोष। इन वृत्तियों में ऐसी बात तो है नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को ही घरदबाया हो, वरन् शनं शनं असर सभी पर समान रूप से हो रहा है। एक स्थान का गठित अग दूसरे स्थान के अग को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। इसलिए स्थानान्तर के दोष से भले ही इन पण्डों को हम हीन वृत्ति वाले कहें लेकिन उनकी सेवा की उपादेयता भी विशेष महत्त्व रखती है।

आनन्द की बात तो यह है कि गगोश्री का गगाजल ले जाकर हम दक्षिण हैं रामेश्वर में चढ़ाते हैं और रामेश्वर की बालू उत्तर में ले जाकर गगोश्री में डालते हैं। एक दफा मैं श्राद्ध करने हेतु पितृपक्ष में गयाजी गया था। मैं तो यह समझे हुए था कि हम राजस्थानी व उत्तर प्रदेशीय लोगों के लिए ही गयाजी में श्राद्ध करना उत्तम है तथा उससे पित्रों को शान्ति मिलती है। हम लोग तो वही के पण्डों से श्राद्ध-कर्म की क्रिया करा लेते हैं। जब

जाइये, किसी भी हिन्दू धर्मावलम्बी के हृदय में भी का स्थान मान के समान
 पुत्राय, भगवत् महामाया, गीता आदि। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक चले
 उसकी इस पवित्र यात्रा का उद्देश्य क्या था ? ये क्षेत्र थे—बेदांत,
 मनुष्य किस यात्रा से प्रेरित होकर जी-जिान को निकल पड़ता था और
 दुष्कर थी। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि इन यात्रा के अभाव में भी
 इतनी तीव्रता प्रतीत नहीं होती है जब कि उस अमान की यात्रा किताबी अथ
 आज के द्रुतगामी यात्री की उपलब्ध से यात्रा की कठिनाइयाँ अथ
 होती, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती।

तोड़ देते का प्रयास करे तो आगे चलकर इसका परिणाम किताब अथवा
 आज यही के निवासी प्रान्तीयता की झूठी लड़ाई लड़कर इस लड़ाई की
 में तनिक भी लचक नहीं आने दी।

किथार पर ढाड़ें डेजार वर्षों तक चलन आत्ममयी के उपरान्त भी इस लड़ाई
 सत्कलित की अक्षय्य बनने लगता है। वस्तु है उन अज्ञानों की दूर दृष्टि का
 एक सूत्र से प्रेरित का अति उत्तम साधन है। यह प्रेरणा क्या है, भारतीय
 सही अर्थों में देखा जाए तो हमारे तीर्थ-स्थान देश के चारों कोनों की
 यात्रा यात्री की वाहिनी मान ही ले।

मिलन में यात्री के सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में यात्रा का अवरोध टिक नहीं पाता।
 में रखा हुआ कर्पूर। तपस्वीनी गंगा का हृदय भी देखते ही बनता है। उस
 करने समय प्रान्तीयता की हेतुपूर्ण यात्रा ऐसी काँस्ट हो जाती है जैसे देवा
 का नगर। देखिये तो, प्रत्येक भारतीय के हृदय-पटल पर तीर्थ-पटन
 जब दलदलवाह गया तो काशी तथा अयोध्या भी गया। तीनों जाते वही भीड़
 यात्रियों के दर्शन करने को मिले। १९६६ के जनवरी माह में मैं कुरुक्षेत्र में पर
 सत्र १९६६ में जब मैं इतिहास गया तो वहाँ भी सारे ही प्रान्तों के
 जंगल बेदाँवपारण इन पण्डितों का नहीं हो सकता।

के लिए यात्राओं से मिल जाते हैं, उत्तर यही प्रमाण कि हमारे यहाँ के पण्डितों
 इतनी दूर से अपने साथ पण्डितों की क्यों लाए, जबकि यहाँ पण्डित आदि कम
 यात्रियों के दर्शन में ही रहे हैं। उनसे बातचीत करने के दौरान, कि ये
 और भी मजबूत हो गई। कोई ऐसा प्रान्त बाकी न था जहाँ से आए हुए
 पण्डितों तक को साथ लिए हुए थे। उनकी अज्ञा की देखते हुए हमारी अज्ञा
 तथा भिन्न-भिन्न समाजों के आदर्शों एकत्र है। दक्षिण भारतीय तो अपने स्थानीय
 हम नहीं पर पहुँचे तो अक्सर चकरा गई कि वहाँ तो भिन्न-भिन्न प्रदेशों के

ही मिलेगा । गौ के अन्दर मातृ-भावना हिन्दू समाज के सगठन में बहुत काम कर रही है । गौ माता भारतीय सस्कृति की प्रतीक है ।

सारे भारतवर्ष में वच्चों के नाम हिन्दू देवी-देवताओं के नाम पर ही रखे जाते हैं । नामकरण संस्कार के समय किसी के दिमाग में यह विश्वास डुकता ही नहीं कि कृष्ण वृन्दावन में हुए, राम अयोध्या में, शंकर कैलाश पर्वत पर, हनुमान दक्षिण में तो हुए इस प्रान्त के रहने वाले दूसरे प्रान्त के देवताओं का नाम क्यों रखे ? जब मारे प्रान्तवासियों को देवताओं के नाम की सार्व-भौमिकता मान्य है तब छोटे से हित के लिए और वह भी नगण्य, अपनी मातृभूमि की सार्वभौमिकता खो बैठना क्या हास्यास्पद नहीं है, हेय नहीं है ? एक प्रान्त का निवासी दूसरे प्रान्त में जाकर यदि उन्नति कर लेता है तो स्थानीय निवासियों को प्रसन्नता होनी चाहिए और पहले दुआ भी करती थी कि चलो इनके आने से हमारा प्रान्त तो उन्नत हुआ । राष्ट्र तो वह यान है जिसमें सभी लद कर चलते हैं, जड़ चेतन का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है । यान के चार भाग होते हैं—यान कफा ढाँचा जिसे रथ या गाड़ी कहते हैं यान को गति देने वाले घोड़े, बैल या इजिन, इन घोड़ों को सही मार्ग निर्देशन कराने वाले को सारथी कहते हैं । इजिन या घोड़े जितने अधिक मजदूत होंगे उतनी ही यान को गति मिलेगी । अब आवश्यक यह होता है कि यान के इन चारों भागों में पूर्ण समन्वय बना रहे । राष्ट्र भी एक रथ या यान के समान है । राज्य के कर्मचारी रथ का ढाँचा, कानून, कायदे इस रथ के घोड़े तथा व्यापारी वर्ग सारथी और जनता है रथी ।

विधान बनाने वालों का चुनाव जनता करती है जो आगे चलकर विभिन्न प्रकार के विधान, कानून, कायदे लागू करते हैं । कानून के संचालनार्थ प्रशासकीय अधिकारियों को चुना जाता है । कृषक, व्यापारी और उद्योगपति उस राष्ट्र रूपी रथ को संचालित करने में योग प्रदान करते हैं । यह उस रथ की शक्ति है—और इस शक्ति से खिलवाड़ करने का मतलब होगा इस शक्ति का ह्रास, पारस्परिक समन्वय, सौहार्द की भावना का विकेंद्रीयकरण ।

आज के युग में हम इस प्रान्तीयता के जहर को अच्छी तरह देख-सुन रहे हैं । सभी प्रान्तों में आज प्रान्तीयता की भावना उग्ररूप धारण किए हुए है और वहाँ के निवासियों का नारा यही हो गया है कि अमुक प्रान्त उन्हीं का निज का प्रान्त है । वे अपने इस प्रान्त को राष्ट्र की इकाई के रूप में प्रायः भूल-सा गए हैं । इस प्रान्तीयता का ज्वालामुखी मुँह बाये खड़ा है जो न जाने कब आग उगल दे, कल्पना नहीं की जा सकती । ~

गह विवादास्पद है। शकुन से सम्बन्धित थोड़ी-सी बातें नीचे दी जा रही हैं—

यात्रा करते समय किसी का टोकना, टोकने पर यात्रा न करना अच्छा होता है। इसके विपरीत प्रायः दुखद घटनाएँ घटते देखी गई हैं। यात्रा में छीक का होना अच्छा नहीं माना जाता। परसी हुई थाली को छोड़कर, परिस्थितिवश किसी कार्य के लिये चले जाना अच्छा नहीं होता। पैर के तलुओं में खुजली का आना यात्रा करने का सूचक है। पुरुष के लिए दायें-बायें अंगों का फड़कना शुभ-अशुभ का सूचक है, इसके विपरीत स्त्री के लिए होता है। यात्रा आरम्भ करने के बाद खर (गदहा) का बाये आना, गाय का दाये आना, सामने से काले नाग का आना, मुर्दे का आना शुभ माना जाता है। लेकिन कोई भी शकुन अपवाद से खाली नहीं।

शकुनों की मान्यता Law of Average पर बहुत कुछ निर्भर करती है। फलित ज्योतिष भी इस नियम पर ही आधारित है, किन्तु उसमें सार्वभौमिक सत्य नहीं रहता? सब देशों में एक ही प्रकार के शकुन नहीं माने जाते। इसलिए इनकी सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं हो सकती, यह जातिगत संस्कार पर बहुत कुछ निर्भर करती है।

शुभ और अशुभ स्वप्न आगामी घटनाओं के सूचक होते हैं। स्वप्न-विज्ञान सिद्धान्त अभी तक सिद्ध नहीं हो सका है, किन्तु भयंकर स्वप्न, यदि मल-मूत्र वेगों से रहित, अर्द्धरात्रि के पश्चात् देखने में आयें, तो अशुभ घटनाएँ घटे बिना नहीं रहती। इन घटनाओं के घटने में समय का प्रश्न बना रहता है। सपनों के ऊपर फ्रायड इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने बहुत कुछ लिखा है, किन्तु निश्चयात्मक रूप से स्वप्नों का फलित निर्णय हम अभी तक कर नहीं पाये हैं। किन्तु हम इनको निरर्थक या मन का विकार मात्र ही मान बैठें तो हमारी अज्ञता का सूचक ही माना जायेगा। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, और यदि स्वप्न के अन्दर वह ऐसा कहते मिले कि मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ और स्वस्थ दीखे भी, तो अपवादों को छोड़कर प्रायः ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होते देखी गई है, और यदि मृत्यु नहीं भी हो तो उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होते अवश्य पाई जाती हैं।

किसी भी विज्ञान के तथ्यों के बारे में शतप्रतिशत निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। रात-दिन नये-नये विज्ञानवेत्ता विज्ञान के पुराने सिद्धान्तों को

सत्य

सत्य सदा-सर्वदा मगलम् सुन्दरम् है। यह सूर्य के प्रकाश से भी विशेषतम् प्रखर उवाजल्यमान है। प्रकाश को जैसे अन्धकार के आभासमात्र का आरोपण नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य में अनृत को स्थान नहीं। सूर्य की प्रचण्ड किरणों के सामने बादलों का आवरण आ जाना हमारा नित-प्रतिदिन का अनुभव है और उन किरणों की प्रचण्डता से हमें राहत मिलती हुई नजर आती है। हम ऐसा समझ बैठते हैं मानो उन बादलों के आवरण ने उस प्रचण्डता को निगल डाला हो किन्तु थोड़े समय के बाद वे प्रचण्ड किरणें उन बादलों की खील-खील उड़ाये बिना नहीं रहती और फिर तो उनके अस्तित्व तक का पता नहीं चलता।

ठीक इसी प्रकार आर्य सस्कृति से प्रसूत पाश्चात्य मभ्यता की छाया से अभिभूत, उसके प्रति प्रदंणशील अमितबुद्धि वाला आज का मनुष्य सत्य के शाश्वत मूल्य पर अपनी आस्था खो बैठा है। उसकी ऐसी धारणा बन गई है कि सत्य का कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है अपितु देश-देशान्तरो में प्रचलित

वास्तव में सस्यार के समस्त व्यापार की आधार-शिला केवल एक सत्य है। इससे जितने भी दैहिक, दैविक एवं भौतिक फलपरिणाम हो रहे हैं, जिनमें मनुष्य उनअन्यक निरन्तर सिंसकता रहता है, उन फलों का प्रधान कारण केवल भाग सत्य का निरान्व अभाव है। धन, कपट, धूर्तता, रोग, क्षय, ईर्ष्या, प्रवर्तना, प्रतिष्ठा, इत्यादि इन सब का उत्पन्न है सत्य की अभाव-लता। किन्तु इतना ही नहीं पर भी असत्य सत्य की निगल नहीं सकता। उसे अभिभूत भले ही करले किन्तु सत्य का अस्तिव अग्रणी बना रहता है। जो कि राज और उस सब की अभिभूत कर अपना ताण्डव गुरु कर देते हैं, जो कि रसावल का पद्मगुणमी बने बिना नहीं रहता। इतना ही नहीं 'पर भी सब आकाश रहता है, उसका अस्तिव लीप नहीं होता, इसी प्रकार असत्य सत्य का छे नहीं सकता, उसकी हस्ती की मिटा देना तो दूर की बात है। केवल असत्य की क्षया सत्य के प्रकाश की धूमिल भले ही कर दे। जैसा कि सब लोग कहते हैं और पचागो से भी लिखा रहता है कि चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, फल दिन लीगा। सूर्य, चन्द्र की ग्रहण से छूटने के लिये लीग भजन-कीर्तन-

लिय हूँ नहीं दीप पड़ता है।

भी खीर न पाय। पर इतना ही नहीं हूँ भी असत्य का, साक्षात्क कर्म मजबूती तो समाज और देश की व्यवस्था की जिम्मेदार देर न लगे, फिर तो इसकी कुल पाड़ी देर के लिये मान लिया जाये कि यदि इस सत्य की निरालिखित है भी दे भी देवते हैं कि देर समय देर बात में सत्य की दुहाई दी जाती है, और खील उद्योग बिना नहीं रहती। और यह तो हम अपने अस्तिव जीवन में अपने के पद की सहने में असमर्थ हो उठते हैं या यों कहिये कि इसे भी दीन-गुमराहें किसे बिना नहीं रहता, किन्तु सत्य की उपासनामान फिरसे इस इस आबरु का बोलबाला अवश्य प्रतीत होता है जो कि मनुष्य भाग की ऊपर अपने का आबरु हूँ बिना नहीं रहता। ऐसे समय तक तो दुर्बलता के कारण सीधता है, उसके ऐसा सीधने से इस सत्य रणी प्रकाश के किन्तु वह इस बात से अनभिज्ञ है कि ऐसा वह अपने प्राकृतिक मन की अन्य प्रयोजन नहीं है।

सत्य रणी एक नियम का भी नियम हूँ है। इससे विशेष इसका कोई व्यवस्था की सुचारु रूप से संचालित करने के निमित्त और नियमों की प्रति पर सामाजिक एवं देश-देशान्तरी के पारस्परिक विरुद्ध व्यापार-व्यवसाय की विविध प्रकार के धर्म और मत-मतान्तरों की प्रति सत्य की कल्पना की प्रति

यज्ञ इत्यादि भी करते हैं पर उनको यह पता नहीं कि ग्रहण सूर्य चन्द्र को स्पर्श नहीं कर सकता, न निकट जा सकता है, यह केवल व्यवहार-निर्वाह करने की भाषा है।

विचारे मनुष्य का तो कहना ही क्या है असत्य की चपेट में आकर बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गये। महाभारत जैसे भयंकर महायुद्ध के सूत्रपात का कारण था असत्य व्यवहार। किन्तु अन्त में जय हुई सत्य की। आज भी ससार अविश्वास, अशान्ति के आवर्त (भवर) में चक्रान्वित हो रहा है और मरणासन्न की भाँति उच्च उच्छ्वास ले रहा है, जिसका मूल कारण है असत्य व्यवहार, सत्य का पददलन।

प्रारम्भिक अवस्था में तो मनुष्य को निश्चय ही असत्य लाभावित दिखाई पड़ता है किन्तु जब उसका लाभ अनृत की चोटी पर अवलम्बित सत्य की प्रक्रिया के कारण खण्ड-खण्ड अवस्था को प्राप्त होता है तो वह तिलमिलाए बिना नहीं रहता। जैसे बाजीगर के आम्रवृक्ष की भाँति अनृत से प्राप्त वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरह वे दोनों विनाश को प्राप्त हुये बिना नहीं रहते। बाजीगर के तमाशो की समाप्ति पर हमें खेद नहीं होता क्योंकि पहले से ही हमें ज्ञात रहता है कि यह इन्द्रजाल है, क्षणिक है, अस्तित्वहीन है। किन्तु अनृत के अस्तित्व को सत्य मानकर उसके ऊपर हम अपनी इमारत बना लेते हैं, हम उसके विनष्ट होने के कारण खेद के शिकार हुये बिना नहीं रहते।

सूर्य की भाँति सत्य स्वयं प्रकाशमान है। सत्य के उद्घाटन पर विचारा असत्य क्या कर सकता है। सत्य केवल सत्य की कसौटी पर ही सिद्ध हो सकता है। सत्य का दर्शन केवल व्यवहार में सिद्ध होता है। यह विश्व प्रसूत हुआ है ऋत और सत्य से। कारण कार्य में प्रविष्ट हो जाता है, फिर उसके साक्षात् दर्शन 'नहीं होते' जैसे घट में मिट्टी का नैसर्गिक रूप नहीं दिखाई पड़ता, घट से मिट्टी के अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है।

आजकल शिक्षणालयों में जो अशान्ति मची हुई है उसका भी मुख्य कारण शिष्य और शिक्षक के बीच में असत्य व्यवहार है। आज का शिक्षक अपने शिष्यों के प्रति अपना दायित्व खो बैठा है। यही कारण है कि शिष्य भी शिक्षक के प्रति श्रद्धा भाव खो बैठे हैं। इसी के कारण तो शिष्य को शिक्षक पर प्रहार करने में तनिक भी हिंमक नहीं होती। असत्य का अस्तित्व है

नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। असत्य व्यवहार से कर्ता को सिद्धि तो तुरन्त मिलती है किन्तु यह न स्थायी रहती है न उसको फलीभूत होती है वरन् उसे यह-ले झूबती है।

सत्य किसी देश कालावच्छिन्न विशेष धर्म के सहश कोई नैतिक विशेष धर्म नहीं है। भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न विशेष धर्म पाये जाते हैं। एक धर्म के अन्दर अपनी सगी बहन को छोड़कर चाचा ताऊ इत्यादि की कन्याओं से विवाह करना विहित माना गया है। जबकि हमारे यहाँ ऐसे विवाहों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि सगे-परो के अन्दर भी विवाह सम्पादन नहीं हो सकता। विभिन्न मत-मतान्तरों में उपासना की विविध विधियाँ हैं। यह उन मतों के विशेष धर्म हैं। यह सामान्य निरविशेष धर्म एव दिक्-कालातीत धर्म नहीं जो कि सारे मत-मतान्तरों में एक से हैं, कोई भी मत इसका विरोध नहीं करता। सत्य इसी कोटि का धर्म है। यह किसी परिस्थिति वश बदलता नहीं है। जल सभी जगह ठण्डा पाया जाता है, प्रकाश का रूप भी एकसा बना रहता है। इसी प्रकार यह सत्य शाश्वत है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। इसको शरीर से 'काम में लाना' शारीरिक सत्य है। 'वाणी से कहना' वाणी का सत्य है और विचार में लाना मन का सत्य है। जो जिस समय जिसके लिये जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिये वही सत्य है अर्थात् कर्तव्य ही सत्य है।

अहिंसा और सत्य एक साथ रहने वाले हैं। अहिंसा के बिना सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सब प्रकार की हिंसा का नितान्त निवारण ही सत्य के प्रतिष्ठान के लिये पृष्ठभूमि है।

हिंसा का पुट लिये सत्य, सत्य नहीं है। किन्तु असत्य बोलकर यदि किसी निरीह निर्दोष अबला अथवा किसी की भी डाकू इत्यादि से रक्षा हो सकती है तो वह असत्य, असत्य की कोटि में नहीं आता क्योंकि उस असत्य ने अहिंसा की रक्षा की है। हिंसात्मक कार्यों में सत्य कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जहाँ कहीं भी हमारे द्वारा दूसरे की हिंसा हो, उस पर किसी भी प्रकार का आघात हो—शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक—तो वह आघात हिंसा है और जहाँ हिंसा का ताड़व है वहाँ सत्य का क्या लेना-देना।

हिंसा दो प्रकार की होती है—एक दैवी, दूसरी आसुरी। कृष्ण के जीवन में जितने भी हिंसात्मक कार्य परिलक्षित होते हैं वे सब दैवी हिंसा की कोटि

का कुछ पालन आशय है ।

सकते हैं । उनका पालन भी हो सकता है । सरय के बिना किसी भी नियम बाहिये । ऐसा करना सीख जाने पर दूसरे सब नियम सहज से हमारे हाथ लग हमायी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसी के लिये हमारा प्रत्येक प्रवासोद्देश्य होना सरय की आराधना के लिये हमारा अधिकार है इसलिए इसीके लिये

सभी क्षणों में टिन्टिगावर हो रही है ।

मैं कभी आने पर प्रजा की व्यवस्था बिगड़े बिना रहूँ नहीं सकती जो कि आज व्यवस्थित रह सकती है केवल सरय और अहिंसा के आधार पर । इस आधार है (व्यवस्था में रखता है), औरण करने से हो उसे वर्म कहते हैं । प्रजा यह शाश्वत धर्म है कि 'धर्मधारयते प्रजा' अर्थात् धर्म प्रजा की धारण करता उलटा कहे किसे सीधा । यदि एक नहीं तो दूसरा नदारत । मानव जाति का असमर्थ है । अहिंसा और सरय एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं । उनमें किसी बिना दूसरा निम्न नहीं हो सकता । अथवा अहिंसा के बिना सरय की खोज हिंसा करे तो वह जोर हिंसा हो जाती जायेगी । अहिंसा और सरय एक के सम्बन्धी उसकी सेवा-सुश्रूषा से अपने के लिये तमहनी प्रमाद से इस प्रकार है किन्तु कोई विकिरणक रोगी की विकिरण से तब आकर या उसका कोई सहयोगी की जाये । यह कार्य हिंसक होने पर भी अहिंसा की कोटि में आता से बचाने के लिये किसी भीपक्ष द्वारा उसके खान पान और को प्रयत्न करने में प्रयत्न हुई वे इसी की विवेक निश्चय किया कि उसकी उस असहनीय कष्ट नीय हो जाने पर उसके बचने की कोई सम्भावना न देखी, तब उनकी सरय अत्यन्त खण्डितस्थिति में, सारे शरीर में कोई १३ जाने तथा उसका कष्ट सहने-अहिंसा और सरय के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण भी नहीं वे अब एक गाय के बच्चे की

अग्रिम कैसे होगी ?

ऐसे दुष्कर्म करने वाले आत्मताई कहलाते हैं । उनका दमन तो अग्र है, वे कर्म सत्ता, आजादी, 'बूट-पाट' रंगी व आनेकी का हरण — यह हिंसा है । यह हिंसा बधन कारक नहीं होती, यह तो मुक्ति की निशानी है । निर्दोष की करने के कर्म हिंसा से घाली नहीं बल्कि हिंसा के द्वारा ही मित्र होने हैं किन्तु कि समाज के और देश के उत्पीड़न में लगे रहते हैं । इस प्रकार के उद्धार उद्धार के लिये और 'हुद' कर्म करने वाले आत्मताई के विनाश के लिये जो देवी हिंसा का प्रयोग किया जाता है साधुओं के परिग्रहण के लिये अथवा है । देवी हिंसा के द्वारा आधुनी रूढ़ियों का दमन किया जाता है ।

जब निरन्तर सत्य बाह्यान्तर एकनिष्ठ प्रतिष्ठित हो जाता है, तो ऐसे पुरुष की वाणी के द्वारा जो शब्द निकलेगे वे तीर की भांति अपने लक्ष्य को भेदन किये बिना नहीं रहेंगे । ऐसा पुरुष सत्यसकल्पी हो जाता है । जब १९४२ में कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी का Quit India वाला प्रस्ताव पारित हुआ तब देश-विदेशों के आदमी इस प्रस्ताव पर हसे । और हम भी पीछे न रहे, किन्तु Quit India इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सिंह को तिलमिला दिया और आखिर उनको भारत छोड़ना पड़ा । यह अमोघ शक्ति थी ब्राह्मण की गऊ की अर्थात् सत्य प्रतिष्ठित वाणी की ।

सत्य की शक्ति अपार है । अनृत की शक्ति सीमित । सत्य की विजय होगी और असत्य की हार । इसमें शका को कोई स्थान नहीं है । गांधीजी का कहना था कि झूठ को जवाब ही नहीं देना चाहिए, यह अपनी मोत ही मर जायेगा । असत्य के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती । यह विरोध के बल पर फूलता-फलता है ।

मनुष्य के भाव इस प्रकार विषय में फँस जाते हैं, जिस प्रकार शब्द-वर्णित्य, जिसे हम रेडियो में सुन पाते हैं, और मूक प्रकृति में भी इनकी प्रतिष्ठा होती है। उस प्रतिष्ठा का परिणाम विचारों की तीव्रता के अनुपात में ही सीमित रहता है, यह बड़े बड़े रहस्य की बात है। हमारी मन एक सार्वभौमिक (universal mind) का एक अणु मात्र है जो कि इस कायस्थान का कारण है। यह सार्वभौमिक मन उस समुद्र ही के समुद्र है जिसमें कहीं भी हलचल भवने से बड़े सारे समुद्र में आवे जाते हैं। जैसे किसी जलाशय के किनारे पर एक नमक की डेरी इस प्रकार लगा दे कि उसके तले का एक अणु उसके पानी से सलान बना रहे, तो शान्ति शान्ति जल सारी डेरी में आवे जाते हैं।

भाव सूक्ष्म तो होता है, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा कायस्थान में स्थूल जाति में प्रकट हुए बिना नहीं रहती। ऐसे कारणों के कारण का प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो सकता। हम गुमराह होकर सब कुछ भाव के मर्त्य मह देते हैं और

अन्तिम

नि सहाय हो इधर-उधर भटकते हैं, किन्तु हमारा ध्यान भावों की शुद्धि की तरफ जाता ही नहीं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, यह बात हमारी बुद्धि में उतर ही नहीं पाती और हम दूसरे के मत्थे दोषारोपण करते जरा भी हिचकते नहीं।

जब कभी किसी अनाचारी-दुराचारी का भेद खुल जाता है तो वह माध्यम से बदला लेने पर उतारू हो जाता है, लेकिन वह मोचता ही नहीं कि कारण तो वह खुद ही था, कारण के बिना कार्य तो होता ही नहीं। फिर कार्य से माथा-फोड़ी करने से क्या लाभ। लड़ाई लड़नी ही तो कारण से लड़नी चाहिए, उसे हटा दो, उसे मिटा दो, फिर तुम्हारी जीत ही जीत है आज तुम्हारी निन्दा होती है, कारण मिट जाने पर प्रशंसा होगी। सोना तो तभी तक गन्दा है जब तक उसमें मिलावट है, मिलावट के दूर करने पर शेष सोना ही सोना है। आप तो आत्म-स्वरूप हैं। दोषों के कारण आत्मा के स्वभाव में परिवर्तन आता नहीं। दोषों के आच्छादन से दोषी ही दिखता है और अज्ञानवश अपने को दोषी मान बैठता है।

कोई भी पतित यह कभी न मान ले कि पतित होने पर वह पतित ही बना रहेगा और फिर पवित्र हो ही नहीं सकता। जब पतित हो ही गए, तो पतित अवस्था के सुख से भी वंचित क्यों बने रहें ? यह ऐसा भाव है जो फलस्वरूप घोर दुःख का कारण बने बिना नहीं रहेगा। मनुष्य कौसी भी अवस्था में क्यों न रहे, उसमें उत्थान की शक्ति बराबर निहित बनी रहती है। यहाँ निरुत्साह होने का कोई कारण नहीं। ऊर्ध्वगति एवं अधोगति मन के चाचल्य के अनुपात में गतिमान बनी रहती है। मन जितना पवित्र होगा ऊर्ध्वगति उतनी ही वेगवती होगी। मन की अपवित्रता अधोगति में तीव्रता लाये बिना न रहेगी। जीवन में सुन्दरता, शान्ति, कल्याण लाना ही तो मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य शिव सुन्दरम् का पथानुगामी बने। यही श्रेय कल्याण का उत्सृ है।

यह सारा विषय जिसे हम स्थूल करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, एवं हमारा सघार चीनी गुणों के कार्य-रूप ही है—रज, तम, सव । इन चीनी की धारा बह रही है और विभिन्न मात्रा में इन चीनी के समिश्रण से सघार एवं सघार में मात्रा प्रकार के जीव-जन्तु व अनेकानेक पदार्थों की उत्पत्ति होती

ऐसे तर्क नहीं चढ़ेंगे ।

उस पाप-पुरुष को पृथग्स्थिति क्या है उसे भली-भांति समझने के पश्चात् फिर उसके सही परिश्रम में न देखने से हम का सम्यक् होने का स्वाभाविक है, किन्तु ज्ञाप । इस तर्क में असत्यता है ऐसी बात तो नहीं है किन्तु किसी वस्तु को सत्ता सीदा रहैगा, विशेष पाप करने वाले ज्ञाप और उन्हें गंगा में धोते वाले तर्क है कि यदि गंगा-स्नान करने से हमारे सारे ही पाप धुल जायें तो बड़ा प्रति वे नाक-झी सिकोड़ते हुए उनकी दिव्यता उजाड़े नजर आते हैं । उनका उत्पन्न हो गई है जैसे काष्ठ एवं पापाया सृष्टियों के प्रति । गंगा-प्रतिष्ठों के आज के नव-विश्वीय वर्ग के हृदय में धर्म के प्रति उसी प्रकार की श्रद्धा

॥१॥

रहती है जिनकी वृद्धि, स्थिति, और विनाश साथ-साथ चलते हैं। मकान में भाड़ लगावे, थोड़े घण्टे बाद फिर भाड़ लगा देने की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि वायु के द्वारा रेत का प्रवेश हो जाता है इसलिए बराबर भाड़ लगाने पर ही मकान को साफ रख सकते हैं। लोहे, पीतल, काँसे, ताँबे, यहाँ तक कि चाँदी के बर्तन भी एक दफा भली-भाँति साफ करने पर भी बिना काम में लाए पड़े-पड़े मलिन हो जाते हैं यानि माँजने के पश्चात् जो आभा आती है, वह धीरे-धीरे मन्द पड़ जाती है क्योंकि वायु और वायु के अन्दर स्थित जल का सम्पर्क इनकी आभा को हरने में समर्थ बना रहता है।

इसी प्रकार जीवन में प्रकृतिस्थ बने रहने तक मन नितान्त स्वस्थ नहीं रह सकता और हमारे नाना प्रकार के विचार अच्छे या बुरे अपना असर आत्मा पर डाले बिना नहीं रहते यानि आत्मा के ऊपर आवरण होता चला जाता है। मनुष्य के विचार मनुष्य को अच्छा व बुरा बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में अच्छे-बुरे कर्मों के लिए उसके विचार ही तो उत्तरदायी हैं। यह तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य। श्रद्धा के महत्त्व को तो कोई तिलाजलि दे ही नहीं सकता। अंग्रेजी में कहावत है 'Faith moves the mountain' अर्थात् हम दृढ़ विश्वास के माध्यम से पहाड़ तक को गतिवात् बना सकते हैं।

हमारी सारी जीवनचर्या ही हमारे विचारों पर आधारित है और विचारों की जन्म-भूमि है इच्छा, इच्छा के अनुसार विचार और विचारों के अनुसार कर्म बनते हैं। यदि हमारे अन्दर श्रद्धा न हो तो पढ़ना भी असंभव है। जब वच्चा जोड़-बाकी लिखता है तो वहाँ श्रद्धा ही काम करती है। दो और दो चार होते हैं, उसे मानना ही पड़ता है किन्तु दो-दो चार क्यों होते हैं इस सिद्धान्त को समझने के लिए आज उसका मस्तिष्क परिपक्व नहीं है। अक्षर पढ़ते समय वह अपने गुरु से यह पूछ बैठे कि इनके संयोग से शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इनको समझने के पश्चात् ही अक्षर सीखूँगा, पढ़ूँगा तो उसका पाठ्यक्रम समाप्त हुआ ही समझो क्योंकि यदि गुरु इन सब बातों को समझाने भी लगे तो वह समझ नहीं पायेगा। यहाँ भी विद्यार्थी को श्रद्धा से ही काम लेना पड़ेगा नहीं तो वह गतिशील बन नहीं सकता। यदि श्रद्धा के अन्दर इतनी शक्ति और इतना रहस्य भरा हुआ है तो श्रद्धा का उपहास एवं उसे ठुकरा देना मनुष्य की कितनी ज्यादाती है।

गंगा-यात्री जब यात्रा पर जाने का विचार करता है। तब गंगा के प्रति

श्रीर श्रीप दीन-श्रीन, जल, पृथ्वी तत्त्व-प्रकृति से स्वतः प्राप्त होते ५२ श्री के द्वारा होते हैं। इन पदार्थों तत्त्वों में से आकाश व वायु स्वतः प्राप्त हैं श्रीर पवि तत्त्वों का बना हुआ है श्रीर उसका पीपण भी इन्हीं तत्त्वों

हो सदैव हो गुण व मालमय फलप्रदाता होते हैं।
 भाषार पर वे वदे उत्पत्तिवित्त वने रहते हैं। गुण उत्पन्न होते हैं किन्हीं भी निमित्त कर्तव्य में एक शक्ति का अनुभव होता है। एक दिन की सात्विक धृति के आधिपत्य का प्रवेश नही हो पाता श्रीर जल में एक दफा भी ऐसी कथा पर ये जिस दिन सत्यनारायणजी की कथा होती है उस दिन उनके घर में जीवन में अद्भुत की वृत्त होती आकाश होती चाहे। माल के माली-

की क्या यह हमारी मूर्खता का शोक नही है ?
 पृथ्वी फिर उसे खोता देव पद श्रीर उसके द्वारा खोता का उपदेश करते फिर खोती की छुट्टी। हम किसी को एक समय पाले देखते श्रीर ५-७ घंटे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं श्रीर क्यों हो पाता है कि एक दफा खोले श्रीर कर्म पृथ्वी हो सकता है ? भरता, खोले होते ? यह तो प्रकृति का नियम लिए हो पृथ्वी नही है तो माल का किया हुआ जीवन दूसरे दिन के लिए के अनुपात में बढ़ती-घटती रहती है। एक काल का जीवन दूसरे काल के होते ? जो व्यापारी प्रतिदिन नोले-कमाते रहते हैं, उनही सामानि उनी कमाई बतल मिलता है, क्या हम उन बतल से अपना गुजारा एक मास तक नही कर जीवन की भाषारमूर्खता नही है ? महीने भर नौकरी करने के पृथ्वी हम बात सीधे अथवा उली। क्या एक दिन की कमाई दूसरे दिन के लिए हमारे विषयार्थ चाहे, चाहे वह घंटे में खोले चाहे गुटिया से। अथवा चाहे मूर्खता का मीका न मिलेगा ? मन तो निश्चय रह नही सकता उसे तो निरन्तर दलना अवकाश मिलता बला जाए तो क्या गुण धृति का मय विकास समय कुर्वितो से बच पाते हो पाता ? यदि इन कुर्वितो की बच-बच में का हो तो प्रसन्न है। यदि वह भाग तो तत्त्व उन्मूल हो नही होता तो वह बतल बचने का अत्यन्त प्रयास करता है। यह मन की परिवर्तना भाग की परिवर्तना तक मिलना भी समय बला, उतने समय तक वह अपनी छोटी कुर्वितो से भय करने में विनम्र भी समय नही श्रीर ज्ञान करने में पृथ्वी आधिपत्य उसके हृदय में बच को रूत करने के लिए आह का काम करते हैं। माल-माया करने की लालि का विचार उपर के हृदय में उदय हो होता है। यह विचार एक भाग्य अद्भुत उत्पन्न होती है श्रीर भाग्य ही निमित्त मन उन्मूल पति

प्रयास-साध्य बने रहते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है जिनका उद्देश्य है विकास। प्राणी मान का विकास उसके प्रयास के अनुपात में ही होता है। बहुत से प्राणी इस प्रयास में स्वतंत्र हैं और बहुत से परतंत्र। मनुष्य बुद्धिजीवी होने के कारण अपने प्रयास में स्वतंत्र है। उतना ही वह अपने विकास में भी स्वतंत्र है।

जीवन के आधार के लिए अन्न एवं पानी की विशेष आवश्यकता है जो कि मनुष्य के प्रयास से सिद्ध होते हैं, शेष तत्त्व स्वतः प्राप्त हैं। पानी एवं अन्न में से जल की प्रधानता है क्योंकि बिना अन्न मनुष्य जीवित रह सकता है किन्तु जल के अभाव में जीवन की परिधि बड़ी सीमित है। यो तो जल भी स्वतः प्राप्त है—वर्षा द्वारा जो कि एक विशेष काल में ही होती है। पानी की आवश्यकता हरदम पड़ती है। इस जल के रक्षार्थ तीन पात्र उपलब्ध हैं—कूआ, तालाब और नदी। समयानुसार इन तीनों में भी जलाभाव हो सकता है लेकिन कुछ नदियाँ बारहों महीने पानी का अजल स्रोत बहाती रहती हैं। ऐसी नदियों में एक नदी गंगा भी है।

गंगा का बहाव उत्तर से पूर्व है। इसकी लम्बाई करीब दो हजार मील से कम न होगी। इसके द्वारा लाखों करोड़ों एकड़ भूमि सींची जाती है और इसके किनारे बसे हुए बड़े-बड़े शहरों का सारा नावदान इसी में आकर गिरता है। कल्पना करो, आज यही गंगा अपना रुख मोड़कर किसी पाकिस्तानी नदी से सम्बन्ध जोड़ ले, तब उन प्रदेशों की क्या हालत होगी जिनमें से होकर यह गुजरती है। तब क्या करोड़ों आदमी अन्यायों के मुहताज नहीं हो जाएंगे और इसके किनारे बसे हुए बड़े-बड़े शहरों की दुर्गति नहीं हो जाएगी जिनके लिए यह माता की गोद का सा काम करती है? ये शहर गन्दगी से ढक नहीं जायेंगे? जो हमारा पालन-पोषण करे, इतना ही नहीं जो धरो को भी शुद्ध बनाये रखे तो वह माता नहीं तो और कौन है? यदि माता अपने लड़कों को सफाई से न रखे तो और की तो बात छोड़िये, क्या पिता भी उसे गोद में लेने को तैयार होगा?

यह तो उसका व्यापक रूप है। यदि उसके इस भौतिक रूप में उसका आध्यात्मिक रूप छिपा रहे तो कौन से अचम्भे की बात है। ससार में ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियाँ उपलब्ध हैं जिनका सेवन एक विशेष काल में करने से ही लाभ होता है, उस काल के अलावा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि

सहज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की घटनाएँ कभी-कभी घट जाती हैं जो कि प्रयोग का साधन नहीं बन सकती। प्रयोग के साधन तो वे ही बन सकते हैं जिनका बाहुल्य हो। ऐसी घटनाओं को सत्य मानना केवल व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है। जो बातें रहस्य के आवरण में छिपी रहती हैं, उनके बारे में निश्चयात्मक विश्लेषण करना सहज बात नहीं है किन्तु हम इन सब बातों को न मानते हुए भी यदि मनुष्य को उन चीजों से लाभ प्राप्त होता हो तो उन्हें लाभप्रद तो वह मान ही लेगा, साथ ही वह उन्हें देवी-देवता का स्वरूप भी समझने लगेगा।

रही बात यह कि क्या गंगा मानव के पापों को धो सकती है? इसका स्पष्टीकरण तो हम पहले ही कर आये हैं। हमारे शुद्ध भाव हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े पाप के आवरण को अनावरण करने में समर्थ हैं। यह तो सब मानते ही हैं कि पापों से मुक्ति पाने का माध्यम है शुद्ध भावना। शुद्ध भावना का अर्थ है अशुभ कार्यों के प्रति घृणा और ऐसे किए हुए कृत्यों के प्रति पश्चात्ताप तथा इनसे बचे रहने का प्रयास। तो इसी शुद्ध भावना के साथ यदि हम गंगा में स्नान करें और स्नान करते वक्त हम अपने कुकृत्यों के प्रति पश्चात्ताप करें और आगे के लिए शुभ कार्य करने की अपने अन्दर भावनाएँ भरें तो क्या यह पापों का प्रायश्चित्त नहीं है? क्या गंगा-स्नान इसका निमित्त नहीं बना? हम किसी भी कारणवश शुभ मार्गानुगामी बन जाय, तो क्या वह श्रेयस्कर नहीं होगा? इसे चाहे स्थूल जगत की ही बात समझो, किन्तु यदि गंगा में कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हुई है जिसका हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते तो फिर कहना ही क्या।

पौराणिक गाथा के अनुसार, भगीरथ अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र दिलीप के पुत्र थे। कपिल मुनि द्वारा भस्म किए हुए सगर के साठ हजार पुत्रों की सद्गति के लिए घोर तपस्या करके यही भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाये थे। यह बात यदि न भी माने तो भी यदि भगीरथ गंगा की किसी भी तरफ बहती हुई धारा को यदि देश के उत्तरी विभाग के भूतल पर मोड़ कर ले आये तो इनका प्रयास अवश्य ही सहायनीय है, जबकि आज देखने में आता है कि नदियों में बाध बाँधने के लिए करोड़ों रुपये की आहुति देनी पड़ती है और वह भी भूतल के एक छोटे-से क्षेत्र को ही सींचने में समर्थ रहते हैं और ऐसे क्षेत्रों के मुकाबले में गंगा के द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र कितने विशाल हैं। जो गंगा बड़े-बड़े शहरों में और छोटे-छोटे

कहा नहीं जा सकता, किन्तु यह घटना सत्य है इसमें सन्देह नहीं। इस है। इस सिद्धि से किवना होष गंगा का रहा, किवना गायत्री का, सहो-सहो (स्वामी दयानन्द ने) वेदी का अध्ययन किया। यह तो ऐतिहासिक सत्य घटना सङ्केत पाठशाला खोल दी और इस पाठशाला के अन्दर इसी गुरु से उन्होंने वह पाठ उनकी कठस्थ हो गंगा और वे बहो से मधुरा आ गये और बहो उन्होंने प्राधान्य पर उस पण्डित ने उस अष्टाध्यायी का आद्योपान्त पाठ सुना दिया और कर रहा है जिसके ज्ञान से वेद मन्त्री का सहो अर्थ निकल पाता है। इनकी पाठ कर रहे हो? उस महोपनिषद् ने उत्तर दिया, मैं अष्टाध्यायी का पाठ व्याकरण का पाठ कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि तुम किस चीज का साधन करने लगे। गंगा के किनारे एक महाराष्ट्र का पण्डित अष्टाध्यायी रहने वाले थे पत्रों के थे। हरिवार से आकर गंगा में खड़े रहकर गायत्री माई-माँजाई से उन्हें बार्ह सात की उम्र से घर से बाहर निकाल दिया। मैं केचक के प्रकीर्ण से प्रभावित हो गये। माला-पुला होन होने के कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी दयानन्द के गुरु, बार साल की उम्र

एव वैदिक शक्ति बड़ी तीव्र बन जाती है।

मन में एकपल आती है। गंगा में खड़े होकर गायत्री जप करने से मानसिक घट पर होष करने से अवस्था बलिष्ठ होती है, पावन-शक्ति बढ़ती है और कि किसी नदी में स्नान करने से। छाती भर पानी में खड़े रहने से और होता है। साधारण स्नान से शरीर का इतना भूल माफ नहीं होता जितना यह धर्म की बात नहीं। जो प्रातःकाल गंगा-स्नान करता है वह निरोग शुद्ध भोजन सात्विक होता है जो कि सात्विक बुद्धि का पोषक है, बढ्क है, में रत रहते हैं। शरीर की शुद्धि से मन शुद्ध होता है, यह तो प्रत्यक्ष है। यह मूर्खों की बात है कि गंगा-स्नान करने वाले निरुद्ध होकर विशेष कौशल

है, योगीय है, उज्ज्वल है, प्राणप्रद है।

किसी पवित्र धारा के प्रति हम हिन्दुओं की आस्था है, जो वह सराहनीय जीवन है, बिना आस्था के हम एक कदम भी आगे चल नहीं सकते। इसलिए देना निराल अयोगीय है, इतिप्रद है, आस्था का नाशक है। आस्था भावना के हम कोई भी सत्कार्य नहीं कर पाते और ऐसी सर्वभावना की कृपल में चाहे भावनात्मक भाषा में, कोई दोष की बात तो नजर नहीं आती। बिना महिमा का गान किसी भी रूप में क्यों न किया जाए, चाहे साधारण शब्दों गानों में उसे हुए करोड़ों मनुष्यों की प्राण-रक्षा करती है, उसके उपकार की

प्रकार की अनेक घटनाएँ होती रहती हैं जो कि इतिहास के पन्नों तक पहुँच नहीं पाती ।

इसी प्रकार की एक पुस्तक 'गंगा लहरी' है जिसका महत्त्व सभी हिन्दुओं के हृदय पर अंकित बना हुआ है । हमारा शरीर भी बड़ा जड़ है । इसकी जड़ता में और सभी पदार्थों की जड़ता में कोई फर्क नहीं है । फर्क इतना ही है कि हमारे शरीर में जीव शक्ति व्यापक विशेष बनी रहती है, दूसरे पदार्थों में यह जीव-चेतना सुषुप्त बनी रहती है । इस विश्व का कोई भी ऐसा कण नहीं है जो ईश तत्त्व से स्वतन्त्र हो । और हो भी नहीं सकता क्योंकि इस विश्व का प्रत्येक कण उसी महान् शक्ति की कृति है । कर्ता व कार्य में अभिन्न सम्बन्ध बना रहता है, चाहे कार्य स्वतन्त्र सत्ता लिए हुए भले ही प्रतीत हो । यह प्रतीति अमात्मक होती है । पिता और पुत्र भिन्न-भिन्न दो व्यक्ति होने पर भी एक के गुण दूसरे में व्यापक बने रहते हैं, यह ऋत है, इसकी परिधि के बाहर कोई रह नहीं सकता ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

හේ ප්‍රභූ ජනප්‍රිය

हुई होगी यह मनुष्य के अनुमान के बाहर की बात है, किन्तु इनका आज कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि अपने अन्दर की नैसर्गिक विश्लेषण की शक्ति द्वारा, ये जिन पदार्थों से बने थे, पुनः अपने उसी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होते चले गए। कूड़ा, कर्कट, गोबर, विष्टा आदि रूप बदलकर खेती के लिए वड़े ही उपयुक्त खाद के रूप में काम में लाये जाते हैं। इन्हीं के बल पर हम कितनी हरी-भरी खेती उपजा लेते हैं। यही दो शक्तियाँ (श्लेषण एवं विश्लेषण) समाज को स्वस्थ बनाये रखने में सक्रिय बनी रहती हैं। लेकिन जब केवल श्लेषण की शक्ति प्रबल हो उठती है तो समाज का अनिष्ट किए बिना नहीं रहती। मनुष्य-मनुष्य के बीच का सान्निध्य दो प्रकार का होता है। एक विरागात्मक तथा दूसरा रागात्मक। पहला है सूक्ष्म, सात्त्विक तथा दूसरा है स्थूल, आसक्तियुक्त।

विरागात्मक सान्निध्य आत्म-स्तर पर होता है। इसमें आत्मा के प्रकाश की उपलब्धि होती है। जहाँ इन्द्रिय-जन्य विकार नितान्त शून्य बने रहते हैं वहाँ यह आत्म विभोर से भरा रहता है जैसे महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा, महर्षि रमण एवं परिचारिका के रूप में उनकी परम भक्त एक शिष्या, भगवान रामकृष्ण परमहंस एवं उनकी अर्द्धांगिनी शारदा देवी के बीच का सान्निध्य लोकोत्तर एवं गुणातीत था। यह सान्निध्य अलौकिक विभूतियों में सम्पन्न होता है जिसे हम जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि कह सकते हैं। रागात्मक सान्निध्य की आधार-शिला है इन्द्रियजनित सुखों की अनुभूति। इस प्रकार का सान्निध्य एक-दूसरे के शारीरिक अवयवों तक ही सीमित रहता है। सीमाबद्ध वस्तु त्रिगुणात्मक है—रज, तम, सत गुणों का कार्यरूप। सान्निध्य तभी तक सात्त्विक बना रह सकता है जब तक कि रज और तम गुण, सत्व गुण द्वारा अभिभूत बने रहते हैं। किन्तु दोनों अपना सिर उठाने के लिए सदा प्रयत्नशील बने रहते हैं तथा अपने दाव की फिराक में रहते हैं। इन तीनों गुणों के बीच निरन्तर द्वन्द्व चलता रहता है तो फिर बताओ तो सही कि साधारण स्त्री पुरुष के बीच का सान्निध्य सदा सतोगुणी ही बना रहेगा, ऐसी आशा रखना क्या आकाश-कुसुमों के चयन के सदृश्य नहीं? यह सच है कि मर्यादित दूरी युक्त सान्निध्य निर्दोष होता है किन्तु इस दूरी को सकुचित होने में कितनी देर लगती है।

सान्निध्य चाहे जड़-जड़ के बीच हो, जड़ चेतन के बीच हो, या चेतन-चेतन के बीच हो, एक-दूसरे के गुण या दोष एक-दूसरे में व्याप्त हुए बिना नहीं

जो बैठते हैं। हम महारमाओं को अपने स्तर पर उसी समय घसीटते हैं सकल हमारे दोष महारमाओं के विखलेपणात्मक मन रूपी हृदय में अपनी हरेली चन्दन विप व्यापल गहरी, लिपटे रहल युवा ।
जो रहस्य उत्तम प्रकृति, का किर सके कुसुम ।

कदापि नहीं । कथौक —

प्रवेश न कर पायें ? तो क्या महारमा उन दोषों का निकार बन बैठता है ?
शान और निर्दोष बन जाता है । तो क्या इसी प्रकार हमारे दोष महारमा में
अन्दर प्रवेश करते हुए प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं । उस समय हमारा मन बड़ा
जब हम किसी महारमा के सान्निध्य में रहते हैं तो हमें उसके गुण अपने
को चीपट होते हैं या नहीं ।
सुनिष्ठ का नियम है । यदि सुनिष्ठ में दस प्रकार का नियम न होता तो सुनिष्ठ
आपस में एक-दूसरे के गुण-दोषों का आदान-प्रदान होता रहता है । यही तो
उनमें मिश्रण तब अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है । दस प्रकार
विखलेपणात्मक शक्ति भरी रहती है और उन पदार्थों का विखलेपण होने पर
दूसरे तिरते पर भी इसके जल को गन्ध नही कर पाते, कथौक उस जल में
शरीर को प्रदान करता है । हमारा मूल ही क्या, सम्पूर्ण जगत के मूल-मूल
के मूल को धी डालता है तथा उसमें सन्निहित पौष्टिक पदार्थों को हमारे
चेतन का सान्निध्य । जैसे गंगा में स्नान करते समय उसका जल हमारे शरीर
बापस कर देता है । दस प्रकार के आदान-प्रदान होते रहते हैं । यह है जल
एक को प्राप्त हो जाता है, उसका कावर्तन तो वृक्ष जे चला है तथा आनिबजान
की छुराक है और वही कावर्तन डाईआफसाईड वृक्ष में प्रवेश करने पर विखले-
हुए अपने नि प्रवास के द्वारा कावर्तन डाईआफसाईड फकता रहता है जो कि वृक्ष
वृक्ष आकस्मिकता को नि सृज करती है । उनके नीचे बैठे मनुष्य प्राणवायु को लेते
लगेगा । बड़ा प्राणवायु (आकस्मिकता) विशेष रूप से मिलती है । प्रात काल में
प्रात काल हम किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठे जाय तो हमें बहुत अच्छा

शौच का सान्निध्य है ।

तो मशहूर है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रग बदलता है । यह जड़-जड़ के
खीरी की डेल अपने-अपने समूह में ही ज्यादा फलवती होती है । कहेवात भी
लगाते हैं जैसे आम बगान, केला बगान, पपीता बगान । खरबूजे, ककड़ी,
फल पाला लिता कि अपने समूह में । माली एक किस्म के वृक्ष एक ही जाते
रहते । यह तो 'जड़' का स्वभाव है । जैसे अकेला आम का वृक्ष उतना नहीं

होते हैं जबकि उनका यह यत्र निष्क्रिय हो उठता है, अथवा यूँ कहे कि जब उस यत्र की शक्ति के परे वह दूसरे के दोषों को ग्रहण करता चला जाता है, एवं वहिर्मुखी बनता चला जाता है तथा सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगता है, तो बाबाजी का दीवाला पिटते देर नहीं लगती। वहिर्मुखी होने में शक्ति का जितना क्षय होता है उससे अधिक शक्ति अन्तर्मुखी होने में प्राप्त होती है। वह वहिर्मुखी महात्मा भी रजोगुण तमोगुण के सभी रूप काम, क्रोध, लोभ का शिकार हुए बिना नहीं रहता। इसीलिए महात्माओं के लिए सासारिक मनुष्यों का घनिष्ठ सान्निध्य उपेक्षणीय माना गया है, स्त्री की तो बात ही अलग है। महर्षि दयानन्द ने स्त्रियों को अपने सान्निध्य में कभी नहीं आने दिया। यही बात महात्मा बुद्ध में पायी जाती है आनन्द के आग्रह पर ही भगवान् बुद्ध ने एक-दो योग्य स्त्रियों को दीक्षित कर भिक्षुणियों के रूप में सघ में स्थान प्रदान किया था। किन्तु जब इनकी सख्या में वृद्धि होने लगी तब बौद्धों में तत्र आ घुसा और शासकीय कार्यों में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। फलस्वरूप इनका सघ घराशाही हुए बिना न रहा। रामकृष्ण मिशन में पुरुषवर्ग ही ब्रह्मचारी एवं सन्यासी के रूप में पाये जाते हैं। शंकर मठों में भी स्त्रियाँ सन्यासिनियों के रूप में मठाधीशों की शिष्या नहीं बन पाती, तभी तो अभी तक ये जीवित हैं। इस नियम को स्त्री की अवहेलना नहीं समझना चाहिए। स्त्री शक्ति-स्वरूपा है। उसमें चुम्बक जैसी अदम्य आकर्षण शक्ति निहित रहती है जिसका परिलक्षण उसके अंग-प्रत्यंग से टपकता रहता है, और जिसके आघात को सहने में मनुष्य नितान्त असमर्थ है। कुशल वही मनुष्य कहलाते हैं जो अपनी शक्ति के अनुपात में ही भार उठाने का उपक्रम व साहस करते हैं। गुस्तर भार को उठाने में चोट खाने का भय बना रहना स्वाभाविक है।

स्त्री-पुरुष का सान्निध्य खतरे से खाली नहीं रह पाता। इन दोनों के बीच का आकर्षण बड़ा ही सक्रिय होता है। इस आकर्षण में रजोगुण की प्रधानता रहती है, साथ-ही-साथ तमोगुण इसका पृष्ठभोपक बना रहता है, तथा सत्व गुण नाकभौ सिकोडता मात्र दृष्टा के रूप में निष्क्रिय बना रहता है। ये दोनों तत्व (स्त्री-पुरुष) घनात्मक एवं ऋणात्मक होने के कारण सान्निध्य में आने पर अपना वृत्त बनाये बिना नहीं रहते और वृत्त के बनने पर उनके हृदय की तन्त्रियाँ उस वृत्त में चक्कर मारने लगती हैं, जिनका प्रत्यक्षीकरण होता है आपस के आश्लेष-परिरम्भन में। इसमें एक के परमाणु दूसरे के परमाणुओं में

इसी प्रकार जब हम दुश्चरित्र पुरुषों के सान्निध्य में आते हैं तो उनकी कुस-
गति के फलस्वरूप मन में विकार पैदा हुए बिना नहीं रहते । इनके दूषित
परमाणु (ऋणात्मक परमाणु) हम में विलय हुए बिना रह ही नहीं सकते ।
इसीलिए इनका सान्निध्य सदा वर्जित माना जाता है । इसी प्रकार अश्लील
साहित्य का पठन-पाठन रूपी सान्निध्य चाहे कितना भी लोभायमान क्यों न
हो, मनुष्य को पतनोन्मुखी बनाये बिना नहीं रहता, यह उसका ऋणात्मक रूप
है । चाहे कैसे भी धृणोत्पादक दुर्गन्धयुक्त पदार्थ क्यों न हो, सूर्य की किरणों का
सान्निध्य पाकर पवित्र हुए बिना नहीं रहते । जब इन पदार्थों का ऋणात्मक रूप
सूर्य की किरणों के धनात्मक रूप से अभिभूत होता है, तो उनमें से धृणोत्पादक
तत्व विलग हो जाता है । विष्टा अग्नि में पड़ते ही अपनी हस्ती खो बैठता है
और अग्नि रूप हो जाता है, फिर तो कोई उसकी राख से धूना नहीं करता ।
किसी भी प्रकार का सान्निध्य स्थापित करने के पहले यह मनुष्य का कर्तव्य
होता है कि उसके ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप का परिचय प्राप्त कर ले ।
ऐसा करने से मनुष्य अनेक आपत्तियों से अपने को बचा सकेगा तथा लाभ-
न्वित हो सकेगा ।

संसार में मनुष्य के भोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे उसकी
एक या दो इन्द्रियों के ही उपभोग के विषय हैं । मिठाई रसेन्द्रिय का विषय है,
मुलायम मखमल या मलमल स्पर्शेन्द्रिय का विषय है, हीरा, मोती, जवाहरात
नेत्र का विषय हैं, अन्धकार में इनका स्पर्श कठोर व अप्रिय है, आदि-आदि,
किन्तु सारी पुरुषेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को एक ही स्थान पर एकत्रित स्त्री
के शरीर से प्राप्त करने में सक्षम होती हैं । इसी न्याय से पुरुष भोक्ता तथा
नारी भोग्या कही गयी है । यह प्राकृतिक नियम है । इसमें एक की विशेषता
मानना या दूसरे की अवहेलना नितान्त मूर्खता की बात है । भिन्न-भिन्न
पदार्थों के भिन्न-भिन्न गुण होते हैं । स्त्री-पुरुष जब शरीर के नाते एक-दूसरे से
इतने भिन्न हैं तो समान धर्म वाले कैसे हो सकते हैं, वे तो एक-दूसरे के पूरक
हैं । एक-दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं ।

दूरी दो प्रकार की होती है—शारीरिक एवं मानसिक । शारीरिक दूरी
बने रहने पर भी यदि मानसिक दूरी सङ्कुचित हो चले तो घातक हुए बिना न
रह पायेगी । किसी के भी संपर्क में आने से उसका प्रभाव स्मृति-पटल पर
अंकित हो जाना साधारण-सी बात है, और यह हमारा दैनिक अनुभव भी है ।
किन्तु विशेष भाव-भंगिमाएँ लिए हुए किसी की मूर्ति किसी के स्मृति-पटल पर

‘रूप’ है ।

सब विषय सुन्दर्य का अपने वास्तविक रूप में बना रहता है । यह सब रूपों के लिए सामान्यक सामान्य की निरालावित प्रतिपाद है, मान्यता मान्यता की विरुद्ध रूपों में ही है । और यही निरालाव का यह है जिसमें प्रत्यक्षित होने पर ये दोनों एक-दूसरे ही निरालावित नही रहते । इनका सम्बन्ध की उलका रहस्य जानने में देती नही लगती । सामान्यक प्रतिपत्ति काफ़ी है तथा यथावत के द्वारा उन्मीलित हुए निरालाव नही रह पाते । चतुर्धन में योनिजल पलकें निरालाव-उन्मीलन का प्रकाश करने लगती हैं और यथावत में सब स्त्री-पुरुष एक-दूसरे की सामान्य प्रकाश करने में ही स्त्री की लज्जा प्रकाश विषय स्थान रहता है जो कि चर्म-चर्मों द्वारा नही परिचित रहता । साकार प्रतिपत्ति की विरुद्ध स्तर पर । सामान्य के प्रकार में मान्यता विचारों में, निरालाव प्रतिपत्ति मान्यता-प्रत्यक्ष पर होती है और विचारों की विरुद्धता सब रहने पर भी प्रत्यक्षित हो जाती है । उलका परिचित रहती है रहने पर कोई विचार सब नही रहती । इसी प्रकार मान्यता देती जाती-जाने में प्रत्यक्ष रहती है । आतीरक देती व समीपता मान्यता देती बना रहता है । सामान्यक प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष रहती है, तथा एक-दूसरे की प्रमाण्यता और निरालाव सामान्यक रूपों के द्वारा व्यक्त होने के लिए जान्यता बना सामान्यक देता करती है । सामान्यक होने में सामान्यक देती नही रहता, प्रतिक्रिया जाना विचार सब में जानी नही । यह मान्यता मान्यता एवं

स्पर्श की अनूठी क्षमता

स्पर्श छूत की महामारी के सदृश्य है। आपस का स्पर्श एक-दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। स्पर्श के अन्त स्थल में एक प्रचण्ड कामना की धारा प्रवाहित होती रहती है, और स्पर्शकर्ता दूसरे को अपनी इस धारा में निगल जाना चाहता है। पाश्चात्य सभ्यतानुगामी आज का समाज इसको अपनाने में तनिक भी न भिन्नकता है और न लज्जा प्रतीत करता है। यह मूर्ख समझ ही नहीं पाता कि स्पर्श केवल चर्म तक ही सीमित नहीं रहता। चर्म-स्पर्श तो बड़ा स्थूल होता है। प्रत्येक स्थूल का सूक्ष्म रूप हुआ करता है। सूक्ष्म के ऊपर ही स्थूल का आरोहण होता है। स्थूल की गति बड़ी मन्थर होती है, जबकि सूक्ष्म बड़ा तीव्र शक्तिशाली एवं द्रुतगतिशील होता है। पानी की तरल अवस्था स्थूल है, वाष्प उसकी सूक्ष्म अवस्था है। पानी कल-कारखाने नहीं चला सकता, यह उछलकर आकाश में बादल के रूप में नहीं जा सकता। वाष्प ही उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन में सक्षम हो पाता है, जो कि पानी का सूक्ष्म रूप है।

को पृष्ठ करे। चाही और सोने के ऐसे चौकोर गुटके नें चित्रके पहेलें पुरी
प्रतीति हो ही नहीं पाती। एक वैज्ञानिक दृष्टान्त द्वारा हम अपने इस कथन
नहीं। वरुं तो अन्त स्थल की वस्तु है। गान्देवि विना इसकी स्थिति की
का जीव सूक्ष्म जगत् में पदार्थों को, तो कैसे? वरुं दृष्टिगोचर तो होता
नहीं लेते। कारण सूक्ष्म दृष्टि सभी को तो प्राप्त होती नहीं। स्थूल जगत्
रहता है। इसकी स्थूल दृष्टि देख नहीं पाती और सूक्ष्म दृष्टि से हम काम
आपस का स्पर्श एक-दूसरे की अपने मन में समेट लेते में सदा चलन बना
साधारण बुद्धि स्पर्श की प्रवण शक्ति का अनुमान लगाने में कठिन रहती है।

नहीं देखते ?

रहता, जिसके परिणामस्वरूप क्या आज हम समाज की रसना में जाने देते
जब स्पर्श की मर्यादित सीमा टूट गई है, यह स्पर्श गजब दायें विना नहीं
में समर्यादित स्पर्श की वही-वही शब्दों में आलोचना की है। आज के दिन,
पृथी के साथ भी मर्यादित दूरी के अन्तर्गत ही स्पर्श स्थापित करे। नीतिकारों
हैं कि युवा पुत्र, युवा भाई एवं पिता कमरा अपनी माता, बहिन एवं युवा
पुरुष का आपसी स्पर्श बर्जित माना गया है हमारे यहां तो यहां तक कहा गया
मर्यादित दूरी पर रखा जाय ? भाई सत्कृति में इसी कारण तो स्त्री और
अनैतिक प्रभाव से बचना चाहें तो क्या यह अनिवार्य नहीं कि स्पर्श को एक
पर अपनी शक्ति छाप नहीं लगा दें ? यदि हम एक-दूसरे के अर्जित
दूसरे की प्रभावित नहीं करती ? क्या जिज्ञा के द्वारा स्पर्श अपनी प्रतिक्रिया
स्थल करने में सिद्ध नहीं होती ? क्या एक-दूसरे के शरीर से अर्जित गन्ध एक-
नहीं होता ? क्या किसी के सधुर कठ की वर्ण आला की अपनी तरफ आक-
जब आज से आज आपस में बात करती है तो क्या आपसी स्पर्श स्थापित

करते हैं।

विपरीत एक मन दूसरे मन पर आघात करता है तो उसे धृष्टि एवं देय
बल जाते हैं, जिसे छुटना बड़ा मुश्किल होता है। इसे कहते हैं धम। इसके
स्पर्श कर लेता है और जब यह स्पर्श सुझा जाता है, तब दो मन एक ग्रन्थि में
मन तो दृष्टि का स्वाधीन एवं दृष्टि से भी सूक्ष्म है। जब मन मन की
तो दृष्टि द्वारा मन का होता है न कि केवल आपस में मात्र दृष्टि का।
स्पर्श का यह रूप सूक्ष्म बना रहता है, दृष्टिगोचर नहीं होता। वस्तुतः स्पर्श
आयुर्निद्रा, आयुर्निद्रा एवं रसेन्द्रिय के द्वारा भी स्पर्श स्थापित होता है, किन्तु
जब स्पर्श के सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। आलो द्वारा स्पर्श होता है।

समतल हो और इन दोनों के पहलुओं को आपस में जोड़कर किसी मुरक्षित स्थान पर रख दे, तो कुछ काल पश्चात् देखने में आएगा कि एक के परमाणु दूसरे में जा चुके हैं। इन दोनों धातुओं के परमाणु बड़े ही घन और आपस में कसे रहते हैं। इतना होने पर भी स्पर्श इन दोनों धातुओं के परमाणुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या, जिसका मन इतना चंचल एवं असंयत होता है। फिर भी वह स्पर्श के ऊपर विजय प्राप्त करने की ढींग मारता दिखाई पड़ता है। क्या यह उसकी घृष्टता नहीं है?

यहाँ तक तो स्पर्श के स्थूल एवं साधारण सूक्ष्म रूप का विवेचन हुआ। स्पर्श के सूक्ष्म रूप की भी एक सूक्ष्मतम अवस्था होती है, जिसकी गति एवं क्रियाशीलता बड़ी तीव्र होती है। इसके आघात-प्रत्याघात पर विजय पाना साधारण बुद्धिजीवी मनुष्य की शक्ति के परे की बात है। स्थूल जगत की क्रियाशीलता का शक्ति-भण्डार उसका सूक्ष्म जगत होता है। जीव का आवा-गमन तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है। माता के गर्भमें सूक्ष्म शरीर ही तो प्रवेश करता है। स्थूल के प्रवेश करने की वहाँ गुंजाइश ही नहीं। सूक्ष्म शरीर का उसे छोड़ देना ही तो स्थूल शरीर की मृत्यु कहलाती है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के भी परे की बात है। जब वह (जीवात्मा) इसके (सूक्ष्म शरीर जो कि उसका खोल है) ऊपर उठ जाता है तब वह शरीर से अपने को पृथक् पहचानने योग्य बनता है और उसके (सूक्ष्म शरीर) विनाश होने पर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। जगत के कर्दम से विमुक्त हुआ यही जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। स्थूल शरीर तो मिट्टी के पुतले के सदृश्य पड़ा रह जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का आवरण मात्र है जिसके द्वारा वह व्यक्त होता है या दूसरे शब्दों में सूक्ष्म का स्थूल माध्यम है जिसके द्वारा वह इस जगत का उपभोग करता है।

अब देखिए इस सूक्ष्मतम स्पर्श की सक्षमता एवं करतूत। मनुष्य शरीर से, स्त्री हो या पुरुष, दो चीजों का स्रवण होता रहता है। एक गन्ध, दूसरा स्वर। इन दोनों की सूक्ष्म अवस्था बड़ी ही शक्तिशाली होती है। इसका स्थूल रूप तो अनुभवगम्य है किन्तु सूक्ष्म रूप स्थूल के अनुभव के बाहर की बात है, उसके सूक्ष्म रूप की पहचान इनकी प्रतिक्रिया के फल से ही स्थिर की जाती है। हम इस बात को एक उदाहरण द्वारा प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार रोग के कीटाणु चर्म-चक्षु के विषय नहीं, उनकी स्थिति की जानकारी के लिए अणुवीक्षण यंत्र (माइक्रोस्कोप) की आवश्यकता है, उसी प्रकार

पा सकती। इनका प्रवेश घातक होता है। इसी कारण से रजस्वला स्त्री का स्पर्श वर्जित है, जिसको कि आज के मन्दमति युवक युवतिया प्राय ठुकराते चले जा रहे हैं।

इसी प्रकार गन्धी की दुकान पर हम कुछ समय तक बैठे रहे तो उस दुकान के वातावरण में तैरते हुए गन्ध के परमाणु हमारे शरीर और कपड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। ये परमाणु बड़े ही सूक्ष्म होते हैं और स्थूल अनुभव के परे हैं, किन्तु उस बैठे हुए व्यक्ति के कपड़ों में व्यक्त हो जाते हैं क्योंकि सूक्ष्म तत्त्व व्यक्त होने के लिए बड़ा लालायित बना रहता है और स्थूल स्तर की फिराक में रहता है। उपर्युक्त स्तर मिलते ही वह उसमें व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। प्रत्येक कार्य के प्रेरक विचार है, छोटी-सी हल्की-सी चुटकी भी इस प्रेरणा से रहित नहीं हो सकती। प्रत्येक विचार का उत्पत्ति-स्थान इच्छा है, तदर्थ कोई भी कार्य कार्यकर्ता की इच्छा से स्वतन्त्र नहीं। कोई भी अपनी स्वतन्त्र हस्ती रख नहीं सकता। इसलिए जब कभी हम समाज में किसी प्रकार के विप्लव, उथल-पुथल या किसी भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार की अभिव्यक्ति देखे, तो यह बात हमारी दृष्टि से फिमलनी नहीं चाहिए कि उसमें कर्ता की इच्छा निहित थी। एक अन्य उदाहरण से हम उक्त तथ्य की पुष्टि करेंगे। खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं के परमाणु भी मनुष्य के मानस पर किस प्रकार आघात करके अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, जरा इसे देखे। कोई खादी निरामिष व्यक्ति यदि हठात् प्याज, लहसुन, अण्डे, मांस, मछली एवं मद्य को चखना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उनके परमाणु उसके घ्राण मानस स्तर पर घर न कर लें, जब तक कि उनके परमाणुओं से उनकी घ्राणेन्द्रिय अभिभूत न हो जाय और जिह्वा के अन्दर उन पदार्थों को ग्रहण करने की रसना का उद्भव न हो जाय, तब तक उसके लिए इन पदार्थों का सेवन करना संभव नहीं। मसान जगाने वालों में एक औघड बाबा भी होते हैं जिनके मन-मस्तिष्क को जलते हुए मुर्दों की गन्ध या उसके परमाणु इतना अधिक प्रभावित कर देते हैं कि अर्द्ध-जलित मुर्दों को चिता में से निकाल कर उसके मांस तक को खा जाते हैं। इस नर-मांस-भक्षण के अनुपात में मद्यपान तो गौण है। औघड सिर्फ छोटी जाति के ही नहीं होते, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए विभ्रमित युवक भी इस साधना में प्राय सलग्न पाये जाते हैं। अतः किसी चीज का प्रगाढ़ सान्निध्य अपनी तरफ खींचे बिना नहीं रहता। जबकि इनकी गति इतनी प्रबल एवं सूक्ष्म है, तो इनके आघात-प्रत्याघात से बचना तथा भ्रष्टाचार,

आज विमान के युग में कीटाणुनाश से बचने के लिए कितनी सावधानी बरती जाती है, यह एक सर्वविदित तथ्य है। आपरेयान करने समय डाक्टर लिए हो।

के रूप में आ जाते हैं मानो दो मित्रों ने एक-दूसरे के गले में अपने हाथ डाल माध्यम से एक के परमाणु दूसरे में इस प्रकार प्रवेश कर जाते हैं कि वे अस्थि के बन्धों को चाटना शुरू कर देती हैं। ये सब कारिण्य हैं स्पर्श के। स्पर्श के कर देते हैं। और हम उनकी प्यार की दृष्टि से देखते हैं। हिली हुई गाय घर है तो वे भी हमारे घरे में लिपट जाते हैं और हमारे हाथ पर चाटना शुरू जब हम कुत्ते, बिल्ली जैसे पालतू जानवरों के भी विशेष सम्पर्क में आ जाते अत्युपस्थिति खटकने लगती है खासकर विशेष अवस्था पर। यह तब कि साथ रहने वाले घर के नौकर-चाकर भी जब छुट्टी पर चले जाते हैं तो उनकी भी स्तर वाले के साथ हो सकना है, और होना भी है। इसी प्रकार टावर-दिन सप्ताह किसी भी छुट्टी-बढ़ी उस वाले काले-गोरे रंग वाले किसी उसकी अत्युपस्थिति जरा खटकने लगती है। आपस के चठने-बैठने का यह हो क्या न हो जाय। जब हम किसी के साथ बराबर चठने-बैठने रहते हैं, तो फिर अचानक के घाटा हम काफ़ी ख़ा भी लेते हैं। फलस्वरूप चाहे अजीबों के न लगने पर भी इसका जरा-सा सेवन मौख को आग्राव कर देता है, और यदि सही परिदृश्य में देखो जाय तो यह स्पर्श अचानक के सहेय्य है।

नहीं रहती। यह है मर्यादित दूरी के व्यवस्थित का फल। से ऊपर विना नहीं रहती, तथा उनके मसलने पर हाथों में दर्द-प्रहार आये बिना के बीच दवाकर सँभला शुरू करते, तो उनकी पृष्ठिका हमारी देखने की तरफ़ी कहलाती है। यदि इस मर्यादित दूरी का उल्लंघन कर फ़ोली की दोनो पृष्ठिकाएँ हैं। फ़ोली और हमारी गति का के बीच की यह दूरी ही मर्यादित दूरी सुरक्षित बने रहते हैं। और हम उनकी भीनी सुरक्षित का आनन्द भी ले सकते हैं। से सँभलें कि हमारी गति का नाम बाध्य उन तक न पहुँच सके, तो वे फिर उनसे से गन्धी का प्रवाह अवरोध हो जाता है। यदि हम फ़ोली को हलकी से थोड़ी देर सँभलें रहें, तो उनके गन्ध-वाहक रस कूटित पड़ जाते हैं और गन्ध हुए बिना नहीं रहते। यदि हम डाकियाँ पर लगे हुए फ़ोली को नजदीकी दूरी को मात्मा देना निराला मात्माक है, मात्मा हम भी फ़ोली की दृष्टि को प्रति जीवी मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ? इसलिये स्त्री-पुरुष के बीच में मर्यादित दूरीवार एवं व्यवहार के कर्तव्य में फस जाने से अपने को बचाये रखना स्या

अपने मुह और नासिका पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि उनकी श्वास—प्रश्वास मरीज के घाव पर आघात नहीं कर सके। सावधानी का अर्थ ही है उनके सम्पर्क से बचे रहना। विज्ञान के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ये बड़े सांघातिक होते हैं तथा घावा बोलने में तनिक भी देर नहीं लगाते। एतद् इनसे मर्यादित दूरी पर बना रहना श्रेयस्कर है, किन्तु हमारी इन्द्रियो का प्रहार तो इनसे भी बहुत ज्यादा आग्रही होता है। स्पर्श का प्रयोग भोजन के परिवेषण में भी व्यक्त होता है। एक ही भोजन रसोइया, नौकर, माता स्त्री, बहिन, पुत्री द्वारा परिवेषित होता है, तो उनकी भावनाओं से प्रभावित हो उस भोजन का स्वाद व्यक्ति के अनुसार बदलता जाता है। नौकर के हाथों का परोसा भोजन उतना सुप्रिय नहीं लगता जितना कि माता व स्त्री आदि के हाथ का। इस स्पर्श की गुरुता के प्रभाव का प्रत्यक्षीकरण अनेकानेक परिस्थितियों में होता रहता है। इसलिए मर्यादित दूरी पर ही स्पर्श श्रेयकर है।

प्रकृति में निहित थी भी ठीक उस उपलब्ध है। उनका माध्यम कहेला है।
 आस का रस दलना भीठा, उसकी गुठली कहेली, बाधन का रस भीठा पर
 गुठली बड़ी कहेली। फलों की गुठलिया भीठी नही पायी जाती। अनार
 किलना भीठा है, पर उसका छिलका किलना कहेला है। इसी प्रकार मनुष्य-
 पशु का के लिए निहित थी पदार्थ है उनसे मिठास और कहेला का सम्मिश्रण
 है। नीम किलना कहूँ या है, पकने पर उसकी निबोली भीठी, किल उसका
 बीज किलना कहूँ या और दुर्गन्धयुक्त जो सहेज में सहेज नही हो सकता।

यह एक निर्विवाद सत्य है कि प्रकृति ने मनुष्य की रचना दु ख योगों के
 के लिए नही अपितु रसास्वादन के लिए, "अद्वैतसो वै-स" की है। अर्थात्,
 उसकी यह सुविधा थी रसमयी होने की वाहिनी। यह बात भी विचिन्तन योग्य है,
 निषाद देखा रस ही रस है। अद्वैत से निष्ठ प्रकृति के द्वारा जिस सुविधा के
 अन्दर इस रस की अभिव्यक्ति होती है वह अपने माध्यम के द्वारा और गुणों
 से भरा नही रह पाता—यह माध्यम है प्रकृति के सत्व, रज, और तम।

प्रकृति के रस-पात्र के अतिथि वनिप

लेकिन इसी बीज से निकाला हुआ तेल चर्मरोग के लिए महीपथि । कच्चे नारियल का जल त्रि-दोषनाशक, पके नारियल का गूदा (खोपरा) बड़ा ही पौष्टिक, किन्तु उसके ऊपर का आवरण बड़ा कठोर और उस आवरण के ऊपर जटाजूट वड़ी मजबूत जिससे रस्सी और रस्से बनते हैं । इन फलों को खाते समय, इनके आवरण, इनकी गुठलिया फेंक देते हैं । अगर सभी को साथ खाना शुरू कर दें तो उनका रस बेरस हो जायगा । इसी प्रकार जीवन में उपभोग के लिए जितने भी पदार्थ हैं उन सब को उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार ही अपने उपभोग में लाना चाहिए । किन्तु, जब मनुष्य अपने लोभ का सवरण नहीं कर पाता और त्याग की भावना से रहित होकर सभी उपलब्ध पदार्थों को ज्यो-का-त्यो खा जाना चाहता है, तब उन पदार्थों का रस बेरस हुए बिना नहीं रहता और कहीं-कहीं तो दात टूटे बिना भी नहीं रहते तभी तो 'ईशोपनिषद्' के ऋषि ने प्रथम मंत्र में ही कहा है—

ॐ ईशा वास्य मिद सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृह कस्य स्विद्धनम् ।

अर्थात् "जब वह (ब्रह्म) जगत् के अणु-अणु में बसा हुआ है, और 'ईश'-स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, तब तो यह सब उसी का है, हमारा क्या है ? मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, तो ससार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा ? वह यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूँ, उसका दिया पीता हूँ, उसका दिया मैं लेता हूँ । वह ससार के पदार्थों का भोग करेगा, परन्तु यह समझकर कि यह सब उसका है, मेरा नहीं, वह भोग करेगा किन्तु त्याग बुद्धि से, वह काम करेगा किन्तु निःसंग भाव से । ससार की सब वस्तुएँ उसकी हैं, अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान है । जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास है, उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है ।"

यहां यह भी संकेत मिलता है कि प्रभु ने अपनी सृष्टि में अपनी प्रजा के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उत्पन्न की है । यदि ईमानदारी से वाट कर खाएँ तो किसी को भी भुखमरी का कष्ट सहन करने के लिए अवसर ही उपस्थित न हो । ऋषि त्रिकाल-दर्शी होते थे । उनकी दृष्टि में यह अवश्य शका बनी रही होगी कि रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर

माई-याई में, पिता-पुत्र के बीच में, मित्र-मित्र के बीच में, भागीदारी के बीच में वैमनस्यता का कारण है कबल लोभ । अहंताचार, ईश्वार की शक्ति का आधार है लोभ । घुसबोरी की भांति आचार शिला लोभ है ही । समाज में शिलानी भी बुराईयाँ हैं, उन सब का प्रधान कारण लोभ है । लोभी उत्तमार्थ (अपवादोत्तम) से कथं प्राप्त करने पर कितना प्रसन्न होता है और जब वह उत्तमार्थ अपने हाथों की भाँति कर लेता है, तो कर्बदार

जीवन यापन करने में समर्थ है ।

नहीं, किन्तु मनुष्य अपनी सात्त्विक बृद्धि के बल पर निर्लोभ-वृत्ति के द्वारा पास हुआ-निवारणार्थ छोड़ जीवों का शिकार करने के आभाषा दूसरी चारा योनि योग-योग है, किन्तु मनुष्य की योग कर्म-योग है । सिंह इत्यादि के आसुरी योनियों में निकर उतरे चकर लगाते रहते हैं । जीव-जन्तुओं की मनुष्य की लोभिकता के मार्ग पर चलकर "असिमन्त्र" बनता है, न कि अभियुक्त है । यह लोभमयी भक्ति का नियम है, न कि सात्त्विक वृत्ति का । वह अपने को मनुष्य के स्तर पर ले आने में शरमाता नहीं जो कि लोभगुण से मानता है, किन्तु वह भूल जाता है कि कहीं जलवर, और कहीं मनुष्य । कल नहीं, और उसी त्याग की Survival of the fittest की भाँति-शिला भक्ति के त्याग की परिधि में सीमित कर मनुष्य-त्याग की दृष्टि से किष्क-द्वेष, ईर्ष्या, घृणा दूसी लोभ के चर-चर है । लोभी अपनी लोभ-वृत्ति को है, क्योंकि यह बड़ी ही अव्यवस्थित है । काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, रोग, को त्याग देना चाहिए । "किन्तु अहि ने लोभ के ऊपर ही विशेष जोर दिया का नाश करने वाले है अर्थात् अधोगति में ले जाने वाले हैं, इससे इन लोभों अर्थात् "काम, क्रोध तथा लोभ में तीन प्रकार के नरक के द्वार आसमा (गीता में १६ अर्थात् २१)

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्मय त्यजेत् ॥"

'विशेष नरकस्थल द्वार नाशान मासत ।

को नरक का द्वार कहेते में भी विचकती नहीं—

है कि लोभी की गूँझ-योग प्राप्त होती है, किन्तु 'गीता' भाग अष्टा में लोभ व्यवहारक है विशेष 'गूँझ' शब्द व्यक्त होता है । इसका यह अर्थ निकलता बड़ा ही स्पष्ट है विशका पक्ष अर्थो में Creed है । यह शब्द बड़ा ही इसी है 'गूँझ' शब्द का उपयोग किया है । 'गूँझ' शब्द अपने में मनुष्य लोभ-वृत्ति के बलीयुक्त होकर छीन-छपटी किये बिना नहीं रहता ।

लोभी को गर्म तेल के छीटे लगने लगते हैं । निर्लोभी की कसौटी यह है कि उसे दूसरे का रुपया बिच्छू के डक के समान काटने लगता है । जब तक मनुष्य इस मानसिक अवस्था को प्राप्त नहीं होता, तब तक वह लोभ की मोटी एव भीनी परतो के अन्दर ही लिप्त बना रहता है । लोभी का अंत करण इतना काष्टवत् कठोर एव भावशून्य बन जाता है, कि उसे अपने कुकृत्यों का भान ही नहीं हो पाता । यह दूसरी बात है कि प्रकृति उसे सुमार्ग पर लाने के लिये डडेबाजी से काम लेना शुरू न कर दे । प्रकृति के डडे की चोट पडने पर वह चिल्लाता है, रोता है और रहम करने के लिए प्रार्थना करता है किन्तु जब तक वह सही मार्ग पर नहीं आ जाता प्रकृति का प्रहार जारी रहता है । प्रकृति देखने में तो मूक है, परन्तु वास्तव में बड़ी सक्रिय है । उसका नियम अचूक है, उसके तराजू में अच्छे-बुरे सभी तुलते रहते हैं और जिसको वह तराजू तोलने में असमर्थ हो जाता है, वह है महात्मा, वह अनुलनीय कहलाता है । इसलिये मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने को अनुलनीय बनाये और प्रकृति के पाश से मुक्त हो, उसका अधिपति बन जाये । यह अवस्था गुणातीत की है । मनुष्य की उन्नति का मूर्धन्य शिखर है गुणातीत हो जाना, जो अवस्था प्रभु के प्रसाद को पाकर ही प्राप्त की जा सकती है ।

यह प्यारी विमोहक ढाई अक्षर का शब्द 'प्रेम' इतना रहस्यमय बना हुआ है कि इसके रहस्यपूर्णवाचनार्थ ससार के निम्न-निम्न देशों के सर्वप्रथम कविगण तथा लेखकों ने इसकी व्याख्या एवं परिभाषा करने का प्रयास किया है, किन्तु इसकी परिभाषा अभी तक पूर्णवैधता नहीं हो पाई है। पूर्ण को अर्धपूर्ण कहा जाता है। जब कि भाषा भौतिक और परिमित है, बाहुल्य से बाध हो कैसे सकता है। प्रेम शक्ति एवं आनन्द का अक्षय भण्डार है। प्रेम लोकोत्तर एवं दिव्य है। प्रेम शक्ति एवं आनन्द का अक्षय भण्डार है। उसकी अभिव्यक्ति केवल आत्मा से ही होती है। क्योंकि प्रेम आत्मा का ही धर्म है। भौतिक जगत् में उसका प्रतिबिम्ब मात्र पड़ता है। उसके प्रतिबिम्ब पड़ने का स्थान है हृदय। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिम्ब विद्युत् पानी में जावत्स्थान एवं आली से चकाचौंध पैदा करने वाला होता है किन्तु पानी में सूर्य का अवतरण नहीं होता, ठीक वही प्रकार मन स्वर प्रेम के अवतरण का स्थान नहीं, वह तो केवल उसमें प्रतिबिम्ब होता है, यानी उसकी दृष्टि केवल अनुभूति होती है, आभास होता है। इस प्रकार जब एवं हृदय

प्रेम जली अति सांकीर्ण्य

की अवस्था है, जैसे जल सूर्य को पकड़ने में असमर्थ, उसी प्रकार हृदय प्रेम को ।

तालाब के पानी की सतह जैसे निरन्तर सदा-सर्वदा तरंगित बनी रहती है उसी प्रकार हृदय भी निरन्तर तरंगित बना रहता है, जिसे मन की चंचलता कहते हैं । वायु-शून्य पानी की ही सतह स्थिर रह सकती है । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता । नदी का पानी तालाब की अपेक्षा अधिक गतिशील रहता है । इसी प्रकार वायु-शून्य पानी की तरह ही विचारों के नितान्त अभाव में ही मन स्थिर रह सकता है । वयस्क एवं प्रौढ़ों का मन बच्चों के मन की अपेक्षा अधिक गतिशील तथा चलायमान होता है या तरंगित होता है । इन तरंगों के आकार-प्रकार के अनुसार ही प्रेम रूपी सूर्य के प्रतिबिम्ब की भलक की अभिव्यक्ति होती रहती है । जब तरंगे बहुत हल्की, धीमी और सरलता से बहती हैं उस समय प्रतिबिम्ब का प्रकाश विशेष होता है, या सूर्य जल में स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है । वेगमान तरंगों में उसका प्रतिबिम्ब बड़ा ही अस्थिर, असम्बद्ध तथा प्रभावहीन होता है । गन्दले पानी की तरंगों में सूर्य का प्रतिबिम्ब परिलक्षित तो होता है, किन्तु प्रकाशहीन ।

ठीक यही अवस्था हृदय की है । जब सूर्य की किरणें पानी पर आघात करती हैं तो प्रत्येक तरंग स्वच्छ एवं अस्वच्छ पानी में, तरंगों के घनफल के अनुपात में, त्रिपाश्वर्य (Prism) की क्रिया करती है और इनमें से अनेक रंग परिलक्षित होने लगते हैं जैसे लाल, नारंगिया, पीला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा । किन्तु इनमें से पांच ही रंग प्रधान होते हैं—लाल, पीला, हरा, बैंगनी, आसमानी । पीले तथा लाल के मिश्रण से नारंगी रंग होता है तथा बैंगनी एवं आसमानी से नीला रंग बनता है । इसी प्रकार हृदय में प्रेम का प्रतिबिम्ब पढ़ने पर यह कई प्रकार के रूप ले लेता है, जैसे स्नेह, वात्सल्य, प्रीति, प्रणय, राग, मोह, राग में लिप्सा तथा प्यार आदि । इस प्रतिबिम्ब की अभिव्यक्ति मन की सात्विक, राजसी तथा तामसी अवस्थाओं पर निर्भर करती है । यह बड़ा ही निगूढ़ मनोवैज्ञानिक विषय है, जिसकी परतो में जाने से विषयान्तर हो चलेगा । मोटा-मोटी इन प्रवृत्तियों के अभिव्यक्त होने के स्थान भिन्न-भिन्न हैं ।

माता-पिता पुत्र के बीच में प्रेम का रूप है स्नेह, वात्सल्य, प्यार, नि स्वार्थ-त्याग—यह भी अनर्थ कोटि का है जिसमें विनिमय की गन्ध नहीं, यदि विनि-

माकृतिक नियम है कि स्त्री-पुरुष अपनी-अपनी इकाई में अघड़े हैं या एक-दूसरे के पूरक हैं। यह दोनों प्राणिमहत्त्व संस्कार के द्वारा प्रणय-सुख में बंधकर एक पूर्ण इकाई बनती है। इसी प्रणय की आधार-शिला है स्निग्ध स्नेह, प्यार, प्रीति, प्रतीति, स्थाय, तप तथा एक-दूसरे का हित ही इनका स्थाय है। अभिन्न हृदय में होने पर ये सदैवभावनाएँ टिक नहीं सकती। प्रणय में इतिवृत्त

नहीं रहते।

पर दबाती है, तो उसकी अपूर्ति बनी रहने पर वे एक-दूसरे के दुःखमन हुए बिना हैं, लेकिन यह प्रीति जिसकी आधार-शिला है प्रतीति, जब बड़े स्वाभावित पर इनमें आपस में आकर्षण तो हो जाता है, जिसकी ये भ्रम की सजा दे बैठते बायीं आँने पर दोनों के हृदय लटक जाते हैं। एक-दूसरे के सामिन्य में रहते प्रतीति पर। इन दोनों के हृदय की छोटी प्रतीति के हृदय में रहती है। इसमें मित्र-मित्र के बीच के भ्रम का रूप है प्रीति। प्रीति अवलम्बित रहती है

किया मन में ही तो होती रहती है। ये ही तो मन के विकार हैं। हिंसा की अभिन की भी प्रच्छन्न रहते में देर नहीं लगती। ये सब प्रीति जाते हैं और जहाँ लोभ-लाभ एक दूसरे की आ पर दबाता है तो द्वेष, घृणा, उनका निज का संसार चलने लगता है तो स्नेह के बन्धन भी क्षिप्र पड़ जाते हैं। किन्तु जब भाई-भाई के बीच, भाई-बहन के बीच भ्रम स्नेह का रूप है। किन्तु जब

की करतूत। अब भ्रम की अभिव्यक्ति मन की अवस्था पर निर्भर करती है। है मन की धीरे बिच्छति—राजसी, राजसी रानी गदगी गदगी मानसिक तरंगों प्रता भव उनके जीवन में बाधक तथा अव्यवस्थायी भ्रमों जाते हैं। यह विवाह शादी के बाद तो एक अटक से दूँ बिना नहीं रहती। यही माता-प्रीति, बड़े होने पर यह सामिन्य की छोटी क्षिप्र पड़ती जाती है, और उनके सामिन्य परमव्यवस्थायी होता या अब उनकी गोदी में परम आनिष्ठ प्रियता का भ्रम स्थायी नहीं होता। ये ही बच्चे जिसकी बाल्यकाल में माता-पिता का रूप में स्त्री यावान की सर्वाङ्गकृत है। किन्तु माता-पिता के प्रति पुत्र सदा अग्रह स्निग्ध स्नेह, प्यार, वात्सल्य से लबालब भरा रहता है। माता के की गद्दी बजा उसके नीचे बिछा देती है। माता का वह विधान भव्य हृदय करने पर भी माता उसी गीले कपड़े की अपने नीचे फर, अपनी सुखी धोती स्नेह का स्थूल रूप ही है। साधारण वर्ग में स्त्री के समय बच्चे के प्रभाव मय है तो प्रिय की केवल प्रसन्न वदन देखने का। मा के स्तनी का दूध मानी

सुख तो निहित रहता ही है, किन्तु उसका लक्ष्य है प्रणयन, जिसमे अपना, समाज का एवं राष्ट्र का हित तथा सृष्टि-विकास के कार्यक्रम का समावेश बना रहता है। जब इस सम्बन्ध में मन की निम्न कोटि की विकृत वृत्ति घुस-पैठ कर जाती है तो यह भी भयंकर रूप धारण किए बिना नहीं रहती। प्रेम के उपरोक्त वर्णित रूपों में विकृति आने का कारण बनता है समय की कमी, असयतता का निपिद्ध प्रवेश।

मन में गदले गन्दे स्तर पर प्रेम की एक और अभिव्यक्ति होती है जो कि राग का रूप धारण करती है। यह उपपत्ति-उपपत्नी के रागात्मक सम्बन्ध में परिलक्षित होती है। इस गुप्त सम्बन्ध की आधार-शिला है दोनों का असयत मन एवं केवल शारीरिक आकर्षण। इसमें शका, भय, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भरपूर बना रहता है। यह कभी-कभी बड़ा ही बीभत्स रूप धारण कर लेता है। स्त्री को अपनी राह में किसी भी दिशा से आया हुआ व्यवधान असह्य हो जाता है। वह व्यवधान उसका शिकार हुए बिना नहीं रहता। स्त्री अपने पुत्र की आहुति तक देने में नहीं हिचकती। आगे दिन इस प्रकार की घटनाएँ सुनने में आती रहती हैं। स्त्री का यह असत्य अशिव रूप है। ऐसी स्त्रियों का उपपत्ति की दृष्टि में कोई स्थान नहीं होता। आगे चल कर वह उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। किन्तु अपने नैसर्गिक हठ के कारण वह यह सब कुछ सह लेती है तथा उसके चरणों में लोटते-पलोटते रहने का लोभ नहीं छोड़ पाती।

प्रेम का एक और भी रूप होता है—वह है भक्ति। यह दिव्य प्रेम है। भक्ति भी कई प्रकार की सुनने में आती है, जैसे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु-भक्ति। वस्तुतः भक्ति का तात्पर्य होता है ईश्वर में आसक्ति, अतः ईश्वर से प्रेम ही भक्ति है। ईश्वर में अपने को लीन कर देना, आत्म-विभोर हो जाना भक्ति कहलाती है। चूँकि शास्त्रों में माता-पिता एवं गुरु को देव-तुल्य बतलाया गया है, अतः इन पूज्य व्यक्तियों के साथ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है।

प्रेम की अभिव्यक्ति व्यक्ति के मन स्तर के अनुसार होती है। रज-तम को अभिभूत कर मन के अन्दर जब सतोगुण की वृद्धि होने लगती है तब वह प्रकाश से भर जाता है, बड़ा ही निर्मल, स्वच्छ हो जाता है अतः इसमें दया, कष्टना, निःस्वार्थ प्रेम, स्नेह, त्याग, निःस्वार्थ सेवा-भाव इत्यादि की

अभिव्यक्तिमा होती रहती है जिसके घनी होते हैं साधु, सत्त, महत्तमा ।
 मन की यह अवस्था भी हृद्यतीत नहीं हो पाती कारण तीनों गुणों
 के कार्य-रूप मन स्तर पर हो विकसित होते रहते हैं, किन्तु जब
 मन निराल लय हो जाता है, अर्थात् यो कहें कि वह तीनों गुणों को
 अभिभूत कर लेता है, यानी मन विचार-भूत हो जाता है, तब इस प्रेम की
 अभिव्यक्ति होती है, आत्मस्तर पर । तब परमानन्द की वर्षा होती है और
 वह प्रेमी और प्रेमिका को आत्मा एक-दूसरे में समरस हो जाती है, फिर
 उनका मन ही इन्टर और इश्य का रूप धारण कर लेता है, दोनों में कोई
 भेद नहीं रहता । इन्द्रिय-जन्य जितने भी सुख हैं वे आनन्दभास हैं, आनन्द
 नहीं । आनन्द तो गुणतीत होता है ।

जब मैं था तू न था तू पाया मैं नाथ ।
 प्रेम गली अति साकरी जा मे दो न समाय ॥

विवाह

विवाह पाणिग्रहण सस्कार के नाम से जाना जाता है और इन दोनों को एक-दूसरे का पर्याय समझा जाता है, लेकिन विवाह वस्तुतः बहुत ही व्यापक है, इसका क्षितिज असीम है, हालांकि देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यह इतना ही तो है। जब हम इस इतने को पकड़ने को जाते हैं अथवा यूँ कहें जब हम उसके निकट पहुँचने का प्रयास करना चाहते हैं तो वह हमसे उतना ही दूर भाग जाता है और हम उसी बिन्दु पर टिके रह जाते हैं जिस पर पहले थे। मृगतृष्णा का क्षितिज ही व्यामोह से भरा हुआ रहता है जो कि तृप्त जीव को व्याधात करने में तनिक भी लिहाज नहीं करता। लेकिन इसका क्षितिज और मृगतृष्णा का क्षितिज एक-दूसरे से नितान्त भिन्न है, पहला आधार लिए हुए है, दूसरा निराधार है। विवाह के सम्पादनार्थ पाणिग्रहण एक पद्धति है और यह पद्धति विश्व के सारे समाज में प्रचलित है—रूपान्तर से।

विवाह का उद्देश्य है व्यक्ति और समाज के जीवन में स्थिरता एवं शान्ति प्राप्त करना। हमारी संस्कृति में विवाह को उच्चतम स्थान प्राप्त है, और

बना रहे तो यह एक ऐसी इकाई बनेगी जो जूटि-रहित और सवाना-मुन्दर
 पूजा करले जिससे चलने-फिरने या काम करने में लचक का निवान आया
 प्रकार की भी दरार न रहने पाये तथा ये दोनों आपस में इस प्रकार सन्तुलन
 में अर्द्ध है किन्तु यदि इनकी समुक्त कर दिया जाय और इनके बीच किसी
 न हो। यद्यपि इन दोनों की अपनी-अपनी इकाई तो है, लेकिन अपनी इकाई में
 दक्षिण आ हो और बाय आ न हो तथा दूसरे का बाय आ हो दक्षिण आ
 नहीं आ सकती। हम दो ऐसे व्यक्तियों की कल्पना करें जिनमें से एक का
 एक ही तरफ के ही या एक ही ही दाया हो तो ऐसी अवस्था में भी वैसाही काम
 वैसाही की दोनों बाल लगाकर वह काम चला सकता है। किन्तु दाया-पूर
 काम आ सकती है जिसके दोनों दाया हो और एक टंग न हो, ऐसी अवस्था में
 तो वह वैसाही के सहारे से भी काम नहीं चला सकता। वैसाही तो वहाँ
 हम ऐसे मनुष्य की कल्पना करें जिसके एक ही दाया और एक ही पूर हो

सवाने के लिए।

पात्र बनने है और वह स्वयं-कलषा उपयुक्त होता है एक-दूसरे के भावों की
 यह वह है स्त्री-पुरुष के हृदय जो कि एक-दूसरे से जुड़ने के पश्चात् एक पूर्ण
 स्थितता प्राप्त कर सके, निर्दोष एवं पवित्र बनी रहे। यह माध्यम, यह पात्र,
 जस्य हो सके, उनकी अभिव्यक्ति हो सके और वह किसी पात्र में जाकर
 तथा उनकी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा इनका साम-
 हृदय के अन्दर भी विभिन्न प्रकार की भाव-वर्तनी का उद्रेक होता रहता है
 क्षित बनाये रखने के लिए पात्र का काम करती है। इसी प्रकार स्त्री-पुरुषों के
 रखने के लिए पात्र का काम करती है। यह लेखन-कला उन भावों को सुर-
 लेखन करने की आवश्यकता होती है जो कि उन भावों की सुरक्षित बनाये
 स्थायी अभिव्यक्ति के लिए याप्रा की आवश्यकता होती है और उस भाषा को
 भरल है जिनकी अभिव्यक्ति बिना माध्यम के हो नहीं सकती और जिनकी
 नहीं निवान अनिवार्यता है। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय के भाव भी निवान
 भरल वर्तु को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता है, आवश्यकता होती

मीठा सहज साध्य साधन विवाह है।

बन जाता है—इन सब उद्देश्य को उच्छेदन करने का एक बहुत ही सरल
 व्यभिचार दृष्टि-द्वारा ही कि वह दुष्कर है, जिनसे समाज छिन्न-भिन्न
 मर्दा के समादर के फलस्वरूप समाज में स्वच्छता, उच्छेदता, दूरीकार,
 यदि इसकी सही-परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो बात भी ऐसी ही है। इसकी

होगी जिससे कि दोनों ही दक्षता-पूर्वक अपने कार्यों का सम्पादन करने में सक्षम बने रहेंगे। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखी होगा। यह दोनों इकाइयाँ एक-दूसरे की पूरक हैं जो कि मिलकर एक-दूसरे की पूर्ति करती हैं यानी पूरित-होती है। ये दोनों ही पूरक अंग पूरित होने की उग्र अभिलाषा से प्रेरित बने रहते हैं। इस प्रकार पूरित होना सृष्टि के नियम-मर्यादा का सम्पन्न होना ही है जो कि सुख व शान्ति-प्रद हुआ करता है।

इसी प्रकार स्त्री-पुरुष के एकीकरण को, जोकि अपनी-अपनी इकाई में अधूरे हैं, विवाह की सज्ञा दी जाती है। किन्तु यदि ये दोनों भिन्न-भिन्न इकाइयाँ एकीकरण होने के पश्चात् यदि यह एकीकरण कुण्ठित बना रहे, और अपने एकीकरण के परिवेश के बाहर और-और वैसाखियों के प्रयोग की लालसा के शिकार बने रहे, तो क्या यह हास्यापद बने बिने रह सकेगा? तथा अन्य-अन्य वैसाखियों को प्रयोग में लाते ही तत्क्षण घराशाही होने से बच सकेगा? ऐसी वैसाखियों का प्रवेश विवाहित जीवन के अन्दर पर-पुरुष, पर-नारी का समागम है जिसके द्वारा पुरुष-स्त्री दोनों ही सर्वनाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकते। इन दोनों इकाइयों के एकीकरण में निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो दोनों का समान महत्त्व है। दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं, एक-दूसरे को थामे हुए हैं, एक-दूसरे के पोषक-पूरक हैं। अपने-अपने स्वरूप में एक-दूसरे से भिन्न हैं, एक-दूसरे की उपयोगिता में भी भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ते हैं किन्तु एक-दूसरे की योग्यता उनके परस्पर एकीकरण में ही उपयोगिता का रूप धारण करती है। अलग होने पर उपयोगिता काफूर होने में देर नहीं लगती।

इन दोनों की योग्यताएँ समान स्तर की नहीं होती। जैसे रोटी बनाने में आटा-पानी-अग्नि इन सबकी आवश्यकता होती है और एक-दूसरे के बिना ये निष्क्रिय हैं, यद्यपि अन्न और जल अपनी-अपनी योग्यता में पूर्ण हैं, अन्न को अन्न बने रहने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं, पानी को पानी बने रहने में अन्न की आवश्यकता नहीं। इन दोनों पदार्थों में अपनी-अपनी योग्यताएँ तो हैं किन्तु रोटी के रूप में आने के लिए इनका सम्मिलित प्रयोग कितना आवश्यक है। यदि अन्न और जल आपस में अपनी-अपनी योग्यता की सराहना करने में तानाकसी करें तो यह तानाकसी हास्याप्यद ही है। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के लिए कितने आवश्यक हैं इस बात का अनुभव अभाव में ही परिलक्षित हो सकता है, भाव में नहीं।

देखने में जगत्त एव निहित अवस्थाओं में कोई समानता नहीं। लेकिन दोनों कालों की परिभाषा अपने में पूर्ण है। यह विभाग प्रत्यक्षता स्वी ही है। स्त्री-पुरुष दोनों का रूप एक नहीं है, न उनके क्षेत्र एक है। लेकिन एक दूसरे के क्षेत्र का सहयोग निराल अपेक्षित बना रहता है और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का प्रत्यक्षता बना हुआ है चाहे दोनों क्षेत्र अपने में उभरें। किन्तु उभरने की प्रवृत्ति आदि चाहे। चाहे हम स्त्री की ऊँचा शक्ति का रूप मानें और पुरुष की घन शक्ति का, किन्तु ये दोनों शक्तियाँ अपने में सहेट है। किन्तु अलग-

के कार्य-कलापों के संपादन करने की उद्देश्य शक्ति भर देती है। का छिप नहीं करती अपितु शक्ति के छिपने की हुर बेती है और आगे दिन शक्तियों की ओरें समय के लिए सृष्टि में ला सकें। नीचे मनुष्य की शक्ति एक ऐसी शक्ति का दृष्टिकोण बना रहता है जो कि उसकी उभर मस्तिष्कीय सहजकर अदभुत शक्ति एव नवजीवन का संचार कर सकें। उस समय वह विभाग और आनन्द का अनुभव कर सकें, जो कि उसके धके हुए मस्तिष्क की ऐसी सामग्री से संपन्न जो प्रत्यक्षता ही, जिसकी गीत में लेटकर वह स्थान है उसका घर। केवल डैट-वैने से ही बना हुआ घर नहीं बरन कलापों के फलस्वरूप धका हुआ एक विभाग स्थान चाहता है और यह विभाग दूसरी प्रकार दैनिक कार्य-कलाप में घर का स्थान है। मनुष्य दैनिक कार्य-

यह धर्म ही जो आगे चलकर उन्हें निकटता बना देता है। जाती है ताकि उनके व्यवहार-काल में किसी प्रकार का धर्म न होने पाये। विभाग-काल में पुरानी रेल-वर्गी की साफ करने के नयी रेल-वर्गी के ही मनुष्य की दो बात अलग रही, मशीनों की भी विभाग चाहे। उस बाहर फैलने की एव पुन जीवन प्रदान करने की शक्ति निहित रहती है।

दो प्रतीत होती है लेकिन उस निष्कृति में अकावट व कलावतों की निकल कार्य के संपादन में दक्षता प्रदान करने वाली होती है। शक्ति में निष्कृति का दृष्टिकोण है, शक्ति जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। यह शक्ति स्त्रीत एव हार जितने प्रिय है उतने ही कलावत करने वाले भी है। मनुष्य शक्ति का धर्म जाकर उन दैनिक व्यवहारों से ओरें समय के लिए छुट्टी पाते। वे अन्त-समय के लिए अवसर प्राप्त कर एकांत स्थान में इधर-उधर चला जाता है कि विभाग की भाँति मिल सकें। एक बहुत अस्वस्थ आदमी अपने कार्य से ओरें की भी एक ऐसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जो जाकर उनके अपने मस्तिष्क में काम लेने वाले बड़े-पूरे जग, ईटिटर, डाक्टर, इंजीनियरों

अलग निष्क्रिय इन दोनों शक्तियों के सम्मिलन में ही नव-जीवन का संचार निहित रहता है। इस न्याय से यह सिद्ध होना है कि दिग्गज पण्डित को दिग्गज पण्डिताइन ही चाहिए, ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती। पुरुष को एक ऐसी शान्तिप्रदाता की आवश्यकता पड़ती है जिसकी गोद में वह विश्रान्ति पा सके। अतः स्त्री की शिक्षा ऐसी हो जोकि स्त्री-पुरुष के जीवन में धर्पण का निराकरण कर सके और जीवन की गतिशीलता के अन्दर भरलता ला सके। इसका सच्चा रूप सरल एवं स्निग्ध प्रेम, स्नेह से भरा हुआ उसका हृदय ही सच्चा रूप हो सकता है। उसकी शिक्षा का वह रूप होना चाहिए जिसके माध्यम द्वारा उसका हृदय उक्त स्तर को प्राप्त करने में समर्थ हो जाय और इधर-उधर की तरफ भाकने की कामना नितान्त शून्य बनी रहे। स्त्री के हृदय में यह शून्यता वह नन्दन-वन है जहाँ देवतागण आनन्द-विहार के लिए आया-जाया करते हैं। यानी ऐसी ही चरण पूज्या कलित ललित गोदी के अन्दर पुत्र-रूप में देवतागण किलोल करने के लिए अवतरित होते हैं।

स्त्री की महत्ता, जिसका नैसर्गिक रूप मातृत्व है, का प्राकट्य तो तब होता है जब कि मनुष्य असहाय पीडा से बलान्त उस वेदना के विमोचनार्थ उसके मुख से अनायास 'अरी मैया अरी मैया' शब्द का उद्घोष होता है जिसका भाव है अपनी माता का आन्धान। वह भली-भाति जानता है कि माता की गोदी ही एक ऐसी गोद है जहाँ कि विश्राम पा सकता है क्योंकि वह जन्म से ही माता की गोद में झूमा या उसीकी गोदी में मचलते हुए उसका अमृतमय दुग्ध-पान करके पनपा था। पनपने का स्थान तो गोदी है। समयान्तर होने से इस गोदी का रूप बदल जाता है। बालक के लिये माता की गोदी और युवावस्था में पत्नी की गोदी समान सुखप्रद होती है। इस गोदी को किसी विशेषण की जरूरत नहीं। गोदी गोदी बनी रहे, इतना ही पर्याप्त है। गोदी तो वही स्थान है जहाँ कि मनुष्य पनप सके, आनन्द तथा शक्ति और विश्राम प्राप्त कर सके। यह गोदी उस तरल स्निग्ध नवनीत के सहस्र है जिसमें कोई ठोस वस्तु पड़ते ही निमग्न हो जाय। एक-दूसरे में आत्मसात न हो पाना, उस तरल वस्तु की कमी का द्योतक है। यह दोनों ही पदार्थ अपने-अपने व्यक्तित्व के हिमायती बने रहे तो एक दूसरे को अपने में आत्मसात करने के अधिकारी नहीं बन सकते। जब तक कि एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व में पूर्णतः आत्मसात नहीं हो सकता तब तक दोनों व्यक्तित्व अपनी इकाई का

प्राप्त प्राप्त नहीं होती क्योंकि इनमें भीन सम्बन्धी कुछ छूट बनी रहती है जो पद्धति की केवल एक सामाजिक व्यवस्था मान लेने पर मनुष्य की इच्छित-ऊब कर बहने के लीला ने विवाह-पद्धति की पुन गारण की। किन्तु विवाह-काल के लिए प्राविष्ट होने लगी। किन्तु इस अवस्था पर धारित पद्धति से दिया गया और अनुबद्ध पद्धति (Contract System) के ऊपर एक निश्चित साम्यवाद आया, जो भीन सम्बन्धी लिखित भी नियम थे जिनकी बाब पर रख बड़ी लीला चील उठी हुई सुनाई देती है। इस के अन्दर जब पढ़ने-पढ़ने होने पड़ते जा रहे हैं जब कि इस डिजाई के विचारक उन देखा से आज एक प्राच्यार्य देखा की देखा-देखा हमारे समाज में भीन सम्बन्धी नियम बड़े

बान्ति बड़ी दीवक और विद्यापद है।

वचन उदाहरण है। स्त्री-पुरुष के आपस के साक्षात्कार के ऊपर उपर्युक्त इनकी भी सम्प्रदाय। साक्ष्य-जीवन की इकाई का यह बड़ा ही सुप्रिय में एक इस प्रकार की योग्यता थी जो इनकी योग्यता की पूरक थी और बड़े पाल में उनकी पत्नी की योग्यता नगण्य थी। किन्तु उस धर्म-परिपाल पत्नी-आवश्यकता होती है उस पद के योग्य बनने के लिए। उस योग्यता के अनु-आसीन था वह सहेज प्राप्त नहीं होता, किन्तु पाण्डित्य व अनुभव की थे। वह एक दिव्य आनन्द की अनुभूति कर रहे था। जिस पद पर वह पत्नी के अधीन थे निकले हुए अनुभव उसके कल्प-गुहरी में प्रवेश कर रहे दे दिया जाता और उस वकील को लेने-के देने पर जाते और बड़े आनन्द अपनी बोलने का साहस कर लेता तो Contempt of Court का मुर्जिम करार यदि कोर्ट के इजलास में कोई वकील या वॉरिटर उसी इलाक़ की इलाकी लुमी जानी कलम-पिछाई। 'पतिदेव बोल उठे', 'देवी लुमी ठीक है बोलो'। पत्नी कह उठी, 'याक, लुमी किछु जानी ना, लुमी लिखल अनभिज्ञ, एकमात्र का वाचालिप बड़ा ही विनोदात्मक और गार्यार रहस्य से भरा हुआ है। पुरुष ने अपनी पति के अनुसार अपनी राय दे दी। आगे चलकर इन दोनों किसी बाप के बारे में पति की सम्पत्ति लेने की इच्छा प्रकट की। उस भद्र पत्नी। आपस में कुछ धरुं बात-चीत हो रही थी। धर्म-पत्नी ने तत्सम्बन्धी स्त्री और एक पुरुष। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे और ये भी उनकी धर्म-वर्णन के एक बड़े सम्पत्ति पराने की बात है। उसके ही सदस्य थे एक

है विवाह की।

आनन्द प्राप्त नहीं कर सकते। यही एकदम है। स्त्री एकदम की समा प्राप्त

कि स्वभावतः एक-दूसरे को चुभती रहती है और आगे चलकर यह चुभन असह्य हो उठती है। आत्मा का रहमान स्वभावतः विशुद्धता की तरफ बना रहता है, विशुद्धता के न रहने पर मन को शान्ति नहीं मिल सकती। जो व्यवस्थायें शान्ति प्रदान नहीं कर सकती, वे केवल बन्धन मात्र बनी रहती हैं। नियम-समय रहित बन्धन शान्तिप्रद नहीं हुआ करता, जिससे ऊब कर मनुष्य या तो उसे तोड़ने पर उद्यत हो जाता है या उन बन्धनों को दोष-विमुक्त करने का प्रयास करता है। इसी न्याय से प्रेरित आज रूस के अन्दर एक ऐसी लहर उठ खड़ी हुई है जो कि लडकियों से विवाह काल के पहले सही अर्थ में क्वारी बने रहने के लिए आग्रह करती है। वहाँ युवकों ने एक सघ का संगठन किया है जिसमें उपर्युक्त बात को बुलन्द किया गया है और वह सघ (league) अपना निज का पत्र निकालकर इस बात का प्रचार करने में सलग्न दिखाई पड़ता है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्ली के १२ जनवरी १९६९ के अंक में पेज ग्यारह पर उक्त आशय की खबर प्रकाशित हुई है जिसे हम नीचे उद्धृत करते हैं—

Red badge of virginity

Moscow, Jan 11 (AP)—The Soviet Young Communist League has come out in defence of virginity

The league's newspaper told the youth of the country not to be taken in by the talk that virginity is old-fashioned. An article in it said that young men and women should wait for real and lasting love.

The paper explained that it was speaking out on the delicate question of sexual relations because this is avoided in the schools and by many parents, and young people were urgently seeking advice.

"How many times boys have left me because I wouldn't let them touch me" wailed one 19-year-old. "Should a girl of my age experience everything?"

She said she was waiting for somebody who would love her "with all his heart," but sometimes she wondered if this was a mistake.

The article told the girl she had been right and she should disregard friends who made fun of virtue.

स्त्री-पुरुष यानी पति-पत्नी के बीच, माता-पिता एवं पुत्रों के बीच, भाई-भाई के बीच, व ईश्वर व भक्तों के बीच में विजातीय तत्त्व का प्रवेश—जैसे हम लोग व लोचुप वृत्ति कहेंगे—इनके बीच में एक दीवाना पड़ी कर देता है। और इस दीवाना की हम व्यक्तिवाद की संज्ञा देंगे। इसलिए यीशु में कहा गया है कि ईश्वर की प्रार्थना में अव्यक्तिवादिता यहाँ के द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिवाद के अर्थ ही होते हैं दो इंसानों के बीच बहने का या में अवरोध है। वह अवरोध चाहें किसी प्रकार का क्यों न हो, इसका परिणाम है लोग लाना। वह अवरोध चाहें किसी प्रकार का क्यों न हो, इसका परिणाम है लोग लाना। वह अवरोध चाहें किसी प्रकार का क्यों न हो, इसका परिणाम है लोग लाना।

हो उनका व देश का कल्याण निहित है।
हूँ अपनी सत्कृत का समार करने में सज्जन एवं हिमायती बने रहें, इसमें मुक्त-मुक्तिवादी व्यापार से भी कई पाश्चात्य संस्थाओं के परिणाम में न आने के फल योग्यता की मिल है। इसलिए हमारे आज हमारे गुमराह पुनीत आस्था से आदर करते आए हैं। तथा जिसके फलस्वरूप हम वही भी सत्कार की इतना महत्व प्राप्त हुआ है और जिस व्यवस्था की हम वही भी आधुनिकता करती चली आ रही है। उसी के परिणाम में हमारे यहाँ विवाह बर्ण पड़ने वड़े-वड़े कई नियम बनाये थे, और जिनका अनुसरण आज तक के लिए यह अनिवार्य प्रथम सीढ़ी है जिसके सरक्षणार्थ हमारे ऋषियों ने हजारों रस नदी आ सकता जो कि जीवन का सार है और आत्मसमर्पण प्राप्त करने उन्हें अब अनुभूत होते लगे हैं कि इस प्रकार की पवित्रता के बिना जीवन में बाध हो गया है जिसका उद्देश्य है यौन सभ्यता पवित्रता की वसति रखना।
पाश्चात्य देशों में यौन सभ्यता उदाहरणों के प्रति आज एक गंभीरता

प्रभु से माँग

गन-भहात्तामो के मुँह में सुनते पाये हैं कि ईश्वर ने कुछ नहीं मागना चाहिए। उससे किसी चीज का मागना उसे कष्ट देना है। उसकी प्रार्थना निःस्वार्थ निष्काम भाव से करनी चाहिए।

किन्तु हमारी समझ में यह बात जरा कम उतरती है। जो किसी को बुलाए तो आगन्तुक की आवश्यकताओं को पूरा करने का भार बुलानेवाले पर ही रहता है। प्रभु लीलागय हैं। लीला रचाने के लिए अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ती है। अभिनेता न हो तो रंगमंच खाली। खाली मंच दृष्टा को रस नहीं दे सकता। रंगमंच के ऊपर खेलनेवाले अभिनेता रस की सृष्टि करते हैं जो कि दृष्टा को बड़ी प्रिय लगती है। रंगमंच के निर्माता को सारा साज-सामान जुटाना पड़ता है, अभिनेता अपने साथ कुछ लाता नहीं और उसकी गतिविधि भी निर्देशक के सकेतो तक सीमित रहती है। उसके सकेतो की अव-हेलना अभिनय की असफलता है।

प्रभु निर्माणकर्ता भी है, और निर्देशक भी है, ऐसा हमारा उससे सम्बन्ध

जो इस प्यास को बुझा सके ?

माँगने में एक शर्त अवश्य है और उनका (प्रभु) कहना भी है कि यदि तुम्हें मुझसे माँगना है तो फिर तुम और किसी से न माँगो और अपने रिरियाने से वाज न आये तो मैं तुम्हारा पल्ला छोड़ दूँगा । फिर तुम मुझसे कोई आशा न करना । तुम्हें एक-तरफा बनना पड़ेगा । हम एक तरफा बनने को ही भक्ति कहते हैं । ईश्वर के साथ एक-तरफा बनने में ईश्वर का ऐश्वर्य प्राप्त होता है । और मनुष्य के साथ एक-तरफा बनने में उसके सीमित ऐश्वर्य को भोगता है । प्रभु का ऐश्वर्य असीम है, मनुष्य का ऐश्वर्य सीमित है । सीमा के अन्दर सुख-दुःख दोनों होते हैं । असीम में पहली वस्तु रहती है, दूसरी का अभाव है । प्रभु के ऐश्वर्य का स्वरूप है आनन्द । हमारे जीवन के सारे कार्य-कलापों का उद्देश्य केवल आनन्द पाना ही तो है अर्थात् दुःखों से, आवश्यकताओं से नितात निवृत्ति और आनन्दमय स्थिति । श्रीकृष्ण महाराज भी तो यही कहते हैं अर्जुन को — बिना मेरे प्रसाद के कार्य-सिद्धि होनी नहीं । तू मेरा प्रसाद पाने का इच्छुक बन । तू 'मन्मता भव', तू 'मद्भक्तो भव' । मेरे बिना तेरी गति ही नहीं है । तू मैं क्या करता है, तू है कौन लड़ने वाला या नहीं लड़ने वाला ? विश्व की गति मेरा इगत मात्र ही तो है । मेरे प्रसाद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बन ।

जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के द्वारा—'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' तब क्या हम बालक भाव में नहीं आ जाते ? बालक माता-पिता के संरक्षण के अधीन और दोनों के बीच अग अगी का सम्बन्ध, फिर दोनों में अन्तर रहा कहा ? कौन किससे मागता है ? इस वदेत भाव को यहाँ स्थान ही कहा है ? प्रभो, तेरे-मेरे बीच का पर्दा हटा ले, ताकि तेरी जरा झाँकी ले सकूँ । यह भी तो मागना ही है । प्रभु की झाँकी मिलने के बाद कभी किस बात की रहेगी ?

एक भक्त के ऊपर प्रभु प्रसन्न हो गए । कहने लगे, एक बार मागले । वह कगाल था, पुत्रहीन था, माता थी अन्धी, घर-बार भी नहीं । लेकिन ब्राह्मण था बड़ा बुद्धिमान । उसने एक बार यह माग लिया कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखे । प्रभु बड़े हसे । मन्द-मति कोई दूसरा होता तो वह माग लेता, या पुत्र या माता की आँखें, तो एक आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी बीजों का अभाव ज्यो-का-त्यो बना रहता ।

असम्भ है ।

किन्तु उसके सामने श्रीहस्ता कुलकुलाए बिना काम चलने का नहीं । वह तो हमारा माता-पिता दोनों ही है, आबधयकता पहले पर जरा चौखि मार कर रो ली दो, उसका हृदय माता के हृदय से भी मुलायम और कोमल है, उसे पसीजते देर नहीं लगती । वह अपने बालक की लज्जन सहन करने में

प्रभु के प्रसाद से तो आश्चर्य आनन्द है, न वह कष्टकर है न हो सकता है । भवियों हो जाता है, और वहीं माता की कष्ट दायक हो जाता है, लेकिन दूध पिनाली है उसके कुल बूझने पर । बिना थूँख दूध पिबाने से बच्चे को क्या माँ नहीं जानती कि बालक की थूँख जोगी और लगती ही है, किन्तु वह बाल को हम छिपा सके । वह तो हमारे मन की दशा को जानता ही है । प्रभु से बात करो बेतकल्युकी से । बात छिपानी तो उससे बाहिए जिससे

माल हो, फिर भी प्यारे बैठे रहे, तो यह तो बुद्धिमत्ता नहीं । है कि बड़ा जाकर भी प्यासा बूँटा रहे । जब प्रभु जैसा आर्णव रूपी जलाशय जाना होगा । इससे उसकी कोई कमजोरी नहीं है । कमजोरी उसकी इससे तो हमारे राम के गले उतरती नहीं । प्यारे को तो जलाशय के पास ही भगवान् से याचना करना अनिवार्य है या भक्ति से कभी का दौक है, यह बात से सारी आबधयकताएँ पूरी हो जायें । इस बात से तो हम सहमत हैं, किन्तु भक्त तो वह तो एक ही चीज मानता है—प्रभु भी भक्ति, जिसकी भक्ति

भिखारिन

एक दिन प्रातः काल भ्रमण करने के पश्चात् मैं जंगल में लगे-सड़क-बायु-सेवन कर रहा था। इतने में शरीर से भारी एक बुढ़िया भिखारिन सिर पर छोटी-सी गठरी लिए हुए आ निकली। भिखारिन मन्द गति से चली जा रही थी और उसके सिर की पोटली डिगमिगाती चली जा रही थी, किन्तु उसके सिर का सन्तुलन उस पोटली को गिरने नहीं दे रहा था।

यह पोटली क्या थी, भिखारिन का सिमटा हुआ संसार था। पोटली उसके कान में फुसफुसाती जा रही थी—‘हे भिखारिन ! तेरा इस सत्सार में कुछ नहीं रहा, तू सब अपने में मकेनी है, सब तरफ मितने तेरी रक्षा की है वह प्राण भी तेरी रक्षा करेगा। देख, तेरी इस पोटली में न हीरे हैं, न मोती, न कोई सुन्दर परिधान। इसमें मनुष्यों के निरादर विस्कार और झिड़क के रूप में थोड़े-से फटे बिपड़े और दाने हैं। तू उन गगन बुझी मृदांतिकाओं में रहने वाले और अपने जीवन के अन्तर को देख नहीं पा रही है। उनका सत्सार हाथों गहरा अमीन में गड़ा हुआ है और तूने अपने सत्सार की नङ कुल कर

अपने हाथ में ले ली है। ये काम, शोध, सीख, मद, मारसयें, शोध के
 प्रकार वने हुए हैं किन्तु न वेरे अन्दर रग है न डेप, न काम न शोध, न
 मद न मारसयें, न प्रवर्धन है और न प्रतिशोध। केवल शोध-वर्द्धन वया हुआ है
 वह है वेरा लीय व इस गठरी के साथ वेरी ममता। यदि पूँ इस गठरी की
 ममता से छुटकारा पावे तो इस सभार से छुटकारा पावेगी और प्रयु के परम-
 धाम की प्राप्त करने में पुँके लनिक भी देर नहीं लगेगी। इन सभारी लीगी
 के सामने क्या रिरियाती है जबकि वे स्वयं दूसरी के सामने रिरियाते हैं। पुँके
 देने के लिए उनके पास रखता ही क्या है सिवाय निरकार या निष्क के ?
 वास्तव में वेरे में और उनमें वर्द्धन अन्दर है, इसमें कोई शक नहीं
 किन्तु आत्मन्तर दृष्टि से देखा जाय तो पूँ अपने स्वामी की पाने वाले मार्ग
 पर वर्द्धन कुछ अमसर हो चली है। पुँके अपने अन्तर्बहु खोलकर देखने की
 आवश्यकता है। पूँ सिखातिन उसी समय तक है जब तक पूँ अपने-आप की
 सिखातिन समझें हुए है, अपने की निराधार मानें हुए है। बिना आधार के न
 कोई चीज उत्पन्न हो सकती है और न ही उसकी रियाति हो सकती है। इस
 त्याग से वेरा आधार तो अवश्य है। पूँ अपने आधार की पहचान और वह है
 वेरा स्वामी, जगत्-निर्माता, जगदाधार, अमरान्त-भारग। पूँ उसकी तरफ अभि-
 मुख हो, न कि इन अद्वैतिकाओं के स्वामियों की ओर जो पुँकेसे भी कहें
 शोधक मित्र हुए हैं। अरी सिखातिन देख। पूँ अवात-शब्द है, न वेरे रग है न
 डेप, न पुँके किसी के धन की दंडपना है, किन्तु निजके सामने पूँ रिरियाती है वे
 ली शक्तों से घिरे हुए है। उनके महान् शब्द है जनता रग-डेप, उनकी प्रव-
 र्धन, उनमें प्रतिशोध की आवश्यकता, जो कि शक्तों के जनक है। जरा विमल
 से काम ले। मुँके ठुकरा दे और देखते-ही देखते वेरा सभार काफ़र हो
 जायेगा। मनुष्य का लीय ही तो सभार-वर्धन है। इस वर्धन की कोई दंड-
 कटियाँ नहीं जो कि बालिम की जकड़े रखे और सभी की दृष्टिगत बनी रहे।
 मुँके ठुकराते ही पूँ परम पवित्र होकर अपने स्वामी के धाम पहुँच जायेगी।
 इस लीय वर्द्धन में वेरे ही समान सभकी सिखाती बनी रहता है। सिखाती
 बनी लीय वर्द्धन ही पूँ परम पवित्र होकर अपने स्वामी के धाम पहुँच जायेगी।
 वेरा देख, वेरा कल्याण इसी में है।"

अछूतोद्धार

अछूतोद्धार का सही अर्थ है अस्पृश्यता के प्रश्न का निवारण । अस्पृश्यता की जननी है अस्वच्छता । अस्वच्छता उन सक्रामक रोगों के सदृश्य है जिनसे आक्रान्त रोगी के सान्निध्य अथवा स्पर्श से भला-चला मनुष्य भी उन रोगों का शिकार बन जाता है । इसलिए रोग का निदान एवं यथोचित चिकित्सा नितान्त अपेक्षित रहती है । ऐसे रोगियों के स्पर्श एवं सान्निध्य का वर्जन रोगी का अपमान नहीं । वैद्य या डाक्टर जब इन रोगियों के निदान के लिए आते हैं, यदि वे भी सतर्कता न बरतें तो वे भी उन रोगों के शिकार हुए बिना नहीं रह पायेंगे । ऐसे रोग का निवारण अति अपेक्षित है, नहीं तो रोगी बच नहीं सकता । ऊपर की औपचारिक व्यवस्थाएँ भी आवश्यक होती हैं, किन्तु रोग का निवारण यथोचित औषधि ही है । जब तक सक्रामक रोगों की उपयुक्त औषधियों का आविष्कार नहीं हो पाया था, तब तक लाखों की सख्या में मनुष्य मृत्यु के घाट उतरते रहे । इसलिए रोग के निवारणार्थ यथोचित औषधि की नितान्त आवश्यकता है ।

महात्मा गांधी के द्वारा एव राज-दण्ड के बल पर अनेकानेक अभियान चलाए गए यथा-दोनो (परिगणित एव द्विज) वर्गों के बीच सान्निध्य-स्थापना सहभोज, कुओ एव मन्दिरों में परिगणित जातियों का अनवरोध प्रवेश, दोनो वर्गों के बच्चों की एक ही शिक्षालय में सह-शिक्षा, एव आपस में विवाह सम्बन्ध करने की प्रेरणा इत्यादि । किन्तु इन अभियानों के बावजूद भी इसका इच्छित फल नहीं प्राप्त हुआ । हम इनको औपचारिक व्यवस्था मात्र की सज्ञा देगे । उपर्युक्त अभियान औपचारिक व्यवस्था की परिधि में ही आते हैं किन्तु दुःख का विषय तो यह है कि रोग का पूरा निदान करने में उपयुक्त औषधि का प्रयोग ही नहीं किया गया । उपयुक्त औषधि के बिना रोग निवारण नहीं हुआ करता । हम डाक्टर को कितना भी दोषी ठहराये, यदि रोगी व्यवस्थित औषधि का सेवन न करे, और वह रोग मुक्त न हो पाये तो इसमें डाक्टर या वैद्य का दोष क्या ? उसके माथे दोष को मढ़कर रोगी की अवस्था में सुधार तो नहीं हो पायेगा ।

अब प्रश्न तो यह है कि इन परिगणित एव अत्यज जातियों में अस्पृश्यता का रोग कैसे घुसा । बहुत से विचारकों का ऐसा कथन है कि विशेष जीविकाएँ इसका कारण हैं । किन्तु हम इस मत से सहमत नहीं । जीविका प्रत्येक मनुष्य के मानसिक एव बौद्धिक विकास के द्वारा जीवन-यापन का साधन है । पांच सेर को उठाने वाला दूसरों की देखा-देखी दस, पन्द्रह या बीस सेर वजन कैसे उठा सकता है ? ससार के आज तक किसी भी वाद के अनुयायी अपने देश के मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक एव बौद्धिक विकास को एक समान नहीं कर पाये । फलतः सभी मनुष्यों के जीवन-यापन का स्तर एकसा नहीं हो पाया और न यह सम्भव ही है । एक मजदूर की आय एक इन्जीनियर की आय से कैसे मुकाबला कर सकती है ? इसी प्रकार साधारण कोटि का डाक्टर एक विशेषज्ञ डाक्टर के समान वेतन का अधिकारी कैसे हो सकता है ? सभी को एक ही स्तर पर लाने में प्रगति करने की प्रेरणा कुठित हो जायेगी, फिर उस जाति में बड़े-बड़े इन्जीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक कहाँ से आयेंगे ?

जीव-जन्तुओं के वर्गों के अन्दर भी समानता नहीं देखी जाती । जगल का निवासी सिंह, सुअर, भेड़िया, रीछ आदि सब समान रूप के नहीं होते, न सामर्थ्य में समान होते हैं । उनके रूप, शरीर की बनावट तथा स्वभाव में सदा ही असमानता पाई जाती है । पानी के बरसने पर भूमि के स्तर के अनुसार कहीं छोटी-सी नाली बहती है, कहीं बड़ा नाला एव कहीं नदी बहने लगती है ।

भिन्न-भिन्न स्तर पर, भिन्न-भिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति होती रहती है। सूर्य सारे ही तालाबों में एक समान प्रतिबिम्बित नहीं हो पाता। जिस तालाब का पानी गन्दा है वहाँ उसका प्रतिबिम्ब मन्द और जहाँ पानी स्वच्छ है वहाँ सूर्य का प्रतिबिम्ब चमकता है, आँखों के अन्दर चकाचौध पैदा कर देता है।

मनुष्य मात्र के मन की स्थिति, विचार शक्ति भिन्न-भिन्न स्तर की हुआ करती है। और-तो और सहोदर भाइयों का भी एक-सा विकास नहीं हो पाता। कभी पुत्र-पिता से विशेष बुद्धिशाली तथा कभी विद्वानों के पुत्र मन्द-मति पाये जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह तो गूढ़ मनोवैज्ञानिक विषय है जिसका विवेचन यहाँ उपयुक्त नहीं है,

कोई भी जीविका विशेष हेतु एवं घृणित नहीं, इसके साधन में विधि प्रधान रहती है। हम अपने इस दृष्टिकोण को दैनिक अनुभव-गम्य एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। किसी रोगी के दुर्गन्धयुक्त गन्धित अंग को काटना, किसी मुँह को चीर कर उसकी मृत्यु के कारण का निर्धारण करना—क्या ऊपर से देखने पर यह घृणोत्पादक एवं अस्पृश्यता का कारण नहीं है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाय तो ऐसा नहीं है क्योंकि सिद्धहस्त शल्य-चिकित्सक रोगी के गन्धित अंगों को काटते समय अथवा मुँह को चीरते समय चाहे कितना ही घृणास्पद प्रतीत होता हो, लेकिन वह सर्जन कितनी सतर्कता से स्वच्छता को अपनाये रहता है। अपने उक्त कार्य के दौरान वह भली-भाँति जानता है कि उसकी स्वच्छता के प्रति जरा-सी लापरवाही दोनों के (रोगी व डाक्टर) प्राणों को हरण करने में समर्थ है। आपरेशन करते समय डाक्टर के द्वारा अपनायी स्वच्छ-व्यवस्था का जरा निरीक्षण तो करें। उसके शल्य-गृह में एक मक्खी का तो प्रवेश हो जाय, बिना पानी में उबले हुए एक भी औजार का इस्तेमाल हो जाय, तथा रुई एवं पट्टी भी किटाणु रहित ही काम में आती है। यहाँ तक कि डाक्टर तथा उसके अन्य सहायक भी अपनी-अपनी नासिकाओं के ऊपर पट्टी बांधे रहते हैं, ताकि उनके श्वासोच्छ्वास का सीधा घात मरीज के घाव पर न होने पाए। वायु में निहित असह्य कीटाणुओं से मरीज की रक्षा करना डाक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है। कही ये जहरीले कीटाणु उसके घाव के ऊपर आक्रमण न कर बैठें जोकि रोगी की मृत्यु का कारण हो सकते हैं। आपरेशन करने के बाद जब वह अपने शल्य-गृह से बाहर निकलता है तो आप उसके शरीर एवं कपड़ों से किटाणु-निरोधक डीटोल प्य

कार्बोलिक एमिड की महक निकलती पायेगे। मर्जन भली-भाति जानता है कि जब तक वह इन कीटाणुओं के आघात-प्रत्याघात से अपनी यथोचित रक्षा नहीं कर लेता तब तक वह आपरेशन को सफल नहीं बना सकता और न रोगी के जीवन की रक्षा कर सकता है और न अपनी। डाक्टर की इस घृणास्पद जिविका का साधन तो कोई सुप्रिय दृष्टिगत नहीं होता। साधारण व्यक्ति तो उस आपरेशन को देख तक नहीं सकता किन्तु इस डाक्टर की गिनती भूलकर भी अस्पृश्य वर्ग में नहीं की जाती और न की जा सकती है क्योंकि वह रोगी का प्राणोद्धारक है। स्वच्छता के माध्यम से अपनी जिविका को अपनाये हुए डाक्टर अपने वर्ग एवं समाज में सम्मान तथा आदर का भाजन बना रहता है।

दूसरा उदाहरण हम एक इन्जीनियर का ले ले। वह अपने कारखाने में अपनी कार्य विधि के दौरान चर्वी एवं तेल का उपयोग करते समय बीच-बीच में रुई अथवा जूट के द्वारा अपने हाथ पोछता रहता है, तो भी उसके हाथ, उसके कपड़े यहां तक कि उसका मुंह भी इन पदार्थों से व्याप्त हुए बिना नहीं रहता। परन्तु कार्योपरान्त वह अपने घर जाकर स्नानादि कर स्वच्छ हो जाता है, और यह भी उस डाक्टर के सदृश्य आदर एवं सम्मान का पात्र बना रहता है। इसके विपरीत, इसी के नीचे काम करने वाले फिटर, मिस्त्री एवं कुली इतनी स्वच्छता को न बरतने के कारण अपने को अस्पृश्य बना लेते हैं जबकि इन फिटर मजदूरों की आर्थिक अवस्था इन्जीनियर की आर्थिक अवस्था के अनुपात में है नहीं होती किन्तु अस्वच्छता को सहन करते-करते ये अस्पृश्य बन जाते हैं।

मुझे अपने बाल्यकाल की एक घटना का स्मरण हो आया है जिसे यहां प्रस्तुत करना तर्कसंगत ही होगा। रविवार के दिन हम भर पेट कलेवा कर लेते, अतः दोपहर के खाने में देर हो जाती। इतने में भैया (जो डाक्टर थे) अस्पताल से आकर स्नानादि से निवृत्त हो चौके में बैठ जाते। उस समय वह कच्ची रसोई चौके में ही खाते। उनके भोजनोपरान्त हम लोगो के जीमने की वारी आती तथा सभी जीम लेते। मैं नहीं जीमता। मैं साफ कह देता कि भैया चौके में जीम लिए, जिससे रसोई उत्तर गई, अब मैं नहीं जीमूंगा। यह बात मेरी मा तक पहुंची। उसे बुरा लगा। उसने मुझे बुलाया और पूछा कि यह मिथ्या दृष्टिकोण अपने भाई के प्रति किस कारण से अपनाया है। मैंने उत्तर दिया कि भैया तो मुर्दा तक चीर देते हैं, प्रतिदिन फोडे-फुत्सियो का आपरेशन करते

रहते हैं। वह ऐसे कार्य करके पवित्र कैसे बने रह सकने हैं ? क्या चौके में उनके प्रवेश करने से चौका उतर नहीं जाता ? मुझे तो उस चौके की रसोई नचिकर नहीं लगती, मैं तो नहीं खाऊंगा। भूख लगेगी तो कलेवा कर लेगे। मेरी मा मुस्कराकर बोली, देख तुझे एक बात बताऊ। तू विशेष साफ रहता है या तेरा भैया ? क्या तू देखता नहीं कि वह अस्पताल से आते ही अस्पताल के कपड़े एक जगह उतार देता है और जब तक तेरी भाभी उसके ऊपर स्नान करने के लिए पानी नहीं डाल देती तब तक वह वाल्टी में से पानी लेकर स्नान तक नहीं करता। उसके बाहर जाने के कपड़े अलग ही रहते हैं। शौच इत्यादि करने के बाद क्या तूने नहीं देखा कि वह मिट्टी से एव साबुन से अपने हाथों को कितनी बार धोता है। और वह प्रातः मध्याह्न एव रात्रि वेला स्नान करता है, और प्रत्येक बार स्नान करने के पश्चात् अपनी वनियान बदलता है। देखा नहीं तूने भोजनोपरान्त वह कितनी बार कुल्ले करके मुख प्रक्षालन करता है। इस प्रकार पवित्र रहने वाले को तू अस्वच्छ एव अछूत समझने लगे तो क्या इसमें तेरी नितान्त मूर्खता नहीं ? अब मैं तुझसे पूछनी हूँ, तू अपने कपड़े कितने दिनों में बदलता है, कितनी दफा एक दिन में स्नान करता है, तेरी सफाई उसकी सफाई के अनुपात में किस बिन्दु पर आकर टिकती है ? मैंने उत्तर दिया, हम तो अपने कपड़े रविवार को ही बदलते हैं और मेरी वनियान भी उसी दिन बदली जाती है। मेरी मा फिर पूछ बैठी, क्या तू वनियान पहने एव जाडो में कमीज पहने शौचालय नहीं जाता ? अस्वच्छ हाथों से क्या तू अपनी धोती की लाग नहीं लगा लेता ? अस्वच्छ हाथों से जो वस्तु छू गई, कपड़ा हो या अन्य, क्या वह अस्वच्छ नहीं हो जाती ? क्या वह किसी मुँह का स्पर्श या अन्त्यज् जाति का स्पर्श कर स्नान करने के बाद अपना यज्ञोपवीत बदल नहीं लेता ? क्या वह प्रतिदिन सन्ध्या हवन नहीं करता ? मैं हस पड़ा और कहने लगा, मा, तू मुझे क्षमा कर दे, अब इस प्रकार की घृष्टता मुझसे न हो पायेगी। मेरी भाभी खड़ी-खड़ी मुस्करा रही थी। वह कहने लगी, माताजी, बच्चों को इतने आड़े हाथों नहीं लिया जाता। यदा-कदा यह बात इनके भैया के कानों तक पहुँच जाती है तो मुस्कराते हुए कह उठते हैं कि लडका सस्कारी है। उस दिन से मैं भी स्नान कर के वनियान बदलने तथा अपनी धोती स्वयं धोने लगा। इस प्रकार माताएँ बच्चों को उनके बाल्यकाल में ही स्वच्छता के पाठ पढ़ाये तो स्वच्छता उनके हृदय में घर कर लेती है।

व्यक्ति चाहे कार्य कैंसा भी क्यों न करे, यदि स्वच्छता अपनाये हुए है तो वह शुद्ध है, स्पृश्य है। किन्तु धीरे-धीरे व्यक्ति अस्वच्छता से घृणा करना बन्द करदे तथा स्वच्छता का त्याग कर दे तो उसकी जीविका की अस्वच्छता उसे अस्पृश्य बनाये बिना न रहेगी। सवर्ण सदस्यो की तो बात ही छोड़ दे। परिगणित जाति का कोई शिक्षित सदस्य जब उच्चपदस्थ हो जाता है तो उसका रहन-सहन अपने सहकर्मियो के देखा-देखी उन्नत हो जाता है। यहा तक कि व्याह-शादी के सम्बन्ध मे भी उसको विचार करना होता है कि अपने लडके अथवा लडकी का सम्बन्ध अपने वर्ग के किमी योग्य लडकी अथवा लडके से ही करे या नही। उसकी आकाक्षा यह बनी रहती है कि वह किसी उच्च वर्ण से कन्या ले आवे और अपनी कन्या उच्च वर्ण मे दे। ऐसा होते देखा गया है। हम इस अस्पृश्यता को जाति-प्रथा का दोष कैसे मान लें ?

सारे ससार मे न्यारी-न्यारी जीविकाओ को अपनाने वाले उस जीविका के नाम से पुकारे जाते है विशेषकर पारसियो मे। यदि हमारे यहा लोहार, सुनार, खाती एव मोची होते है तो इंग्लैण्ड मे भी ब्लैक स्मिथ, गोल्डस्मिथ, कारपेन्टर तथा कोब्लर होते है। ऐसा होना आवश्यक भी है। यदि मनुष्य को यह पता न चले कि उसकी जरूरत की अमुक वस्तु कहा मिलेगी तो वह उस वस्तु के लिए दिन भर भटकता ही रह जायेगा। इनके पेशे के आधार पर इनके नाम साइनबोर्ड का काम करते है। यदि किसी व्यक्ति को कोल की आवश्यकता है और वह सुनार की दुकान पर चला जाए तो उसे अवश्य ही निराशा मिलेगी। जब विभिन्न पेशे वालो की पेशागत जाति बनती है और उस पेशे मे निहित अस्वच्छता का निवारण न कर वे उसे अपना लेते है तो उस अस्वच्छता के परमाणु उनके शरीर, उनके मन एव बौद्धिक स्तर को भी अभिभूत कर बैठते है। एक लोहार को दूसरे लोहार को पहचानने मे देर नही लगता, तथा सुनार सुनार को। मनुष्य को अपने, सजातीय सदस्य को पहचानने मे सुविधा रहती है। किसी इन्जीनियर, डाक्टर अथवा वकील को उसके रूप, आकार अथवा रहन-सहन को देख सिद्ध नही कर सकते कि यह इन्जीनियर, डाक्टर अथवा वकील है। यह तो पता लगता है उस के साथ बात-चीत करने के दौरान मे।

इसी प्रकार अन्त्यज एव परिगणत जातियाँ अपने पेशे मे रहते हुए अपने को भली-भाति स्वच्छ बनाये रखे तो उनको अस्पृश्य कहने की कोई भी हिमाकत नही करेगा। मनुष्य शरीर से अस्पृश्य है ही नही, उसका शरीर तो आत्मा का मन्दिर है। उसके मन के विकार ही उसे छोटा या बडा

बनाते हैं। मनुष्य रोगी तो जन्म से नहीं होता किन्तु असाध-पानी बरतने से रोग से आक्रान्त हो जाता है। भगी का ही उदाहरण ले लो। मैले को, ढोते-ढोते उसके प्रति उसकी घृणा ही जाती रहती है। इनकी अस्वच्छता ने इन्हे इतना धर दबाया है कि उन्हें काम करते समय कोई खाने की चीज दे दें तो वे अपनी भोली में ले लेंगे और घर जाकर खा लेंगे। सवर्ण जाति के भोज के समय जूठी पत्तल पर वे कुत्तो से लड़ाई करते पाये जाते हैं उस निकृष्ट भोजन से उनकी घृणा ही जाती रही, फिर कहो तो ये अपने घर के वर्तन-भाड़े आदि कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? इनके कपड़ों को तो देखो, विष्टा की दुर्गन्ध से व्याप्त बने रहते हैं। इन्हीं हाथों से और इन्हीं कपड़ों से अपनी अस्वच्छ बाल्टी द्वारा ये कुँए से पानी निकाले तो इनसे स्वच्छ रहने वाली जातियों को कष्ट हुए बिना भला कैसे रहेगा। हम दूसरों को स्वच्छ बनाये यह तो हमारे अधिकार की चीज है, समाज का नैतिक नियम भी है, किन्तु हम भी अपने को अस्वच्छता के स्तर पर ले जाये, यह कहाँ तक न्याय सगत है? और हम अस्वच्छ बने भी क्यों? और यदि हम अपने को कोई अस्वच्छ बनाये भी तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, इससे स्वच्छता उममे आने की नहीं। अस्पृश्य को स्पृश्य वर्ग का सान्निध्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि अस्पृश्य अस्वच्छता को तिलाजलि दे दे, स्वच्छ रहने का स्वभावगत अभ्यास करले। जब तक कि स्वच्छता हमारे स्वभाव में घर नहीं कर लेगी, हम कदापि स्वच्छ नहीं रह सकते हैं। निम्न उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है। जब गन्दा पानी दूध में मिला दिया जाता है तो वह दूध को विकृत कर देता है तथा दूध बिक्री के अयोग्य बन जाता है। दूसरी तरफ, स्वच्छ जल दूध में मिलने पर दूध के मोल बिक जाता है क्योंकि दूध के रूप में विकृति नहीं आ पाती। अतः अन्त्यज एवं परिणित जातियों को स्वच्छ होकर सवर्ण में मिलना चाहिए ताकि दोनों की हस्ती दिनो-दिन वृद्धि को प्राप्त होती रहे। किसी को दुर्व्यवहार से कुठित बना देना तो बुद्धिमत्ता नहीं है।

शूद्रों में भी अनेकानेक स्पर्श वर्ग हैं जैसे कहार, गोप, माली इत्यादि-इत्यादि। ये उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग के घरों में सेवा करके अपना जीवन-यापन करते हैं। पूर्व काल में इनके हाथ का पानी ही चलता था और इनका स्पर्श मान्य था। किन्तु ये आज-कल बड़े-बड़े घरों में भोजन भी बना लेते हैं तथा इस विषय में दक्ष भी होते चले जा रहे हैं। ये लोग अपने को काफी स्वच्छ रखते हैं तथा स्वच्छता पूर्वक मालिक का भोजन भी बनाते हैं किन्तु

माना होने पर भी मातृका के घर में अपनी जाने वाली स्वच्छता उनके मन में धर नहीं कर पाती। अग्निके इनके घरों में इस स्तर की स्वच्छता नहीं बरती जाती। इनके घर का प्रत्येक सदस्य, स्त्री-पुरुष एवं बच्चे, उतनी स्वच्छता बरतने में शिक्षित नहीं हो पाये हैं। इनके देसा-देवी इनके घर के गन्धर्व भी स्वच्छता को पतनाने में प्रयत्नशील तो हैं किन्तु इनका और इनके मातृका के घर की स्वच्छता का वातावरण एक स्तर पर नहीं जा पाया है। हम इनके हाथ का पकाया हुआ भोजन तो खा लेते हैं लेकिन हम ठठान् इनके घर पर चले जाय तो वहाँ अपनी रुचि के अनुसार इतना स्वच्छ भोजन न पा सकेंगे, तदर्थ हम उनके यहाँ का भोजन स्वीकार नहीं करते। उनके घर का भोजन अस्वीकार करने में प्रधान बात है अस्वच्छता। इनकी बात तो दूर ही रही, अपने किनी गजातीय भाई के यहाँ भी हमारे अनुकूल यदि स्वच्छता का वर्तन नहीं होता तो उसके यहाँ भी भोजन करने की रुचि नहीं होती। यह दुःख भी गानता है, किन्तु उसे किनी को भी अपने अस्वच्छ निम्न स्तर पर घसीटने का अधिकार नहीं। निम्न स्तर वाले को उच्च स्तर पर ले आना श्रेयस्कर है, उन्नति वाछिनीय है, अनन्य हे प्रबुद्धनीय। पतनोन्मुखी को कहीं प्रशमा नहीं होनी है। ऊर्ध्वगामी ही तो श्रेय का भागी होता है।

किसी भी समाज में, चाहे उग्रो गे या ग्रन्थ, एक समान कार्य करने वालों को समान वेतन मिलता है। जातीयता के आधार पर वेतन निर्धारित नहीं होता। यह कोयला उद्योग गन्धर्व का मेरा निज का अनुभव है। इन श्रमिकों को आज पहले की अपेक्षा वेतन काफी अधिक मिलता है। इन्हीं श्रमिकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परिगणित, अनुत्यज, हरिजन आदि सभी सम्मिलित हैं किन्तु अपने अपने जातीय सम्कारों के अनुरूप कोई बहुत स्वच्छ रहता है और साथ ही-साथ-पैसे बनाकर उनका सदुपयोग करता है। लेकिन निम्नकोटि की जातियाँ मद्य, मास, एवं जुआ जैसी बुरी आदतों के शिकार बनी रहती हैं तथा हमेशा ऋणी ही बनी रहती हैं। इनके साप्ताहिक वेतन का आधा भाग ऋण के व्याज चुकाने में लग जाता है। जिस श्रमिक को बीस वर्ष पूर्व प्रतिदिन ६ या ८ आने मिलते थे, आज उसी को निम्नतम कोटि का वेतन भी ५-६ रुपये में कम नहीं मिलता। फिर भी उनके रहन-सहन में रचनात्मक भी अन्तर परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। अस्वच्छता ज्यो-की-त्यों बनी है। क्या यह सर्वान् जातियों का ही दोष है कि अनुत्यज जातियाँ

अच्छे पैसे अर्जित करते हुए भी अस्वच्छता को अपनाये हुए है और घृणास्पद जीवन व्यतीत करते है ? मुझे याद है कि जब मैं खदान के कार्य करके घर आता, तो मेरे बच्चे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आते, किन्तु स्नानादि से स्वच्छ हो जाने पर वे ही बच्चे मेरी गोद में दूट पड़ते थे । फिर यहाँ पर कभी मेरे ही बच्चे मुझे अस्पृश्य समझते ? क्या मैं अन्त्यज हरिजन या किसी परिगणित जाति का सदस्य हो जाता था ? लेकिन नहीं, अस्वच्छता से घृणा स्वभाविक है । जिन्होंने अस्वच्छता को स्वभावगत कर लिया है, अस्वच्छता उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन चुकी है । तो फिर वे अस्पृश्य एव घृणा-स्पद बने बिना कैसे रह सकेंगे ?

उपरोक्त विचारों के आधार पर अब हम यह विवेचन करेंगे कि इस अस्पृश्यता रोग का किस प्रकार निवारण हो सकता है ? यदि हम यह कहे कि जागृत सवर्ण इनसे मिश्रण कर इनको ऊपर उठाये यह कदापि होने का नहीं । यदि हम यह देखें कि स्वच्छ सवर्ण जाति से इनका मिश्रण इनकी उन्नति का कारण बनेगी, तो यह हमारी धारणा नितान्त निराधार, भ्रमपूर्ण है । वस्तुतः यह होना चाहिए कि अस्वच्छ को स्वच्छ बनाकर स्वच्छ के साथ मिला दे । ऐसा मिश्रण सहज-सुलभ हो जाता है किन्तु यदि स्वच्छ वस्तु अस्वच्छ में मिला दी जाय तो वह भी अपनी स्वच्छता को खो बैठेगी जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं । जब कभी हम किसी बड़े आफिसर से मिलने जाते हैं तो हम अपनी शक्ति भर अपने को स्वच्छ बना कर ही उसके पास जाते हैं ताकि उससे नजदीक स्तर पर मिल सकें । यदि वही आफिसर हठात् हमारे घर पर आ जायें तो उसको हमारे घर के वातावरण से सामंजस्य करना ही पड़ेगा । अस्पृश्यता का निवारण ही श्रेयस्कर है । उसकी वृद्धि अथवा उसको सहन करने का अभ्यास न हितकर है, न श्रेयस्कर ।

यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि गलाजत को किसी भी अश्वे वर्दीशत करने पर गलाजत हमारे ऊपर अधिकार जमा लेती है । गलाजत का निराकरण ही जीवन है । स्वच्छ सफेद चादर में गलाजत का एक बिन्दु भी असह्य हो उठता है किन्तु गन्दी चादर में दो-चार सफेद स्थान उल्टे बड़े बुरे प्रतीत होते हैं जैसे किसी मेहुँआ रंग के चहरे पर सफेद दाग । भल्लई इसी में है कि हम इनको अपनी तरफ घसीटे न कि हम इनमें जाकर मिल जाय । यह आकाश-के सुमनों के समान सदा अलम्य बना रहेगा । यह गुत्थी तभी सुलभ सकेगी जबकि हम इस परिगणित जाति को विद्या के प्रसार के माध्यम

से स्वच्छता का पाठ पढ़ा कर स्वच्छ बने रहने का अभ्यास करा दे । हमारा उनके साथ ममत्व-प्रेम-व्यवहार भी उनके उत्थान में कम मायने नहीं रहेगा तब इनकी अस्पृश्यता को काफ़ूर होने में देरी नहीं लगेगी ।

हमें चाहिए कि इनके लिए पाठशालाएँ खुलवाई जाय, कुएँ खुदवाये जाय तथा भव्य मन्दिरों का निर्माण किया जाय और इन संस्थानों में प्रवेश के लिए अस्वच्छता निरोधक कड़े नियम बनाये जाय । इनके अन्दर स्वतः ही स्वच्छ रहने की प्रवृत्ति जागृत हो चलेगी और इन्हें स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाय जिसके सदस्य सद्भावना से प्रेरित हों । इनको गलाजत के दल-दल से निकालने का यथेष्ट प्रयास करें । यह कार्य जितना सफल समाज के सच्चे सेवकों द्वारा हो सकता है, राज-दण्ड के द्वारा नहीं । राष्ट्र कितना-कितना रुपया खर्च करता है किन्तु यह धन-राशि उन तक पहुँच नहीं पाती वैसे ही जैसे कि रेगिस्तान में हम एक नदी को ले जाय किन्तु लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही वहाँ की बालू उसे चूस डालती है । एक भण्डाचारी, अना-चारी, अत्याचारी, पतनोन्मुखी पतित दूसरे पतित को क्या ऊँचा उठा पायेगा ? यहाँ आवश्यकता है सच्चे देश भक्तों की ? हाँ, ऐसे देश भक्तों को राज्य की सहायता सदा-सर्वदा अपेक्षणीय बनी रहनी चाहिए । सच्चे सेवक बहुत मिलेंगे किन्तु अर्थ-भाव के कारण वे निष्क्रिय बन जाते हैं । यदि एक महान् पुरुष एक राष्ट्र का उलट-पुलट कर दे सकता है, एक विजातीय राष्ट्र की कठोर जजीरो से अपने देश को मुक्त करा सकता है तो यह कार्य तो उसके अनुपात में बहुत छोटा-सा है । यहाँ तो किसी के साथ शस्त्र-युद्ध नहीं करना है । न यहाँ किसी लुटेरे, चोर, डाकुओं को मार भगाना है । यहाँ तो सिर्फ अछूतों को अपने ही अस्वच्छ अंग को स्वच्छ बनाना सिखाना है, अस्वच्छता रूपी कीटाणुओं से एक विशेष वर्ग को मुक्ति दिलानी है ।

पहले-पहल हिन्दुस्तान में प्लेग आई तो शहरों और गावों को साफ करने के अनेक प्रकार के अभियान चलाये गये जिसमें हम सफल भी हुए । सफलता तो पुरुषार्थी के हाथ का फल है । हम किसी ऊबड़-खाबड़ जमीन में मकान बना लेते हैं, वहाँ के जंगल को साफ करके और जमीन को समतल कर अच्छे भवन का निर्माण भी कर लेते हैं । वहाँ के विशैले जीव-जन्तुओं से उनको वहाँ समझकर भी बच जाते हैं । छोटा-सा उद्यान लगा कर प्रकृति का आनन्द भी ले लेते हैं । किन्तु मनुष्य तो उस ऊबड़-खाबड़ जमीन के सहश्व नहीं । यह आत्म-ज्योति का मन्दिर है, सिर्फ अवाञ्छनीय परत हटाने की दरकार है

जो कि प्रयास-साध्य है। इसलिए राष्ट्र का यह परम कर्तव्य है कि अस्पृश्यता को जाति-प्रथा का दोष न मान कर इस अस्पृश्य वर्ग के उत्थान हेतु साधन उपस्थित करे। क्या नदियों में बाध बाधने में सफलता नहीं मिली। खेतों में नलकूप बनाने से खेती की सिंचाई में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ? क्या नाना भाति के प्रशिक्षणालय खोलकर हम डाक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन पैदा न कर सके? सीमेंट, इस्पात एवं खाद इत्यादि की फैक्टरियां खोल कर देश की यथा साध्य उन्नति में सफल नहीं हुए? तो वह कौन-सा बड़ा कार्य है जिसको हम करने के लिये उद्यत हो जाए और वह हमारे हाथों से फिसलता रहे और अपने बचाव के लिए अपना दोष दूसरों के मथे पर मढ़ते चले जाए? पुरुषार्थी के लिए कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं होता, पुरुषार्थहीनता सब दुखों का मूल कारण है।

सफाई में आर्थिक समस्या का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रकृति के अन्दर बिना मूल्य पर्याप्त मात्रा में पानी, मुस्तानी मिट्टी, सफेद मिट्टी इत्यादि उपस्थित है। यहां तक कि राजस्थान के अन्दर हाथ बालू से ही धोये जाते हैं और बालू के द्वारा ही जूठे बर्तन मांजे जाते हैं और मांजने में बड़ी सफाई आती है। पहले राजस्थान में पानी की बड़ी कमी थी किन्तु जो सफाई के प्रति सचेत थे वे थोड़े पानी से ही काम चला लेते थे। बाल्टी भरे पानी से जब लोटे के द्वारा हम स्नान करते हैं तो पानी का बहुत-सा भाग शरीर को बिना छुए ही बह जाता है। मुझे बालकपन की याद है। हमारी तरफ बड़े-बड़े लोटे होते हैं। उस लोटे के पानी से गिलास के द्वारा हम स्नान कर लेते। पहले एक-दो गिलास पानी डालते और शरीर एवं हाथों को खूब रगड़ते जाते। जब मैल फूल जाता तो मैल धुल जाता। ५-७ गिलास पानी डालने से और शरीर बड़ा हल्का हो जाता। बदन में बड़ी ताजगी आती जो बाल्टी भरे पानी से नहीं आती। ज्यादा पानी से नहाने से अपने शरीर को मलने का कष्ट नहीं करना पड़ता। शरीर पर पानी डाला और उसके स्नान करने की क्रिया समाप्त हुई।

चुनाव के दौरान में एक उम्मीदवार का हरिजनो की बस्ती में जाने का उद्देश्य है उनके वोट रूप बल का अपने लिए संग्रह करना। वह भली-भांति जानता है कि उसकी जाति में उनका बल कितना अपेक्षित है, इसी प्रकार यह परिगणित जाति समाज का अंग है। यह अंग जितना कमजोर बने रहेगा समाज उसके अनुपात में कमजोर बना रहेगा। गृहित अंग स्वच्छ अंग के लिए मृत्यु-भार (dead weight) है। इस मृत्यु-भार को सहते चलना कदापि

कल्याणकारी नहीं हो सकता। इस अंग को निरोग बना कर ही, रुग्ण अंग को निरोगी बनाने में ही दूसरे निरोगी अंग का कल्याण है। इसलिए अछूतों द्वारा समाज को ग़रब बनाने के लिए कितना याचरगार है, इसमें जितना समाज का हित है उतना अछूतों का नहीं। यह समाज के ऊपर कलक है। यह समाज का कैसर है। अपनी भलाई के हेतु मनुष्य जितना प्रयत्नशील होता है, दूसरे की भलाई के लिए उतना नहीं होता। दूसरे की भलाई के लिए उसकी प्रयत्नशीलता उसकी उदारता का द्योतक है। किन्तु इनके सुधार में हमारी उदारता नहीं है, अपने को बनाये रखने के लिए यह हमारा प्रबन्त अनिवार्य है और जिना इस दृष्टि को अपनाये हम अछूतों के लिए हृदय से प्रयत्नशील न बन सकेंगे। जब कभी अपनी स्त्री व बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके रोग निवारणार्थ हमारी दीड-धूप उनके प्रति हमारी उदारता नहीं है बल्कि हमारे हृदय की टीस के शमन हेतु ही है। जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते हमारे हृदय की टीस मिटती नहीं।

हरिजनों के उद्धार के लिए भी जब तक हमारे अन्दर इस प्रकार से टीस पैदा नहीं होगी, तब तक अछूतों द्वारा हम क्या लाभ मफल होंगे। उदारता का भाव द्वैत-भाव को पैदा करने वाला होता है अर्थात् हमको इस द्वैत-भाव को मिटा कर अद्वैत की स्थापना करनी है। माता के हृदय में अपनी सन्तान के प्रति द्वैत-भाव बना रहने पर क्या वह उनका इस प्रकार जालन-पालन करने में सक्षम बनी रहेगी? माता के हृदय में अद्वैत भाव वालों की रक्षा में सक्षम है। द्वैत भाव कदापि नहीं। इसलिए सर्वर्ण व परिगणित वर्ग के बीच में जब द्वैत भाव मिट जायेगा तब ही यह अछूतों द्वारा मफल हो पायेगा। अन्यथा आकाश सुमनों के चयन के समान बना रहेगा।

छलक न पाये तो

नदी में गम्भीरता से बहने वाला पानी उस नदी की शोभा है। यह पानी स्वच्छ व निर्मल भी होता है, और इसी में इठलाता हुआ पानी गदला और किनारों से टकराता हुआ भी बहता चलता है। इसकी टक्करो से कमजोर बाँध टूट भी जाते हैं और यह विनाश की सृष्टि कर बैठता है। इसी प्रकार स्त्री-पुरुष के जीवन में यौवन समयानुकूल उद्भूत होता है, यह प्राकृतिक नियम है। किन्तु गाम्भीर्य और अनुशासन के अभाव में जो लोग इसे मर्यादित नहीं बनाये रख पाते, उनमें यह छलकने लगता है। विशेष कर स्त्री जाति में। वह समझ नहीं पाती कि चंचलता की अपेक्षा गम्भीरता उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा देती है।

देखने में आता है कि मारवाड़ के छोटे गाँवों एवं कस्बों में प्रायः घर की स्त्रियाँ ही जल भरकर ले आती हैं। कई-कई स्त्रियाँ सिर पर दो घड़े और बगल में दो घड़े भर कर ले आती हैं और इस प्रकार सन्तुलन से चलती हैं कि घड़ों से एक बूँद पानी छलकने नहीं पाता है और जिन स्त्रियों की चाल सन्तु-

तन खो बैठनी है उनका पानी धनक-झलक कर गिरता चला जाता है, उनकी रगीन मोड़नी भी भीग जाता है। सूखने पर इनमें बच्चे एव सलवटे पड़ जाती हैं, फिर वे दुबारा पहनने लायक नहीं रह जाती है और कई दफा तो रास्ते में ही घड़े गिरकर फूट जाते हैं। घड़े का पानी एक दफे छलका तो फिर छलकता ही जाता है और ज्यो-ज्यो पानी घड़े में घटता जाता है त्यों-त्यों उसका छलकना भी बढ़ता ही जाता है।

यह छलकना क्या है ? गम्भीरता का अभाव ही तो है। गम्भीरता एक बड़ा दिव्य गुण है जो कि जीवों के सारे क्षेत्रों में अपक्षित बना रहता है।

युवावस्था में यौन सम्बन्धी असयत कमजोरियां यानी विकृत भावनाएं इतनी विपाक्त हो चलती हैं कि जीवन को रसहीन बनाए बिना नहीं रहती। निर्दोष जीवन ही दिव्य जीवन है और सारी सम्पत्तियों का घर है। ऐसा जीवन ही सच्चे सुख, शान्ति एवं आनन्द का भण्डार है। विपाक्त जीवन यानी रज, तम से घनीभूत जीवन हमारी आत्मा पर ऐसा कठोर आवरण डाल देता है जिसके परे हम कुछ देख ही नहीं पाते। और उस आवरण के अन्दर जीवात्मा का दम घुटने लगता है जैसे रावणवाणी आकाश का एक अंश चारों तरफ से बन्द एक कमरे में। गुरु-गुरु में हम जरा-सी भी गलाजत सहने लग जायें तो क्रमशः गलाजत से हमारी नफरत चली जाती है, और धीरे-धीरे यह गलाजत हमारे ऊपर छाती चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने को इसके गर्क में डूबे हुए पाते हैं।

दूसरी तरफ सफाई, पानी, शुद्धता हमारे शारीरिक व मानसिक स्तर को क्रमशः अभ्यास के द्वारा इतना शुद्ध एवं निर्दोष बना देते हैं कि फिर हमें जरा-सी भी अशुद्धता सहन नहीं होती जिस प्रकार कि मैल का एक जरा-सा भी चिह्न सफेद चादर पर आँखों में गड़े बिना नहीं रहता। देखिए, प्याज न खाने-वाला—प्याज की तो बात दूर है—प्याज के सहवास में आई हुई वस्तु का उपभोग करने में असमर्थ बना रहता है और प्याज के खानेवाले को प्याज के सम्मिश्रण बिना कोई साग-तरकारी स्वादिष्ट ही नहीं लगती, उसकी गन्ध उसकी भूख को जगाने व तीव्र बनाने में सक्षम बनी रहती है।

इसी प्रकार विशेष सत्यनिष्ठ को भूठ बोलने का जरा-सा भी हृत्पल कम्पायमान किये बिना नहीं रहता। उसकी वही स्थिति हो जाती है जो किसी भीपण महाकाय राक्षस के सामने या किसी भयानक खूखार बर्बर शेर के

सामने किसी स्त्री व पुरुष की हो सकती है। जीवन के असली रस को सयमी पुरुष ही भोग सकता है। असयमी जीवन इतना तिरस्कृत, इतना उपेक्षित और इतना घृणास्पद इसलिए समझा जाता है कि इसमें झुझावात लिए हुए तूफान आ जाता है जो विनाशकारी होता है। किन्तु सयत जीवन शान्त एवं महार्णव के सदृश्य बड़ा ही गम्भीर एवं विस्तार वाला परिलक्षित होने लगता है जो कि जीवन का सही रूप है। शान्त महासागरो के वृक्ष स्थलो पर हजारों अग्नि-बोट इठलाते हुए अमन के साथ हजारों मील का सफर करते हुए अपने लक्ष्य-स्थान पर पहुँचने में सक्षम बने रहते हैं। इन अग्नि-बोटों को, बड़े-बड़े जहाजों को, पानी की कब्र तब मिलती है कबकि उन सागरो की सतह पर भीषण उत्ताल तरंगे बड़ी बेरहमी से उथल-पुथल मचा देती है। इन तरंगों का क्षेत्र यद्यपि सीमित रहता है, किन्तु इनको अभिभूत कर इनके परे चले जाना अग्नि-बोटों के लिए सहज नहीं है। यों तो प्रायः सभी अग्नि-बोट इन पागल तरंगों से लड़ाई करते हुए इनके पार हो ही जाते हैं किन्तु कोई-कोई इनकी चपेटों में आये बिना रहता नहीं जो कि इसके सर्वनाश का कारण बनती हैं।

ऐसी पागल तरंगों से अभिभूत समुद्र को देखने पर मनुष्य को शान्ति तो क्या मिलेगी ये उसे भयभीत बनाए बिना नहीं रहती जबकि उसी शान्त महासागर को देखते रहने पर उसके हृदय में ऐसी भावनाएँ उद्भूत होने लगती हैं कि क्या वह भी इस महार्णव के विस्तार के सदृश्य नहीं है। यह शान्त महासागर मनुष्य के लिए बड़ा प्रेरणादायक होता है और उसको देखकर उसका हृदय नौ-नौ बास ऊँचा उल्लासित होता है और उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो यह महासागर उसकी ही महानता का संकेत दे रहा है। जिस समय मनुष्य आकाश की तरफ देखता है और थोड़े समय तक देखता रहता है तो अपने शरीर का भान खोकर अपने आप को सारे आकाश में व्याप्त हुआ अनुभव करता है किन्तु जब कभी बादल के टुकड़े बीच में व्यवधान के रूप में आकर उसकी दृष्टि को सीमित बना देते हैं तो वह तुरन्त शरीरस्थ हो जाता है। इस जीवन की महानता के अन्दर यह असयम यह छलक, उन बादलों की तरह से है जो असीम को सीमित बना देते हैं यानी 'उसे अति छोटा, निकम्मा और निष्क्रिय बना देते हैं।

सज्ञानता

सज्ञानता के दो पहलू हैं—एक धनात्मक (Positive) तथा दूसरा ऋणात्मक (Negative) । इसका धनात्मक पक्ष मनुष्य को ऊर्ध्वगति प्रदान करता है और ऋणात्मक पक्ष मनुष्य को मिट्टी में मिलाये बिना नहीं रहता । ऋणात्मक पक्ष का प्रधान रूप है अहंकार जो कि सर्वनाशक है ।

धनात्मक पक्ष वाते पुरुष आत्मनिरीक्षक होते हैं, अभ्यन्तर मुखी होते हैं और वे अपने बाह्य प्रसार पर मुग्ध नहीं होते हैं अपितु अपनी श्रुटियाँ, कमी, दोषों के दर्शन में बड़े सतर्क और जागरूक बने रहते हैं तथा उनका निराकरण करने में सतत प्रयत्नशील बने रहते हैं । वे अन्वकार रूपी अहंकार को अपने मन स्थल में स्थान देने के बड़े कट्टर विरोधी होते हैं । चाटुकार, खुशामदी, इनको भुलावे में डालने में असमर्थ ही बने रहते हैं । अपनी असलियत की जानकारी करने में बने सावधान बने रहते हैं । फलतः ये उन्नतिशील, मनीषी, सहिष्णु, परमार्थी होते हैं । दैवीय सम्पदा इनके हृदय में प्रवेश करने के लिए सदा तत्पर और लालायित बनी रहती है । आगे चलकर इनमें जीवन के असली

तत्व को पाने के लिए प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है और उस दिशा में वे बहुत ही प्रयत्नशील बने रहते हैं।

ऋणात्मक पक्षी पुरुष अहकारी, दभी और बहिर्मुखी होते हैं और अपने केन्द्र से बहुत दूर बने रहते हैं। ये चाटुकार, खुशामदी लोगो के शिकजो में आसानी से फँस जाते हैं। व्याघ के द्वारा फैलाये हुए जाल के भीतर का अन्न चुगने के लिए पक्षी, हरिण इत्यादि अपनी लोभवृत्ति के फलस्वरूप उसमें फसे बिना नहीं रहते। प्रधानतया स्त्री अपनी बाह्य सुन्दरता की बड़ी अभिमानि है। यह उसका निर्बल पक्ष है। सुन्दरता की प्रशंसा करने वालों के चरणों में वह अपने आपको समर्पित कर देती है। इसे पता ही नहीं चलता कि ये असम्बन्धित व्यक्ति मेरे प्रति इतने विनीत, विनम्र क्यों बने हुए हैं। वह भूल जाती है कि ससार में कोई भी कार्य, छोटा ग्रथवा बड़ा, बिना कारण के नहीं हो सकता। कार्य व्यक्त है तो कारण सदैव अव्यक्त बना रहता है। उसका स्थान मन है। मन स्थूल इन्द्रियो के सदृश्य स्थूल नहीं है और वह भोली-भाली जो बहिर्मुखी हो चली है और स्थूल तत्व को ही अपना धन माने हुई है, वह मन की सूक्ष्म गति को कैसे पहचाने और ज्यों-ज्यों वह अपनी रूप-प्रशंसा सुनती है त्यों-त्यों अपनी रूप-राशि की समृद्धि में और टीप-टाप यानी आज की भाषा में मेकअप, में सलग्न बनी रहती है। प्रशंसा की भूखी वह नारी अजगर जैसे इन खुशामदियों के कराल गाल में प्रविष्ट हुए बिना नहीं रह पाती। दूसरी ओर साध्वी स्त्रियाँ अपने प्राकृत रूप में कोई विकृति लाना असंगत समझती हैं और उससे बड़ी सतर्क रहती हैं।

आज-कल देखने में आता है कि आज का साहित्य-सेवी—स्त्री हो या पुरुष—जासूसी व रोमांटिक साहित्य की ही सृष्टि करने में गौरवान्वित होता है। नारी यह भी भूल जाती है कि उसके मन को भाव-भगिमाये उसके शरीर की भगिमाये द्वारा व्यक्त हो जाती है। ये भाव भगिमाये अपने पार्श्ववर्ती पुरुष पर आघात किए बिना नहीं रहेगी और उसे इन भगिमाओं द्वारा उद्भूत मानसिक भावों को पहचानने में देर नहीं लगती। यदि वह भी उसी अनुपात में प्रत्युत्तर दे बैठता है तो उनका बेड़ा गँव हुआ बिना नहीं रहता। इस विषय का हमने 'सान्निध्य' शीर्षक परिच्छेद में खासा विवेचन किया है। उन दोनों की आकृतियाँ एक-दूसरे के स्मृतिपटल पर अंकित हो जाती हैं और वे इसका मानसिक दर्शन करने में सलग्न बने रहते हैं। ऐसी स्त्रियाँ तुनकमिजाज, अहकारी और हठीली बन जाती हैं। जरा भी कोई बात

इनकी मरजी के खिलाफ हुई तो इन्हें उलझते देरी नहीं लगती। खुशामदी व्यक्ति इनके इन निरुपेक्ष भावों के पोषक होते हैं और फल यह होता है कि ये एकदम से उन पर लट्टू हो जाती है। आजकल के आधुनिकता के हिमायती यदि नैतिकता की परवाह न करें और इसे कुचलते चले जाय तो यह दूसरी बात है लेकिन नैतिकता कुचल दिये जाने पर भी बदला लेकर ही मानती है। बड़ी छोटी-सी बात है, लोग यह कहते सुने जाते हैं कि जब मन न लगे, समय खूँतीत न हो तो कोई शगल तो अख्तियार करना ही होता है जैसे ताश, चौपड़ व शतरंज आदि। समय अटूटहास के साथ बोलता है कि ऐ जालिम ! तू मुझे कत्ल कर, खुद कत्ल हो जायेगा। मेरा कत्ल तेरा कत्ल है और मेरा सदुपयोग, मेरी पूजा तुम्हारे जीवन की सफलता की कुजी है। इतना होने पर भी यदि मनुष्य न समझे तो मृत्यु के गर्त में गिरना अवश्य-म्भावी है।

इसी तरह आज के धनी-मानी पुरुष, तथा कथित शिक्षित कहे जाने वाले पुरुष बड़े ठाट-बाट से रहते हैं और अपने ठाट-बाट के लिए पानी की तरह रुपये बहाते हैं। इनका भी एक ही ध्येय रहता है कि जब हम समाज में मिले-जुले, बैठे-उठे तो लोग हमारे प्रसाधनों को देखकर हमें बड़े आदमियों की सजा से विभूषित करें। इस सजा को पाने के लिए ये अपने चाटुकारों के ऊपर, जो इनके पीछे लगे रहते हैं, अपने को न्यूछावर करने में देर नहीं लगाते। ये बहिर्मुखी जीव अपने केन्द्र से कितने विचलित हो जाते हैं इसका उन्हें पता ही नहीं चलता और तब कवि की यह उक्ति कितनी सत्य सिद्ध होती है—
“अति को फूलो सहिजन डार-पात सो जात।” क्योंकि ऐसे प्रमादी लोग कर्त्तव्यच्युत हो जाते हैं और ऐसे काम इन्हें बड़े पसन्द आते हैं जिनमें बाह्य आडम्बर विशेष हो। वे भूल जाते हैं कि जिस कर्त्तव्यपरायणता से इनके पूर्वजों ने धन संचय किया था उस पर आज वह फूलें नहीं समाते। इसमें ढिलाई आ जाने पर उनका यह आज का राग-रग कब तक चलता रहेगा ? ऐसे पुरुष पदार्थों की असलियत का ज्ञान खो बैठते हैं और अपने चाटुकारों की बातें बहुत रुचि से सुनते हैं जो कि वे उन्हें उल्लू बना अपना उल्लू सीधा करने के फेर में रहते हैं। ये चाटुकारों की बातों को तनिक भी ठुकरा नहीं सकते। चाटुकार ऐसे सेठियों को बुद्धिहीन और मूर्ख समझते हैं।

उपनिषदों में एक आख्यायिका आई है कि एक ऋषि का लडका धर्म-शास्त्र व ज्योतिष में पूर्ण पारंगत हो गुरुकुल से घर लौटा। चारों दिशाओं

मे उसकी शिक्षा की प्रशंसा फैल गई किन्तु जब इसके पिता तक बात पहुँची है तो वह कहता है कि ठीक है, उसे अभी और उन्नति करने की आवश्यकता है। पिता के ये शब्द उसे झकझोर देते हैं फलतः वह अपने पिता, पर उबल पड़ता है। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपने पिता को मारने की योजना भी बना डाली। ऋषि भोजन कर रहे थे और स्त्री परिवेपन। इतने में वह कहने लगी की मेरे हृदय में बार-बार एक प्रश्न उठता रहता है और आपसे उसके समाधान की इच्छा बनी रहनी है। किन्तु मुझे ऐसा अवसर ही न मिला कि मैं आपसे कुछ पूछूँ। ऋषि बोले, भला ऐसी कौनसी बात है, अभी पूछ लो। स्त्री ने कहा कि अपने पुत्र की देश-देशान्तरो में ख्याति फैली हुई है किन्तु आप उस रयाति के प्रति सदा उदासीन बने रहते हैं। इसका कारण क्या है? ऋषि बोले, बावली, तेरे पवित्र मन में ऐसी शका को स्थान ही कैसे मिला, यह मेरी बुद्धि से परे की बात है। हमारा इकलौता बेटा जिसकी प्रतिष्ठा में मैं सदैव तत्पर रहता हूँ, किन्तु मैं भी यदि इसकी प्रशंसा उसके मुख पर करने लग जाऊँ तो उसकी प्रगति अवरुद्ध न हो जायेगी? मैं यही तो चाहता हूँ कि वह सदा सर्वदा प्रगतिशील एवं सम्मुन्नत होता चला जाय, इससे बढ़कर मेरे जीवन में दूसरी वस्तु इतनी प्यारी हो ही कौन सकती है।

लडका छिपा हुआ समस्त वाते सुन रहा था। आखिर था तो ऋषि-पुत्र ही न, अपने उस भाव से तिलमिला उठा और पिता के चरणों में वह कूटा, जिसके द्वारा पिता का हनन करना चाह रहा था, रख कर बिलख-बिलख कर रोने लगा। उसने सारी कहानी पिता को सुनादी और क्षमा-प्रार्थना करते हुए उस पाप का प्रायश्चित्त-विधान मागने लगा। वे ऋषि ही तो ठहरे, विधान दे डाला। स्त्री तिलमिला गई तब ऋषि ने उस विधान का विकल्प प्रायश्चित्त में बदल दिया।

आज-कल के नवयुवको में यह बात घर करने वाली नहीं रही है। अपनी बाह्य स्थिति का सञ्ज्ञान (Consciousness) इनको कितना छोटा बना डालता है, हृदय, दिमाग, विचार-शक्ति कितनी सकुचित बन जाती है—इन सब बातों का बोध आज के नवयुवको को तनिक भी नहीं है। उनके दिमाग में तो सिर्फ एक बात भरी रहती है कि बाहर के लोग जब मुझे इतना सत्कार, आदर व सम्मान देते हैं तो क्या वे भूर्ख हैं? वह भूल जाता है कि तुम जैसे काष्ठ, वज्र को वे आदर-सत्कार नहीं देते हैं बल्कि तेरे ऐश्वर्य को छीनने के लिए उनका यह एक सुगम मार्ग है जिससे सर्प भी मर जाए और लाठी भी न

दृष्टे । किन्तु जो अपने अहंकार पर नियाए गए जाने हे गा भगवन्शील बने रहते हे, उन्हे अहंकार रूपी विषयर कभी भी नही दग मकता ।

कहते ह कि एरु सेठ के यहा एक मुनीम था जो पहले बहुत गरीब था । उसकी ईमानदागी एव कार्य-तत्परता से प्रमन्न होकर सेठ ने उसे अपना प्रधान मुनीम बना लिया और वही उसे एक कमरा रहने को दे दिया । वह प्रात एव मध्या शौचादि मे निवृत्त होकर उस कमरे मे प्रवेश कर और कपाट बन्द करके बैठ जाता तथा अपना एक सन्दूक खोलता व थोडी देर बाद फिर बन्द कर देता । स्वभावत मालिक की जिस पर विशेष कृपा हो जाती हे, निम्न-पदाधिकारी उससे द्वेष करने लग जाते हे और धीरे-धीरे ये लोग सेठ के कान भरने लगे कि दिन भर मे जो ऊपर की कमाई यह करता है, अपने ट्रंक मे रखता जाता है । सेठ से न रहा गया और एक दिन ज्योही ट्रंक खोलने की आवाज आई, दरवाजा खोलने के लिए दस्तक दी गई । मुनीम ने तुरन्त ट्रंक को बन्द करके किबाड खोल दिए । सेठ का सन्देह और भी दृढ हो गया और उसने प्रवेश करते ही ट्रंक को खोलने के लिए कहा । मुनीम चुप था, आपो से आसू बहने लगे तथा उमठी हिचकिया वर गई । सेठ का सन्देह प्रबल होता गया । उसकी बाणी मे उत्तेजना व कठोरता भर गई । मुनीम गिडगिडा कर कहने लगा, सेठ साहब, यह मेरी पूजा की वस्तु हे, मेरे इष्ट देव हे, देखकर आप क्या कीजियेगा । मुनीम का विनयभाव सेठ के सन्देह मे आहुति का काम कर रहा था । सेठ ने ट्रंक खुलवाने की हठ पकड ली । तब मुनीम लाचार होकर ट्रंक खोलकर दिखाने लगा । सेठ अवाक रह गया, किर्तव्य विमूढ हो गया । वह पूछने लगा, मुनीमजी, यह तो चिथडे हे, इनके अन्दर छिपी हुई तुम्हारे इष्टदेव की मूर्ति के दर्शन तो कराओ । उसने उत्तर दिया, सेठजी आपकी अभी तक आख नही खुली, अब तक ये पुराने चिथडे मुझे अहंकार से परे रखे हुए हे । इनके प्रतिदिन के दर्शन के फलस्वरूप ही अहंकार मेरे ऊपर अपने दाव-पेच खेलने मे असमर्थ रहा है यदि मैं अपनी पूर्व-स्थिति की स्मृति खो बैठता तो अहंकार का शिकार हुए विना कदापि न रहता ।

जो मनुष्य अहंकारी हे, वे बहिर्मुखी होते हे । स्थूल जगत की पृष्ठ-भूमि मे कैसी-कैसी शक्तियाँ कार्यरत हं, अहंकारी कभी भी नही सोच मकता । इसलिए अपने 'ऐश्वर्य' की प्राप्ति के प्रति सज्ज्ञान सचेत बना रहना यानी दूसरे शब्दो मे अहंकार पर विजय पा लेना मनुष्य का परम पुरुषार्थ हे और सच्चे ऐश्वर्य का प्रदाता भी, जिससे वह लोक एव परलोक दोनो मे ही ऐश्वर्य-

शाली बना रहता है ।

यह Consciousness आखिर है क्या बला, ऐसा प्रश्न पाठको के हृदय में उद्भूत हुए बिना शायद न रह पाये । जब मनुष्य को अपने ऐश्वर्य की प्राप्ति में सन्तोष आ जाता है और वह उसे लोकोत्तर समझ बैठता है तब उसके अन्दर एक प्रबल कीर्ति की एषणा जागृत हो उठती है और अपने ऐश्वर्य की परिधि के अन्दर-ही अन्दर दूसरो के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए व्याकुल हो उठता है । वह समझ नहीं पाता कि जितना ऐश्वर्य उसके पास है वह तो दूसरो के ऐश्वर्य के अनुपात में नगण्य है । सासारिक ऐश्वर्य की तो कोई सीमा नहीं । साधारण खाता-पीता आदमी एक लक्षाधिपति के सामने अपने को अकिंचन महसूस करने लगता है और वही लखपति करोड़ पति के सामने, करोड़पति, अरबपति के सामने और वही अरबपति राजा-महाराजाओं के सामने । इस प्रकार की श्रृंखला का कभी अन्त नहीं हो पाता । आत्मज्ञानी ही सच्चे ऐश्वर्यपति है । जिसके ज्ञान में कोई छोटा या बड़ा नहीं और सारे विश्वभर में जो वायु के सदृश आत्मदर्शन में विभोर बना रहता है । यही सज्ञानता व आत्मज्ञान है जो जीवन में अत्यधिक अपेक्षित है । इसके विपरीत स्थूल ऐश्वर्य का भान अहंकार है जो कि सज्ञानता (Consciousness) का ऋणात्मक पक्ष मात्र है ।

नकल

नकल करना मनुष्य की बड़ी कमजोरी है और कमजोर स्वभाव का लक्षण बहती हुई धारा में वह जाने के सदृश्य है, बड़े-बड़े कष्टों का आवल्लन करना है, नैतिक एवं प्राध्यात्मिक स्तर से गिर जाना है। नकल करने वाले को अवैध ढंग अपनाने पड़ते हैं और यह आत्मा के ऊपर कालिमा पोते बिना नहीं रहती।

नकल करने वाला, जिसकी वह नकल करता है उसकी सामर्थ्य और अपनी सामर्थ्य का मुकाबला करके स्व-बुद्धि का सतुलन खो बैठना है। वह उस सामर्थ्यवान के स्तर पर आने का प्रयास करता है, जिसके सिर्फ दो रास्ते हैं-या तो वह भी अपने को उतना ही सामर्थ्यवान बनाले, जिसमें अपने बुद्धि स्तर को उस सामर्थ्यवान के बुद्धिस्तर तक ले आने में प्रगाढ़ पुरुषार्थ निहित है, जबकि ऐसा करने में मनुष्य प्रायः सफल नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न मनुष्यों के भिन्न-भिन्न बौद्धिक स्तर हुआ करते हैं किन्तु उस सामर्थ्यवान के ठाढ़-वाढ़ जो कि उसके बौद्धिक स्तर का विकास मात्र है, उसकी नकल

करने में उम व्यक्ति के लिए कुत्सित प्रगाती का प्रयोग अनिवार्य हो जाना है। कुत्सित भावनाएँ मनुष्य को गिराये बिना नहीं रहती जिसे उसका जीवन अशान्ति एवं कष्टों से भर जाता है। उसे धन प्राप्ति के लिये अवैध एवं अनुचित साधनों का सहारा लेना पड़ता है जो भय एवं खतरे से खाली नहीं रहता। उसके जीवन में अभाव का साम्राज्य उमड़ पड़ता है क्योंकि लोभ वृत्ति उसे दबोचती चली जाती है तथा अभावों की पूर्ति के लिये उसे नीचातिनीच नीतियों का अवलम्बन करना पड़ता है जिससे कि वह धन-घोर अन्धकार के प्रदेश में जा टिकता है, जहाँ पद-पद पर ठोकरें खानी पड़ती हैं तथा करम फूटे बिना नहीं रहते फलतः समाज के अन्दर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का ताण्डव-नृत्य होने लगता है।

उस नकलची के दिमाग में एक ही बात चक्कर काटती रहती है कि फलाँ आदमी जब इतने सुख से रहता है तो फिर मैं क्यों नहीं इतने सुख से रहूँ। किन्तु वह भूल जाता है कि उस सुख से रहने वाले के साधनों के जुटाने में केवल अनाचार-अत्याचार का आधार था अथवा अपने बौद्धिक तत्व को परिमार्जित करने के पीछे एक अनवरत प्रयास जिस पद्धति को नकल करने वाले ने अपने जीवन के निर्माण में लापरवाही से ठुकरा दिया था। डाकू-चोर चोरी करने पर भी न धनवान् दीख पड़ते हैं न सुखी, किन्तु जिनको वे लूटते हैं वे उनका धन तो लूट लेते हैं किन्तु उनकी धन कमाने की शक्ति को तो वे छूँ तक नहीं पाते और थोड़े काल पश्चात् फिर वे वैसे-कैसे सम्पन्न हो जाते हैं। थोड़े काल के लिए उन्हें कष्ट तो होता है लेकिन डाकू-चोर सदा भय और खतरों से जकड़े रहते हैं। ये सिन्धी, पंजाबी मुसलमानों द्वारा बेरहमी से लूट लिये गये तथा अपने स्थान से निकाल दिये गये किन्तु जिस बौद्धिक तत्व से वे वहाँ बड़े हुये थे, उसी बल-बुद्धि द्वारा भारत में आकर फिर सामर्थ्यवान् हो गये। इसके विपरीत जिन मुसलमानों ने उन्हें लूटा था, इनकी इतनी भारी सम्पत्ति प्राप्त करने पर भी कगले के कगले बने रह गये। अतः कम कमजोर मनुष्य को सामर्थ्यवात् के बाह्य आडम्बरो की नकल न करके उसके बौद्धिक स्तर तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिये ताकि वह भी उस सामर्थ्यवान् की शक्ति को प्राप्त कर सके।

नकल सर्वनाशमूलक है। किसी के अच्छे गुणों को ग्रहण करना नकल नहीं होती, बल्कि यह तो जाति व व्यक्ति के जीवन के शुभ लक्षण है। हमने पाश्चात्य देशवासियों की नकल की, उनके अविगुण हमारे अन्दर आ गए।

उनके सदगुणों से हम दूर बने रहे। फल यह हुआ कि हम अपनी सस्कृति से ही हाथ धो बैठे। मुसलमान भी पाश्चात्य देशवासियों के सम्पर्क में आये किन्तु न वे अपने लिवास में अन्तर लाये और न अपने धर्म की भावनाओं में। अतः इनकी जाति सबल बनी रह गई और बनती चली जा रही है। अपनी सस्कृति के जो हिमायती होते हैं ससार उनकी इज्जत करता है। अन्तरिक्षयान में जाने वाले अन्तरिक्ष यात्रियों ने चन्द्रमा की परिक्रमा लगाते समय भी किसिमस मनाने का पूरा ध्यान रक्खा और मनाई, तथा पृथ्वी से २ लाख ४० हजार मील की दूरी पर भी अपने धर्म को न भूले और किसिमस मनाने के उपलक्ष्य में अपने देशवासियों को शुभ सन्देश भेजा। ईद का दिन जब आता है मुसलमानों में कितना हर्षोल्लास भर जाता है। गरीब-अमीर कितने उत्साह से ईद मनाते हैं। वे नहीं कहते कि महगाई और गरीबी के दिनों में क्या ईद मनाए। उनके मुकाबले में हिन्दू जाति के त्योहारों को मनाने का उत्साह उनके उत्साह से मुकाबला करने पर हिन्दुओं का उत्सव निर्जीव प्रतीत होता है, यह इनकी जागृति का चिह्न नहीं है। आज की शिक्षित हिन्दू नारी-तीज-त्योहार को ढकोसला मान बैठी है जिसका कि देश व जाति के अगो में जीवन फूँकने हेतु निर्माण किया गया था। आज की रमणी सगर्व उनको ठुकराती चली जा रही है।

हमने पाश्चात्य देशवासियों की नकल की किन्तु किस क्षेत्र में? शराब पीने में, माँस, अण्डे खाने में, क्लबों में जाने में, वहाँ बाल-डान्स करने में, लिपिस्टिक आदि कृत्रिम प्रसाधनों के प्रयोग करने में, और न जाने क्या-क्या करने में, किन्तु वे विदेशी अपने धर्म में कितनी आस्था रखते हैं, इन्हें कितनी गहराई से जानने को सचेष्ट रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा से कितना प्रेम है, वे वैज्ञानिक गवेषणा एवं अन्वेषण में कितनी तत्परता से लगे हुये हैं, वैज्ञानिक सिद्धान्तों की परिपक्वता हेतु वहाँ के लोग विषम से विषम स्थितियों का सामना करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं। जबकि हमारे यहाँ हमारे ही वन्धु-बान्धव हमारी भाषा का विरोध करते हैं। बहुत से अपने धर्म की ही आलोचना-प्रत्यालोचना करते हैं तथा अपनी सस्कृति के विरुद्ध आचरण करते हैं और न जाने क्या-क्या नहीं करते। जो थोड़ा पढ़-लिख गए और राजसत्ता में कोई पद पा गए, फिर देखो उनकी त्योरियाँ, उन्हीं वोटरो को कुचलना और उन्हीं के हक-हल्लक हड़प कर जाना और कुकृत्यों की होली मचाना, जिसका दिग्दर्शन जरा राजधानी में चले जाय और अपनी विस्फारित

आँखों से देख लें । ऐसी जाति जिन्दा रहने का दावा नहीं कर सकती ।

जब कभी हम श्री वल्लभ भाई पटेल की तरह भारत माता के सच्चे सपूतों को कुर्ता धोती तथा ऊपर से चादर डाले हुए देखते हैं तो हमारी छाती नी-नी चाँस उछले बिना नहीं रहती । जब कि हमारे तथा कथित शिक्षित उच्चपदस्थ चलते समय पतलून में हाथ डाले गौरवान्वित, जरा कमर झुकाए, पदचाप करते हुये, जब सड़क पर चलते हैं तब नजारा देखते ही बनता है । हृदय में एक टीस उठे बिना नहीं रहती, साथ ही उनकी बुद्धि पर तरस भी आता है । आज का साधारण स्थिति का मनुष्य इन सूट-बूटों में अपने पसीने की गाढ़ी कमाई को अपने बच्चे एवं स्त्रियों को मोहताज बनाए किस तरह पानी की तरह बहा देता है, और यह गर्व करते लजाता भी नहीं कि इस सूट पर मेरे ४०० रुपये बँठे हैं । सौ रुपये तो सिलाई के दिये हैं जब कि इनके बच्चे एवं स्त्रियों के तन पर कपड़े नहीं हैं । इस प्रकार देश का गुमराह व्यक्ति समाज व देश की सेवा तो क्या करेगा, उसे रमातल में पहुँचने में सहायक न बने तो गनीमत है ।

भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के भण्डार वेद, आत्म-ज्ञान के भण्डार उपनिषद् एवं हमारे षट्शास्त्र जिनके कि ससार के विद्वान तत्त्ववेत्ता कायल हैं तथा तारीफ करते अघाते नहीं हम उन शास्त्रों को ठुकराते लजाते नहीं और इन शास्त्रों को ही अपने पतन का कारण घोषित करते गौरवान्वित प्रतीत होते हैं । क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी अशोभनीय अधपतन की ओर ले जाने वाली यह कुवृत्ति कहाँ से आकर हममें समा गई ? विजेताओं ने हमको पद दलित करने हेतु हमारे इतिहास और हमारे शास्त्रों की अवहेलना की । गुलामी के वातावरण में पलने के कारण हम उनकी नकल करने के आदी हो कर इस हृद तक नकलची बने कि उनकी राय में हमने भी अपना राग मिला दी । विजेता अपनी खैर उसी समय तक मना सकता है जब तक कि वह विजित के स्वाभिमान को भली-भाँति कुचल न दे और विजित उसका जूठन खाने का आदी न हो जाय यानी इतना अन्धा बन जाय कि विजेता की बतलाई हुई राह को ही सही राह मान ले और उस पर ही चले । जब तक कि विजित का स्वाभिमान चूर्ण नहीं हो जाता, विजेता कभी भी चैन की सास नहीं ले सकता ।

आज का हिन्दू शिक्षित वर्ग अपने शास्त्रों के ज्ञान से नितान्त शून्य है । किन्तु वे शकराचार्य जैसे आर्य सस्कृति व शास्त्रों के उत्कृष्ट विद्वान धर्माचार्यों के ऊपर

टीका-टिप्पणी करते हुये तनिक भी लजाते नहीं तथा गौरव अनुभव करते हैं। यह वे समझ ही नहीं पाते कि आचार्य क्या कह रहे थे ? चूँकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे इसलिये आचार्य जो कुछ भी कह रहे थे उनके लिए सिर्फ वक्तवास था। ठीक भी है, भैंस के सामने बीन बजे तो वह क्या समझेगी, वह तो चमकेगी, भडकेगी और भागेगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस वैठी पगुराये, क्योंकि ऐसे महात्माओं के प्रवचनों में आदमियों को नींद आती है क्योंकि उनका मस्तिष्क उन बातों को ग्रहण करने में असमर्थ बना रहता है।

गौ-आन्दोलन हुआ। हमारे देश के महानुभाव शंकराचार्य और अन्य मण्ड-लेखवर सन्त-महात्माओं पर प्रहार करने में हमारे शासक न अघाये। और मजा यह है कि पारलियामेंट के सदस्य एव उच्च पदाधिकारी अपने घरों में श्रद्धा-पूर्वक गऊ को गो माता हो कहकर पुकारते हैं लेकिन बाहर ऐसा कहने में लज्जा अनुभव करते हैं। कोई भी हिन्दू का लाल सुअर को मार कर मस्जिद में फेंक तो दे, फिर देखो, सारे के सारे मुस्लिम समाज की एक बोली निकलती है कि नहीं। और उनके सामूहिक रोप की नदी बहती है कि नहीं। इसके विपरीत, यदि कोई मुसलमान हिन्दुओं को चिढ़ाने के लिये ग्राम बाजार या किसी धर्म-स्थान पर गऊ का कत्ल कर दे तो हिन्दू भाई इस कुकृत्य को देखी-अनदेखी कर जायेंगे। क्यों अघे न्यौनें क्यों दो आये। या यो कहकर सन्तोष की साँस ले लेंगे कि किसी गुमराह ने ऐसा कर दिया होगा, इस झूठे झगड़े में अपने को जाना नहीं है। मरी हुई गाय तो वापस आ नहीं सकती, विद्वेष की अग्नि को भडकाने में बुद्धिमत्ता नहीं।

जब हिन्दू नारी मुसलमानों के द्वारा अपहरण कर ली जाती है तो राजसत्ता के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती, और उनका अभिभावक इधर-उधर ठोकरें खाता हुआ, शिथिल हुआ अपने घर में आ बैठता है, और सबसे लज्जाजनक बात तो यह होती है कि उन लड़कियों के भगाने में हिन्दुओं का भी हाथ बना रहता है तथा अड़ोसी पड़ोसी यह कहते लजाते तक नहीं कि अजी क्या कहे, हम तो जानते ही थे कि यह लड़की उसके साथ एक-न-दिन भागे बिना नहीं रहेगी। उसका घर में बराबर आना जाना बना रहता था और यदि घर वाले ही इस बात का विरोध न करें, तो हमको क्या पड़ी। क्यों बिना मतलब का झगडा मोल लें। और ऐसी लड़कियों को मुसलमानों के चंगुलों से बरामद करने में बड़े-बड़े हंगामे तक हो जाते हैं जिनकी वे परवाह

तक नहीं करते किन्तु हाथ में आये हुये शिकार को वे छोड़ने को तैयार नहीं । इसके विपरीत क्या मजाल कि हिन्दू, किसी मुसलमानी की तरफ देख ले, भगाने की बात तो दूर रही । ऐसी मानसिक व नैतिक कमजोरियों का गहरा कारण है नकल करना ।

नकल करने वाले आलसी दुर्बुद्धि आराम तलब हो जाते हैं तथा इन्द्रियो के श्रीतदास बन जाते हैं इन्द्रिय लोलुपता मनुष्य को रसातल में पहुँचाये बिना नहीं रहती । अग्नेजो में मुक्त मिश्रण प्रचलित है, इसकी हमने नकल की । उसका मुक्त मिश्रण जिस स्तर पर होता है, यह तो हम समझ नहीं पाये किन्तु उनकी नकल कर बैठे तथा हम अपनी यौन सम्बन्धी मर्यादाओं को तिलांजलि दे बैठे तथा जिस स्त्री-सतीत्व के आधार पर हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था उसी ने अपने हाथों उसकी जड़ खोद डाली । उदाहरण की आवश्यकता तो है नहीं । आप आत्म-निरीक्षण करके स्वयं देख लें कि हमारे कथन में कितनी सत्यता है ।

सऊदी अरब के शाह जब भारतवर्ष में आये थे तो काशी विश्वनाथ के मन्दिर के पार्श्व में स्थित मजिस्द के अन्दर नमाज पढ़ने गए । साथ में जितने भी मुसलमान थे, जो कि मस्जिद में समा सके थे, सभी ने सुलतान के साथ नमाज पढ़ी । यह धार्मिक समानता का नजारा देखते ही बनता था, किन्तु जब कोई ख्याति प्राप्त घनाढ्य राजनैतिज्ञ उच्चपदस्थ सम्मानित हिन्दू, मन्दिर में दर्शनार्थ जाता है तो दोनों तरफ रस्से लगा दिये जाते हैं ताकि उक्त श्रीमान के सिवाय उस समय कोई प्रवेश न कर पाये । वे पसन्द नहीं करते कि उनके सहघर्मी उनके साथ जाकर एक साथ पूजा कर ले । किन्तु वे भाग्यवान वहाँ न पूजा करने जाते हैं न प्रार्थना । वे वहाँ की मूर्ति देखने जाते हैं कि वह कैसी बनी है, किस धातु की बनी है । उनका वहाँ जाना केवल औपचारिक मात्र होता है और मन्दिर से बाहर आकर भी उनके श्रीमुख से यही निकलता है कि मूर्ति बड़ी अच्छी है, फलों का बड़ा अच्छा श्रृंगार हुआ था । किन्तु वह मूर्ति अनुष्ठान के द्वारा उस देवता से जिसकी वह प्रतीक है, अनुप्राणित है, इसका बिचार उनके दिमाग में घुस तक नहीं सकता, न उसमें उनको विश्वास ही आता है । यानी श्रीमान् जी की दृष्टि जड़-वस्तुओं तक ही सीमित बनी रही । वे चैतन्य का आभास मात्र भी प्राप्त न कर सके । मन्दिर में ऐसा निरर्थक प्रवेश व दर्शन, हास्यास्पद है और समाज में निर्जीवता का सृष्टिकर्ता है ।

हमारे यहाँ आज-कल जिनने त्यौहार मनाये जाते हैं वे केवल औपचारिक होते हैं उनमें प्राणों का नितान्त अभाव बना रहता है। हम किसी सन्त-महात्मा के पास जाने हैं तो केवल कौतुहल की दृष्टि से या छिद्रान्वेषण हेतु। उनमें क्या-क्या गुण हैं, इस पर तो हमारी दृष्टि-केन्द्रित हो ही नहीं पाती, किन्तु उसके रहन सहन पर ही हमारी दृष्टि जाती है। उससे विदा लेने के बाद जब बाहर आते हैं तो हम लोगो को यही कहते पाते हैं कि वे इस प्रकार बैठे थे, इस प्रकार के कपड़े पहने थे, बोलते समय उनकी दाढ़ी मूँछें हिलती थी, आँखें किस प्रकार चलती थी, हाथ की अंगुलियाँ किस प्रकार गति कर रही थी इत्यादि। इस प्रकार की मानसिक स्थिति से हम उन महात्माओं से क्या सीखेंगे किन्तु हमने तो किसी मुसलमान को अपने किसी भी उलेमा व ओलिया की टीका टिप्पणी करते नहीं सुना है। उन उलेमाओं व ओलियों के मुख से जो भी निकला वह तो फतवा (आप्तवचन) था, मानो कुरान की आयते ही थी। जो जाति अपने धर्माचार्यों की इज्जत करती है वही जिन्दा बने रहने का दावा कर सकती है।

हम अपनी बहन-बेटियों को जरा आगाह करने का लोभ सवरण नहीं कर पा रहे हैं। देखा-देखी आज हमारे यहाँ कि स्त्रियाँ पेट उघाड़े रहने, कमर उघाड़े रहने में आधुनिकता की दुहाई देते हुए कुछ गौरव अनुभव करती हैं। उनको यह पता नहीं कि भिखमगा ही अपना पेट उघाड़ कर दाता से दया की भीख मागता है, और यदि हमारी स्त्रियों की यही इच्छा है कि दूसरे हमारे अंग-प्रत्यंगों की सराहना करें तो यह इच्छा भी उनको भिखारी ही तो बना रही है। भिखारी तो आदृत नहीं होते। फिर ये कैसे समाज में आदर पा लेगी, समझ में नहीं आता। यहाँ की नारियाँ किस आदर्श के बल पर निर्वासना होती चली जा रही हैं, उन्हें क्या आनन्द मिलता है, समझ में नहीं आता। जो कमजोर दिमाग के कामुक व्यक्ति हैं वे तो अलवत्ता उनकी तरफ ताकते रहते हैं किन्तु समाज के गम्भीर विचारशील पुरुषों के हृदय में ये घृणा एवं तिरस्कार की भावना ही उत्पन्न कर पाती है। एक समय था हमारे यहाँ की नारी कामुक पुरुषों की दृष्टि से झुलस जाती थी, आज वही दृष्टि उनको सम्मोहित करने में समर्थ है। आज इस बात की होड़ लगी है कि स्त्री-पुरुष समाज में कितनी घनिष्ठता के साथ चल-फिर सकते हैं और यहाँ तक की हसी मजाक में वह कितना सहयोग दे सकते हैं। वह इसमें अपना गौरव समझती है, जबकि पुरुषों में हसी-मजाक का आधार स्त्री है और स्त्री-समाज

मे हँसी- मजाक का आघार पुरुष ।

ससार के विभिन्न देशों में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्म को अपनी-अपनी देश जाति की रीठ की हड्डी माने हुए हैं और बात भी सही है, वे केवल इसके बल पर ही तो अग्रसर होते चले जा रहे हैं। पिछले ही दिनों की बात है जब शर्मिला टेंगोर ने पटौदी के नवाब के साथ शादी करनी चाही तो उसको मुसलमान होना पड़ा। हिन्दू जाति की ललना की कहा ताकत कि वह भावी शौहर को मुसलमान से हिन्दू बना ले। उनके यहाँ धर्म पहले, प्रेम पीछे, हमारे यहाँ मन की वृत्तियों की पूर्ति पहले है, धर्म पीछे। हम धर्म को आगे नहीं आने देते। क्योंकि हम बड़ी ही जाग्रत एवं आधुनिक जाति के जीव जो ठहरे। नवाब पटौदी ने शादी के समय कुरान का पाठ किया था। इसके माने यह हुए कि वह अरबी जानते हैं और कुरान के अन्दर उनकी असीम आस्था है। शर्मिला ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हिन्दू शास्त्र तो वह पढ़ नहीं सकती थी, शाब्द पढ़ना जानती भी न हो, और मुसलमान हो जाने पर पढ़ ही कैसे सकती थी। उसे पढ़ने देता भी कौन, किन्तु कुरान इसलिये नहीं पढी, कि कुरान पढ़ना सीखा नहीं था क्योंकि अभी-अभी तो मुसलमान हुई थी। क्रिस्तानो में जब शादी होती है तब चर्च में जाकर बाईबिल में से कुछ प्रार्थनाएँ पढ़नी होती हैं। ऐसे ही सारे मजहबी लोग अपने-अपने शास्त्रों का पाठ करते हैं।

और हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो लोग शादी कराने वाले पण्डित से कहते लजाते नहीं, पण्डित जी, जल्दी करो, और बेचारा पण्डित ही झूठे की तरफ से मन्त्रोच्चारण करता है और झूठा कठपुतली की तरह से केवल साक्षी रहे, सो यह भी नहीं। उसका मन तो और ही कहीं चक्कर मारता रहता है। शर्मा-हुजुरी उसे मण्डप में बैठना तो पड़ता है लेकिन यह बैठना उसे अखरे बिना नहीं रहता। जो जाति अपने शास्त्रों की इस प्रकार अवहेलना करे और अपनी रीठ की हड्डी अक्षुण्ण देखना भी चाहे, हमारी सम्मति से तो यह प्रयास आकाश के फूलों का चयन मात्र है। इसी कारण दिनों-दिन हिन्दू समाज अधोगति को प्राप्त होता चला जा रहा है। हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में वह दिन स्वर्णिम दिन होगा जबकि हम इस पतनोन्मुखी तन्त्रा से जाग उठेंगे।

हमारा आज का युवक जिन माता-पिता से पैदा हुआ है उन्हें सम्य कहने

के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वे भी उसकी तरह सूट-बूट में रहना न सीख जाय । वह धोती-कुर्ते में रहने वालों को असम्य समझकर उनका तिरस्कार करता है जबकि और-और देशवासी अपने देश की पोषाक को अपनाये रहने में गौरव महसूस करते हैं । जो जाति अपनी सस्कृति को ठुकरा देती है, ससार उसे ठुकरा देता है । जिसने अपने को आदर करना नहीं सीखा, उसे कहीं से भी आदर प्राप्त नहीं हो सकता । अपने यहां एक कहावत मशहूर है और बड़ी सार गंभीत है कि “घर खीर-बाहर खीर” ।

जब हमें नकल ही करनी है और जबकि नकल के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता तो क्यों नहीं हम नकल उन लोगों की करें, जो अपने धर्म में अटूट श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास रखते हैं । जो अपनी जातीयता के रक्षार्थ तथा उसे सगठित एवं सुदृढ बनाये रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, जो अपने राष्ट्र अपनी सस्कृति को सदैव जीवित एवं सशक्त देखना चाहते हैं, तथा जो अपने धर्म, सस्कृति, जाति एवं भाषा के प्रति गौरव अनुभव करते हैं । नकल करे तो क्यों नहीं अच्छी चीज की करे, जिसका फल अच्छा हो, लेकिन वह नकल किस काम की जिसमें अपनी आत्मा का हनन हो तथा अपने देश एवं समाज का विनाश । ऐसी नकल तो घातक है । ऐसी नकल के प्रति अपनी आवाज को जितना भी बुलन्द कर सके, बुलन्द करे । यह हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता । क्योंकि नकल न करने वाले एवं अपने धर्म एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने वाले भी नकलचियों के साथ पिसे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि नकल करने का स्वभाव बड़ा सक्रामक होता है तथा सक्रामक रोग के कीटाणुओं का नाश करना सदैव श्रेयस्कर है ।

उपेक्षा एवं तिरस्कार

ये दोनों मन की वृत्तियाँ हैं किन्तु एक-दूसरे से विपरीत और भिन्न, तथा इनमें आपस में बड़ा विरोधाभास है। मनुष्य इन दोनों को एक कोटि में मानकर बड़ी भूल कर बैठता है। उपेक्षा दैविक सतोगुणी वृत्ति है जबकि तिरस्कार आसुरिक तमोगुणी।

तिरस्कार में निहित है प्रतिशोध, घृणा, क्रोध, द्वेष, लाछना, मद, मात्सर्य, अभिमान। इसकी प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं रहती। यह आपस की क्रोधाग्नि को भड़काने में सहायक होती है। इसके परिणाम भयानक होते हैं। इसका कभी अन्त नहीं हो पाता, यह अग्नि के सदृश्य दहकती रहती है, बुझने का नाम नहीं लेती। यह मनुष्य को पतनोन्मुखी बना डालती है।

उपेक्षा में निहित है तितिक्षा, क्षमा, धृति, दया, अहिंसा तथा उपेक्षित की दुर्बल बुद्धि पर, उसके सकुचित दृष्टिकोण पर तथा उसके हृदय की सकुचित व्यवस्था पर दया एवं तरस। यह मन की सतोगुणी वृत्ति है, यह मन के समय की विजय रूप है। यह उपेक्षित के हृदय का परिशोधन करती है। यह उसके

हृदय में सतोगुण का संचार करनी है। उपेक्षित अपनी भूल को महसूस करने लगता है, अपने दुःकृत्य पर लज्जित होता है।

एक घनाघु वृत्ति का व्यक्ति बुद्ध देव को गाली दे रहा था। भगवान् बुद्ध उसकी गालियों की उपेक्षा किए चले जा रहे थे। जब उसने देखा कि भगवान् बुद्ध उनकी गालियों की बोझार से रचमात्र भी विचलित नहीं हो रहे हैं तब वह हैरान हो चुप हो गया। भगवान् प्रसन्न मुँह बोले, 'भाई, एक बात तोबता, दाता की दातव्य वस्तु को दूसरा ग्रहण न करे तो वह वस्तु कहा बनी रहेगी।' बात सीधी-सी थी, वह बोल उठा कि वह वस्तु दाता के पास ही बनी रहेगी। भगवान् हसकर बोले, 'देव,— भले तेरी गालियों को स्वीकार नहीं किया है।' यह सुनते ही वह लज्जित हो उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने और क्षमा मागने लगा। भगवान् को तो उस निष्ठा देखी थी। वह उनका पथानुगामी बन गया तथा कल्याण के मार्ग पर पदस्थ हो गया। यह है उपेक्षा का करिष्मा।

भगवान् श्री कृष्ण की रागलीला का तथ्य, रहस्य तथा उद्देश्य कम ही लोग समझ पाते हैं। इस रास का रहस्य है 'काम' की चुनौती को स्वीकार करते हुए, उसका उपेक्षा रूपी घागुप से परास्त करना।

उपेक्षा मन का महान् बल है, मन के समय द्वारा ही यह उपलब्ध होती है।

उपेक्षा रहित जीवन, इतना कटीला बन जाता है कि मनुष्य जहाँ कहीं भी जाय, किसी स्थिति में रहे, उसके बिना नहीं रहता। वह समार के कंदम में जिना कारण ही फसता चला जाता है। ये मन जीव, जन्तु जैसे सर्प, बिच्छू, सिंह, चीता, रीछ इत्यादि उपेक्षाशून्य होते हैं, तभी तो ये भयभीत-से घात लगाये बैठे रहते हैं तथा मनुष्य के शिकार हुए जिना भी नहीं रहते।

कोई सफल प्रशासक तभी बन पाता है जब उसमें उपेक्षा सक्रिय बनी रहती है। अज्ञानवश उपेक्षा-उपेक्षा नहीं। उपेक्षा तो सक्रिय होनी चाहिए। मनुष्य के स्वभावगत होनी चाहिए, तभी उपेक्षा अपना चमत्कार दिखा सकती है। सन्त-महात्मा तो उपेक्षा की साक्षान् मूर्ति होते हैं, तभी तो वे शान्ति और आनन्द की रासलीला में अवगाहन कर पाते हैं। उपेक्षा मनुष्य का नपुमक गुण नहीं, यह तो समय की पराकाष्ठा है।

उपेक्षा में घातक की ज्ञान-शून्यता नहीं बनी रहती। उपेक्षक के हृदय में

घातक का ज्ञान जागरूक तो रहता है और उसमें उपेक्षा भी सक्रिय बनी रहती है तथा वह घातक का प्रतिकार रक्षार्थ ही करता है। यहाँ वह अपने मनु बल का प्रयोग करता है न कि प्रतिशोध भावना का। मनु में प्रतिशोध की भावना नहीं रहती, बल्कि आततायी का दमन ही इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। क्रोध में प्रतिशोध होता है तथा अपने घातक का प्रतिकार व्यक्तिगत होता है। राम द्वारा रावण का वध सीता-हरण के कारण नहीं था अपितु पर-स्त्री-हरण के कारण था जो कि समाज के लिए बड़ा घातक होता है। धर्म के रक्षार्थ आततायी का दमन पाप नहीं होता, उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं होती, भगवान राम द्वारा रावण के वध में मनु काम कर रहा था, वही उनका दिव्य आयुध था। जैसे डाकू हमारे घर में घुस आये तथा अत्याचार करने लगे तथा यदि हम अपने रक्षार्थ उन पर गोली चला दे और फलस्वरूप उनमें से एकाध मर जाय, तो यहाँ हमने व्यक्ति विशेष को नहीं मारा। हमारा प्रहार तो डाकुओं पर था जो कि आततायी के रूप में कुकृत्य करने पर उतारू हो चले थे।

कभी-कभी बुद्धजन उपेक्षा को दण्ड की सजा दे बैठते हैं। एक रूप में यह दण्ड तो है किन्तु प्रतिशोध के रूप में नहीं। परन्तु इसका प्रयोग परिशोधनार्थ ही होना चाहिए। इसमें प्रतिशोध की भावना आते ही यह तिरस्कार का रूप धारण कर लेगी और इसके दैविक रूप में विकार आये बिना नहीं रहेगा। प्रतिशोध और उपेक्षा का आपस में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये आपस में प्रतिद्वन्द्वी हैं, जो एक-दूसरे को अभिभूत करने में सक्रिय बने रहते हैं।

माँ

माँ शब्द कितना मधुर, कितना प्यारा, स्नेह-स्निग्ध, कितना पवित्र, कितना व्यापक है, इसकी अभिव्यजना न केवल मनुष्य में अपितु पशु-पक्षियों में भी परिलक्षित होती रहती है। नवजात बच्चे के रोने में मा शब्द व्यापक रहता है और प्रथम शब्द जो उसके मुख से मुखरित होता है वह है मा।

माँ आखिरकार प्रकृति का ही तो प्रतीक है। गाय, भैंस के बच्चों के मुख से भी पहले-पहल माँ शब्द ही निकलता है। जब इन बच्चों को अपनी माँ की याद आती है तो उनके डकराने में माँ शब्द साफ सुनाई देता है। विश्व के सारे वाट्मय में भगवान के अनेक नाम हैं—कहीं अल्लाह, कहीं खुदा तो कहीं गॉड। हमारे यहाँ भगवान, ईश्वर, प्रभु, ब्रह्मा ये सब ईश्वर के नाम हैं किन्तु आश्चर्य की बात है कि माँ शब्द का पर्याय कहीं नहीं मिलता। कहीं इसको माँ कहते हैं, कहीं अम्मी, कहीं अम्मा, कहीं मम्मी, कहीं मदर, कहीं मादर, कहीं कुछ, कहीं कुछ। ये सब मा शब्द की विकृतियाँ हैं किन्तु पर्याय नहीं। ॐ शब्द, जो ब्रह्मा का प्रतीक है, उसमें भी माँ शब्द व्यापक है, क्योंकि ब्रह्मा में प्रकृति का समावेश बना रहता है। बीजप्रदाता पिता ब्रह्मा का प्रतीक है और

माता महत प्रकृति की प्रतीक ।

माता केवल जन्मदात्री ही नहीं अपितु जीवन का सिंचन भी इसी से होता है । मनुष्य और पशुओं के बच्चों का सिंचन यदि स्तन से होता है तो पक्षियों का सिंचन उनकी माताओं की चोंच के द्वारा । प्रकृति में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वे सब मातृत्व भाव से भरे हुए हैं क्योंकि ये सब पोषक हैं और माता भी पोषक है । मातृत्व भाव इतना व्यापक है जितना कि आकाश । आकाश-रहित किसी पदार्थ की हम कल्पना ही नहीं कर सकते तो फिर बताओ माता के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना कर ही कैसे सकते हैं । इस परम पवित्र शब्द को कहलाने का अधिकार जननी को ही है ।

इससे पता चलता है कि स्त्री तत्त्व कितना पवित्र, कितना शक्ति-सम्पन्न और व्यापक है और यही कारण है कि प्रत्येक स्त्री माँ शब्द से सम्बोधित होने के लिए इतनी व्याकुल और व्यग्र बनी रहती है । स्त्री का नैसर्गिक धर्म माता बनना ही तो है । स्त्री जब माता बन जाती है तो अन्दाजा लगाइये वह कितनी पवित्र हो उठती है । माँ, बेटी, बहन ये तीन शब्द बड़े पवित्र हैं लेकिन माँ शब्द है पवित्रतम् । शिशु को माता ही तो पिता के दर्शन कराती है और इसी प्रकार ब्रह्म के दर्शन प्रकृति माँ ही तो करा सकती है ।

प्रकृति भी सत्य है, लेकिन है सापेक्ष सत्य, कारण यह त्रिगुणमयी है । जीव ब्रह्म में तभी मिल सकता है जब वह गुणातीत बन जाता है, लेकिन इस त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का आधार प्रकृति ही है । दुर्गा, काली, ब्रह्माणी ये सब प्रकृति के भिन्न-भिन्न शक्ति-रूप हैं । तभी तो रामकृष्ण परम-हंस के मुख से जब माँ शब्द निकलता था तो उस पुकार में एक प्रार्थना का समावेश बना रहता था कि माँ मुझे पिता का दर्शन करा दो, मैं तेरा पुत्र हूँ । बीज का कारण तो बीज ही है, इसीलिए जीवात्मा की ब्रह्म दर्शन करने की लालसा नैसर्गिक है, आखिरकार जीव ब्रह्म का अंश ही तो ठहरा । इस अंश को धारण करने वाली महत रूपी प्रकृति माता ही तो है ।

ब्रह्मचर्य के सफल साधन में माँ शब्द बड़ा सहायक होता है । इस शब्द की सहायता के बिना ब्रह्मचर्य के सफल साधन में इतनी खामी रह जाएगी कि साधारणनया मनुष्य उसका अन्दाज नहीं लगा सकता, इसलिए मनुष्य ब्रह्मचर्य के सफल साधन में असमर्थ बने रहते हैं । महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का प्रण करते समय अपनी स्त्री में मातृत्व के दर्शन शुरू कर दिए और तभी वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत में सफल हो सके । यदि कस्तूरबा उनकी दृष्टि में स्त्री बनी

गहती तो यह गदग है कि उनका गहनार्थ व्रत भगण्ड बना रहता ।

जब कभी हम किसी स्त्री को देगकर बेटी या गहन कहत ह तो हमारी भावनाएँ निश्चित रूप में पवित्र हो जाती हैं किन्तु इन भावनाओं को डगमगाने में कुछ गुजायश का बना रहना अस्वाभाविक नहीं है । किन्तु जब स्त्री में माता के दर्शन कर उसे माँ शब्द से सम्बोधित करते हैं तो हमारा हृदय पवित्रतम् हो उठता है । जन के गन्दर जो पदार्थ हम डालेंगे उसमें स्वाद तो उसी का आयेगा और तभी हमारे गहणियों ने कहा था, "परदारपु मातृवन् पश्य" ।

बगाल में अपनी पुत्रियों को भी माँ कहकर पुकारते हैं । बगाल दुर्गा का पुजारी है और इसकी दृष्टि में स्त्री माना है । इनका सांस्कृतिक स्तर बहुत ऊँचा था और इसी स्तर के प्रताप में यहाँ रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्र नाथ टैगोर प्रभृति महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ । नले ही आज बगाल नारी की अवहेलना कर दे, इनके ऊपर अत्याचार होने हुए भी बगाल का पुत्र इस अत्याचार को नजर अन्दाज कर दे ।

नवम्बर सन् १९५१ में अपनी स्त्री को इलाज के लिए कलकत्ता ले गया था । एक प्रसिद्ध, अनुभवशी और वयोवृद्ध डाक्टर को बुलाया । वे आए और मेरी स्त्री को सम्बोधित करके बोले, "माँ, तुम्हारी क्या व्यथा है ?" वे मेरी स्त्री का रोग परीक्षण कर रहे थे और मैं उनमें परम पवित्र आर्य संस्कृति का दर्शन कर रहा था जबकि उम्र में मेरी स्त्री उनकी लडकी के समान ही रही होगी । उस समय मैंने यह भी सीखा कि प्रत्येक डाक्टर, वैद्य को नारी की चिकित्सा करने के पूर्व उन्हें नारी में मातृत्व के दर्शन करना परमावश्यक है क्योंकि डाक्टर, वैद्य अपनी रोगिणी के अग प्रत्येक सभी का तो परीक्षण करते हैं और नारी के सभी अग आकर्षक होते हैं । मातृत्व दर्शन न करने वाले डाक्टर-वैद्यों को डगमगाते देर नहीं लगती है । एक समय था जबकि हमने बगाल में मस्तर पर सिन्दूर धारण किए सधवा नारी में दुर्गा के दर्शन किए थे किन्तु दुःख की बात है, पाश्चात्य सभ्यता ने नारी के उस परम पवित्र भाव को अपने पैरों तले रीद डाला है ।

नारी का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, वह तो पवित्र मन्दिर है जिसमें दुर्गा स्वयं मातृत्व के रूप में विराजमान रहती है । इस वेदी तक पहुँचने का अधिकार केवल उसके पुजारी को है, दर्शक केवल एक मर्यादित दूरी

से उसके दर्शन करने के अधिकारी है। जब कभी मन्दिर अपवित्र कर दिया जाता है तो फिर उसमें देवता नहीं रहते, वह मन्दिर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। इसी आधार पर भीष्म पितामह ने कहा था कि जिस कुल में स्त्री की पूजा नहीं होती है तथा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस कुल में देवताओं का वास नहीं रहता और उस कुल को नष्ट-भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। नारी को गिराने वाला पुरुष है और जब नारी गिर जाती है तो वह देश व समाज को रसातल में पहुँचाये बिना नहीं रहती। बड़े-बड़े पहाड़, नदियाँ एवं समुद्र का गाभीर्य ही उनकी प्रतिष्ठा है, किन्तु मनुष्य जब उनको पददलित कर उनके ऊपर चढ़ जाता है तो ये अपनी प्रतिष्ठा तो खो बैठते हैं किन्तु अपना दाव पाते ही वे उसे निगले बिना नहीं रहते। यही अवस्था है नारी और पुरुष के बीच की। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नारी की प्रतिष्ठा प्राण-प्रण से बनाए रखे।

माता को भी चाहिए कि वह अपनी सतान को अपने स्त्रीत्व का दर्शन न कराये। गर्भाधान के पश्चात् से लेकर जब तक वह अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे, अपने पुरुष के सहवास में न आवे। जब माता के द्वारा बच्चे को दूध पिलाना वन्द हो जाए तभी वह अपने पुरुष की सेवा करने की अधिकारिणी बन सकती है। देखा जाता है कि बचपन में ही बच्चों में अपरोक्ष रूप में दुराचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण है माता-पिता में सहवास के समय सतर्कता की उपेक्षा। वे मूर्ख यह समझते हैं कि बच्चा सो रहा है किन्तु वे सोच नहीं पाते कि उसका 'सब कोशिस माइण्ड' (Sub conscious Mind) सदा जागृत रहता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि बच्चे जग जाते हैं और झुपचाप अपने माता-पिता के क्रिया-कलाप कुतूहलवश देखते रहते हैं। बड़े होने पर वे आपस में खेल के रूप में उनकी नकल करते हैं। बुद्धि का विकास होने पर वे सारे दृश्य उनके सामने आने लगते हैं और उन्हें खड्डे में गिरने में देर नहीं लगती है।

हमारे यहाँ ऋषियों ने चार युगों की कल्पना की है—सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इस नाते पंचभूत त्रिगुणात्मक है। जब तक इनमें समन्वय, सामंजस्य बना रहता है, वह काल सतयुग है। इस सामंजस्य में कमी-बेशी आ जाने पर वह काल त्रेता और द्वापर का रूप धारण कर लेता है और जब इन पाँचों में सामंजस्य का अभाव आ जाता है तो कलियुग का प्रादुर्भाव होता है। कलियुग में पाँचों तत्त्व बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य

कुशब्द (यश्लील शब्द) का विषयी बन जाता है, जब उसे यश्लील भाषा सुहावनी लगती है तो उसका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ जानो । जब मनुष्य का स्पर्श दूषित हो उठता है, स्पर्श का विषयी बन जाता है तो उसका वायु तत्व बिगड़ा हुआ मानना चाहिए । जब मनुष्य की दृष्टि दूषित हो जाती है तब उसका अग्नि तत्व दूषित हुआ मानना चाहिए । जब रस बिगड़ जाते हैं, रसों का जब जलतत्व बिगड़ जाता है तो मनुष्य अखाद्य पदार्थ में ही रस लेने लगता है । जापानी सर्प तक को खा जाते हैं । वर्मा, चीन, इत्यादि देशों में लोग तीव्र दुर्गन्ध युक्त पदार्थों का सेवन बड़ी चाहना से करते हैं, दुर्गन्धित पदार्थों में रुचि लेना उनकी प्राथमिक अवस्था की विकृति की द्योतक है । यह विकृति बड़ी तामसी होती है, दुर्गन्धित पदार्थों के सेवक, अवश्यमेव तामसी बने रहेंगे । जितने भी मांसाहारी देश हैं उनका जलतत्व बिगड़ा हुआ समझना चाहिए । और पृथ्वी तत्व जब बिगड़ जाता है तब मनुष्य को दुर्गन्धित पदार्थ अच्छे लगने लगते हैं । जो शराबी या ताड़ी पीने वाले हैं और दुर्गन्धित पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ जानना चाहिए । मनुष्य की ये पाँचो इन्द्रियाँ कर्ण, चक्षु, त्वचा, रसेन्द्रिय, और घ्राणेन्द्रिय, जिनके विषय है क्रमशः शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध,—जब दूषित हो उठती हैं तो वह अपने केन्द्र से विचलित हो बहुत दूर जा भटकता है और तभी समाज में अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि अनेकानेक बुराइयों की सृष्टि होने लगती है । आज यही शोचनीय दुरावस्था दृष्टिगोचर हो रही है ।

इन पाँचों तत्वों को शुद्ध करने वाला यदि कोई सशक्त शब्द है तो वह है माँ । जब माँ शब्द गूँज उठता है तो आकाश तत्व शुद्ध हो जाता है । आकाश तत्व के शुद्ध होने पर वायु तत्व शुद्ध हो जाता है और वायु तत्व शुद्ध होने पर अग्नि तत्व शुद्ध हो जाता है, फिर हमारे दर्शन शुद्ध हो जाते हैं । अग्नि तत्व के शुद्ध होने पर जल तत्व शुद्ध हो जाता है और जल तत्व के परिष्कृत होने पर पृथ्वी तत्व परिष्कृत हो उठते हैं, फिर सत्य के दर्शन होने में देर नहीं लगती है । प्रत्येक युग में चारों युग इस प्रकार वर्तते रहते हैं जैसे प्रत्येक ऋतु के अन्दर शेष तीनों ऋतुएँ । ग्रीष्म ऋतु के अन्दर वर्षा होती है तो शीत होता है । शीत ऋतु के अन्दर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, ऋतु का प्रादुर्भाव होता रहता है । जब कभी कलियुग में सत-महात्माओं की बाढ़ आ जाती है तो वह सतयुग हो जाता है, किन्तु स्थाई नहीं रहता । प्रत्येक युग अपने युग की तरफ मुका रहता है ।

देखिए, प्रकृति का भी कैसा पवित्र नियम है कि सन्तान अपनी माता के अन्दर उसके स्त्रीत्व रूप का दर्शन करना नहीं चाहती। उस मातृत्व दर्शन में तनिक-सी खामी जरा-सी भी दरार सहने को वह असमर्थ बनी रहती है। जब कभी कारणवश माता-पिता में मन-मुटाव हो जाता है और पिता पति के रूप में, और सन्तान की माता को अपनी स्त्री के रूप में, यदि जरा-सी भी ताड़ना दे दे तो यह पिता की ताड़ना माता के प्रति सन्तान को असह्य हो उठती है। इसका विरोध करने में सन्तान तनिक भी नहीं हिचकिचाती। उसकी समझ में आ ही नहीं सकता कि उसकी परम पवित्र माता ताड़ना की अधिकारिणी वन ही कैसे सकती है ? तो फिर बताओ, इस मातृत्व के अखण्ड साम्राज्य में पर-पुरुष का प्रवेश सन्तान के लिए कल्पनातीत ही तो बना रहेगा।

माताएँ इतनी सुशिक्षित होनी चाहिए ताकि वे अपनी सन्तान में उनके शैशवकाल के अन्दर ही सद्भावनाओं के बीज रोपण कर सकें। इन्हे शिशु मनोविज्ञान का भली-भाँति ज्ञान होना चाहिए तदनुसार ही माता अपने बच्चों के प्रति व्यवहार करे, और बच्चों की साधारण बीमारियों व घरेलू दवाइयों का भी। माताएँ पाक-शास्त्र में प्रवीण हों। माताओं के हाथ का बना भोजन बच्चों के शरीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर को उन्नत, बनाने में समर्थ बना रहता है। दास, दासियों का सान्निध्य शिशुपालन में सहायक नहीं मानना चाहिए। उनका घनिष्ट सम्पर्क बच्चों की मानसिक भावनाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहता क्योंकि सम्पर्क में आने पर जल के सदृश्य उनकी भावनाएँ बच्चों में प्रवाहित हुए बिना नहीं रहती। माताएँ निर्माण कर्तृ हैं। ससार के जिनने भी मूर्धन्य व्यक्ति हुए, उन्होंने अपने विकास का श्रेय अपनी माताओं को ही दिया। माता का अपने शिशु पर कितना प्रभाव बना रहता है इसका दर्शन तो तब होता है जब माता कभी क्रुद्ध होकर अपने शिशु को ताड़ना देने लगती है—शान्दिक अथवा शरीरिक, तो बच्चा उसी से लिपट जाता है और जब तक कि माँ उसको पुचकार न ले तब तक उसका सिसक-सिसक कर रोना बन्द नहीं होता। पिता की लाल आँखों से तो बच्चा दूर भाग जाता है।

स्त्री जब तक मातृत्व की रक्षा करने में समर्थ बनी रहेगी ससार की कोई भी शक्ति उसका बाल बाका नहीं कर सकती और उसका देश व समाज सदा उन्नत बना रहेगा तथा सतोगुण की अविचल धारा बहती रहेगी। मातृत्व के इस 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' रूप को हमारा शत-शत प्रणाम है।

ईश की सत्ता

ईश्वर है—यह सत्य एव असदिग्ध बात है । हमारे चर्म-चक्षु उसे लक्षित नहीं कर पाते । स्थूल सूक्ष्म का बोध नहीं कर सकता । चिमटे से बाल नहीं नोचे जा सकते । बाल को नोचने या उखाड़ने के लिए बड़ी नुकीली चिमटी की जरूरत होती है । हमारे उसके बीच में अहंकार की भित्ति खड़ी हुई है जो अपारदर्शक है, इसलिए हम उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं प्राप्त कर पाते । जीवन में साधारणतया अपने अहंकार के माध्यम से किसी वस्तु का असली रूप प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । प्रभु की सत्ता की महिमा का प्रत्यक्षीकरण तो तब होता है जबकि नितान्त असहाय अवस्था के अन्दर हमारा अहंकार लोप हो जाता है । अप्रत्याशित न जाने कहाँ से सहायता मिल जाती है । हजारों का अनुभव है कि निविड जंगल में भटक जाने पर, जहाँ कि किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं, पथ-प्रदर्शक मिलते पाये गए हैं और उस पथ-प्रदर्शक का कार्य-समाप्ति पर लोप होते हुए भी देर नहीं लगनी । ऐसी असहाय अवस्था में जीवन-रक्षा हो जाना किसी अज्ञात शक्ति का ही कार्य है, इसमें

सन्देह को स्थान कहा ? अतः कभी सोता नहीं, उसका चक्र अविरल गति से गतिमान बना रहता है ।

ईश्वर प्रत्यक्ष देखने में आये कैसे ? कारण कार्य-रूप में आते ही लुप्त हो जाता है । हम कुम्हार को मिट्टी से घड़ा बनाते देखते हैं और उस घड़े के पक जाने पर मिट्टी का रूप इस प्रकार गायब हो जाता है कि हम लाख प्रयत्न करें किन्तु मिट्टी के असली रूप का उस घड़े में दर्शन नहीं कर पाते । कार्य में उमका कारण छिप जाता है किन्तु विनाश को प्राप्त नहीं होता । विनाश जब होगा तो कार्य का ही और कार्य के विनाश होने पर वह कारण को प्राप्त हो जाता है । वर्षा का कारण पानी है यह हम भली-भाँति जानते हैं, किन्तु यदि हमने जल से बर्फ बनते नहीं देखा या उस जल को बर्फ की अवस्था में देखा है, तो यह जल से ही बना है इसकी प्रतीति हमें नहीं हो पाती, किन्तु बर्फ के गलने पर जल ही नजर आता है । कार्य-रूपी बर्फ कारण-रूपी जल को फिर प्राप्त हो गया । विनाश हुआ बर्फ का, जल का नहीं । इस विश्व को यदि हमने बनते हुए देखा होता तो मुमकिन है कि कार्य-कारण की प्रतीति बनी रहती । लेकिन कार्य, कारण को कैसे देख सकता है जैसे, हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि हमारे माता-पिता हमारे कारण बने होंगे । किसी को भान तक नहीं हो सकता कि वह कभी गर्भाशय में रहा होगा । मनुष्य अनेकानेक विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखता रहता है, स्वप्न में ऐसी-ऐसी चीजें और ऐसी-ऐसी भाषायें बोलता रहता है कि वह बोलता तो है किन्तु अर्थ समझ नहीं पाता और जगने पर उस भाषा का एक शब्द याद नहीं रहता । व्यक्ति इस प्रकार के आश्चर्य-जनक स्वप्न देख लेता है किन्तु आज तक यह सुनने में नहीं आया कि किसी ने स्वप्न के अन्दर भी अपनी गर्भ-स्थिति देखी हो । यानि कार्य कारण को देख नहीं सकता । ज्ञान-विज्ञान के द्वारा उसकी प्रतीति कर सकता है । कार्य में कारण समाहित है । यही विशेष कारण है कि हम ईश्वर तत्त्व की स्थिति की प्रतीति नहीं कर पाते, किन्तु वह दयालु सृष्टिकर्ता माता-पिता स्वरूप भाकता रहता है । यह सूर्य-चन्द्र उसके ईक्षण (आख) है । जिनके द्वारा वह अपने द्रष्टा को दर्शन देता रहता है किन्तु इसके दर्शन को देखने वाला चाहिए । यह सार उस महान कारण में उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए महाकाय बर्फ के टापू, जिस पर लोग बसे हुए हैं और जिसके नीचे जल की अनन्त जल-राशिगति-मान है । उस राशि को तो मालूम ही रहता है कि यह बर्फ मेरा ही अंश है तथा मेरा ही वक्षस्थल इसका आधार है । किन्तु वह बर्फ

कहाँ अपने कारण को देख पाता है ? उसको पतीति भी कैसे हो कि मेरे तारे जल की एक अनन्तराशि है जिस पर मैं तैर रहा हूँ । ईश्वर है और उससे हमारी इतनी ही प्रार्थना है कि हमारे हृदयकाश में अपनी भाँकी की प्रतीति करा दे । कारण का कारण नहीं होता, इसलिए प्रभु स्वयम्भू है ।

इसी तरह वह ईप, जो सारे जगत का सृष्टा है, इस सृष्टि को रचकर इसमें व्याप्त हो रहा है । जैसे घड़े में मिट्टी के नैसर्गिक रूप के दर्शन नहीं होते उसी तरह इस सृष्टिकर्ता ब्रह्म के इस सृष्टि में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाते, किन्तु वह इस विश्व में निरलिप्त व्याप्त है, वह प्राणी-मात्र की हृदय गुहा में समाया हुआ है । इस विषय में गीता, अ०, १८ श्लो ६१ द्रष्टव्य है —

ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽजुंन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानी मायया ॥

अर्थात् हे अजुंन ! सब का शासन करने वाला ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय-देश में, बुद्धि गुहा में स्थिति अपनी माया से सब भूतों का यन्त्र पर आरूढ (शरीर में स्थित) कठपुतलियों की भाँति भ्रमण कराता रहता है । वह विचारा मनुष्य करे भी क्या ? उसकी बुद्धि, उसकी सारी इन्द्रिया बहिर्मुखी हो रही हैं । बहिर्मुखी होने के कारण अन्दर बैठे हुये उस परम् तत्व को देख नहीं पाती । उसके दर्शन तो तभी हो पाते हैं जब हम अन्तर्मुखी बन जाते हैं । इस साधना के लिये योग के नाना प्रकार के विधान हैं । जब तक कि हम अपनी बुद्धि को अन्तर्मुखी नहीं कर लेते उसके दर्शन अप्राप्त बने रहते हैं । वह इस जगत में इस प्रकार व्याप्त है जैसे नमक या शक्कर जल में, उनके जल में रहते हुये भी उनके दर्शन नहीं होते, उस जल को पान करने पर ही उन पदार्थों की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है । तत्पश्चात् जल में उन पदार्थों की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूत होने लगती है और हमारा सारा भ्रम निवृत्त हो जाता है । इस विषय में शास्त्र एवं आप्त ऋषियों के वचन प्रमाण हैं । या अपने स्वयं का अनुभव ।

इस वाह्य जगत में (स्थूल जगत में) ऐसा अनुक्रम परिलक्षित होता रहता है । जब कार्य अपने कारण का प्रत्यक्षीकरण करने में असमर्थ हो जाता है तो वह अपने कारण की प्रतीति कर नहीं पाता । यही कारण है कि पुत्र सयाना होने पर अपने माता-पिता के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता को खो बैठता है । किन्तु अपने पुत्र के प्रति माता-पिता का स्नेह निरन्तर प्रवाहित बना रहता है ।

कारण अपने कार्य को नहीं भूलता लेकिन कार्य में कारण की अनुभूति न बने रहने के कारण वह अपने कारण को भूल जाता है। यदि कार्य को इतना स्मरण बना रहे कि अपनी जिस सुन्दरता पर वह इतना इठलाता रहता है उसका उपादान कारण अवश्य ही बना रहा होगा। तो फिर माता-पिता और पुत्र के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो पायेगा। यही कारण है कि उपकृत अपने उपकारक को भूल जाता है। रोगी रोग के शमन होने पर अपने वैद्य को भूल जाता है विद्यार्थी अपने गुरु को, पुत्र माता-पिता को इत्यादि भूल जाया करते हैं। कारण की अनुभूति जीवन को दिव्य बना देती है। जीवन की भूल-भुलैया का आधारभूत है केवल कारण का विस्मरण, अतः मनुष्य को ब्रह्म रूपी कारण का प्रत्याक्षीकरण उसके आनन्द का उत्स है। जब यह उत्स सूख जाता है तो जीवन शुष्क हो जाता है और व्यक्ति को अनेक आपदाओं का शिकार बनते देर नहीं लगती।

सत्संग

सग या सगत के दो रूप होते हैं। इनमें से एक रूप ऋणात्मक धर्मा है जिसे कुसग कहते हैं। दूसरा रूप घनात्मक-धर्मा है जोकि सत्सग के नाम से अभिहित होता है। ये दोनों ही रूप अपने-आप में बड़े सक्रिय और सशक्त हैं। कुसग की शक्ति प्रखण्ड अग्नि के सदृश्य है जिसमें से कुभावनाओं के स्फुर्लिंग छूटते रहते हैं और अपनी चपेट में आये हुये मनुष्य को प्रभावित किये बिना नहीं रहते। दुर्बल मन वाले को कुसगति ज्यादा प्रभावित करती है, और सबल हृदय वाले को कम, किन्तु यह दोनों ही अपने मानसिक बल के अनुपात में अभिभूत हुये बिना नहीं रहते।

कुछ लोग यह कहते देखे जाते हैं, कि कुसग हमारा क्या बिगाड़ सकता है ? शाम को जरा दिल-बहलाव के लिये इकट्ठे हो जाते हैं। किन्तु वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि सुगंध व दुर्गंध के परमाणु अपना आघात किये बिना नहीं रहते और धीरे-धीरे जब वे परमाणु किसी स्थान में सघन होने लगते हैं तो उनका व्यापक रूप दिखाई दिये बिना रहता नहीं। सान्निध्य की प्रगाढता

अपना रूप लाये बिना नहीं रहती। अच्छे का अच्छा और अशुभ का अशुभ फल मिले बिना नहीं रहता है।

सत्सग की शक्ति चन्द्रमा की चादनी की भाँति शीतल, मृदुल, मधुर, होती है और सत्सगी को सदगुणों से आप्यायित करती रहती है। कुसग की शक्ति सक्कामक रोग के सदृश्य होती है जिसे फैलते हुये देर नहीं लगती, और न जनसमुदाय को अपनी चपेट में लाने में। उसकी चपेट में आने पर जनसमुदाय तडपने लगता है। प्लेग, हैजा, माता आदि के प्रकोप की झपट हजारों के प्राण हरण कर लेती है और हजारों को तडपाये बिना नहीं रहती। अन्तर इतना ही है कि सक्कामक रोग रोगी के शरीर तक ही सीमित बना रहता है जिससे विमुक्त होने के लिये रोगी उग्रतापूर्वक प्रयत्नशील बना रहता है, किन्तु कुसग का सम्पर्क, स्पर्श, अप्रत्यक्ष एव बड़ा साम्प्रोहक होता होता है, इसकी प्रतिक्रिया शरीर में न होकर मन और बुद्धि पर होती है जोकि इन दोनों को कुठित बनाकर अपना रंग जमा लेती है। फिर तो कुसगति से प्रभावित मनुष्य लगाम से विमुक्त स्वच्छद घोड़े के सदृश्य दौड़ लगाने लगता है उसके झपट्टे में आकर कोई भी धराशायी हो जाये वह उसकी परबाँह नहीं करता। फलस्वरूप उसके घर, समाज एव देश को उजड़ते देर नहीं लगती। उसके मुख पर कुसग की कालिमा का ऐसा संचार होता है कि उस कालिमा का उसे निज में तो भान नहीं होता किन्तु दूसरों की दृष्टि में वह छिपी नहीं रहती और अन्त में वह मृत्यु के कराल गाल का ग्रास बने बिना नहीं रहता।

सत्सग तो पुष्प के उस सौरभ के समान है जिसका पान करने के लिये भवरे रूपी जिज्ञासु कतार बाघे चले आते हैं। इस सौरभ रूपी सत्सग के सम्पर्क में जो आया वह तत्क्षण सुरभित हुए बिना नहीं रहता। इस सुरभि के परमाणु भी बड़े सक्रिय होते हैं और ये जिज्ञासु के शरीर, मन एव बुद्धि में प्रवेश कर उसे शीतल तथा सतोगुणी बना देते हैं। सत्सग का स्पर्श उस पारसमणि के सदृश्य है जो लोहे से धन, कठोर, काले रंग वाली धातु को क्षणमात्र में स्वर्णमय बना देती है। मनुष्य का तो कहना ही क्या।

सत्सग सत्तो का समागम है। पारसमणि में और सन्तो में बड़ा अन्तर है। किसी ने ठीक ही कहा है

पारस में अरु सत में बड़ो अन्तरो जान ।

वह लोहा कचन करे यह पुनि आप समान ॥

अर्थात् पारसमणि लोहे को कचन बना देती है किन्तु अपने सदृश्य उसे पारसमणि नहीं बना सकती । किन्तु साधु तो जो भी उनके सम्पर्क में आये उनको अपने समान बना देते हैं । सत्सग का बड़ा महत्व है । इसी प्रसंग में महात्मा तुलसीदास का निम्न दोहा बड़ा मार्मिक और विख्यात है

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भरिअ तुला एक अग ।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्सग ॥

अर्थात् हे तात ! स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रक्खा जाय, तो भी वे सब मिलाकर (दूसरे पलड़े पर रक्खे हुये) उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव (क्षण) मात्र के सत्सग से प्राप्त होता है ।

सत्सग की विशेषता यह है कि इसमें न पात्र अपात्र की अपेक्षा रहती है और न समय का प्रश्न । (सत्सग में आने पर सभी पात्रों के मन की शुद्धि हो जाती है । सत् पात्र-अपात्र देखता नहीं, वह तो उसको प्रपना रूप देने के लिये उतावला बना रहता है । सौरभ कहाँ मैले-कुचैले अथवा साफ-सुथरे कपड़ों का विवेचन करता है, उसके परमाणु सभी प्रकार के वस्त्रों में एक समान आघात करते हैं जैसे सूर्य की किरणें साफ और गदले पानी पर समान रूप से गिरती हैं । पात्रता का वही फल है कि जैसे शुद्ध कपड़े में सौरभ के परमाणु विशेष रूप से व्यक्त हो पाते हैं और गंदे कपड़े में कम मात्रा में ।

भगवान का नाम, भजन, कीर्तन भी सत्सग के अंग हैं और अपार शक्ति के भण्डार हैं । हम अपने विषय को अधिक स्पष्ट करने हेतु नीचे कुछ उदाहरण देते हैं

(१) एक बार की बात है । एक व्यक्ति कुष्ठ रोगी ने सुना कि सत् कबीर कुष्ठ भाड़ते हैं । अर्घे को क्या चाहिये, दो आँखें । वह सुनते ही उनके घर की तरफ चल दिया । वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि महात्मा कबीर घर में नहीं हैं । कबीर की लड़की जमाली ने उस व्यक्ति से आने का प्रयोजन पूछा । उसने अपने आने का उद्देश्य बता दिया वह कहने लगी, इसमें कबीर क्या करेंगे ? यह कौन-सा बड़ा भारी कार्य है ! अभी तुम तीन बार राम नाम का उच्चारण करो, तुम्हारा कुष्ठ तुरन्त झड़ जायेगा । कुष्ठों के तीन बार राम-नाम लेने से, वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया । वह कृतज्ञ प्रसन्नचित्त बड़बड़ाता चल रहा जा रहा था कि जिसकी लड़की में इतनी शक्ति है यह भक्त कबीर न जाने कितना शक्तिवान होगा । उधर से कबीर आ रहे थे । उसके शब्द उन्हे

करण गोचर हुये । पूछने पर कबीर उसके आनन्द के रहस्य से अवगत हुए । वह राही तो अपनी राह चला गया । कबीर घर आकर अपनी पुत्री से कहने लगे, बेटी, तूने मेरे राम नाम की महत्ता को थोड़ा हल्का कर दिया । क्या तीन दफे नामोच्चारण न करके, एक दफे के उच्चारण से उस कुष्टी का कुष्ट न भड़ जाता ? लोहे को पारसमणि के स्पर्श में आने मात्र की देरी है, फिर तो उसे सोना बनने में देर नहीं लगती । देखो, राम नाम रूपी पारसमणि से कुष्टी का कुष्ट भड़ गया और वह अपने मौलिक रूप को प्राप्त हो गया । जब कि आज रसायन के इतने जागृत युग में अभी तक इस बीमारी के निवारणार्थ हेतु औषधि का निर्माण नहीं हो सका है । यह नाम व सत्सग की महिमा है ।

(२) राम के अनेक नाम हैं । उसका एक और नाम है, बड़ा ही रहस्यमय, वह है 'तेरा' । इसी नाम से नानकदेव स्वयं दीक्षित हुये, ऐसा सुना जाता है । वह क्षत्रिय वंशज थे । पढ़ने-लिखने में ध्यान न लगने पर उनके पिता ने किसी मोदी खाने की दुकान पर उनकी नियुक्ति करा दी । बड़ी मात्रा में अनाज 'घडियो' से तौला जाता था । एक बार जब वे अनाज को 'घडियो' से तौल रहे थे, तो बारहवीं घडी के बाद तेरहवीं घडी को हे 'तेरह' 'है 'तेरह' कहते कहते (तौलने वाले तौलते समय एक सख्या को कई बार कहते हैं जब तक कि दूसरी सख्या न आ जाय) 'तेरा हे तेरा है,' कहते कहते उन्होंने (नानक जी) ने समस्त अनाज तौल दिया । चौदह की बारी ही नहीं आई, क्योंकि 'तेरा' है मे ही बालक समाधिस्थ हो गया यानी बालक को सब कुछ 'तेरा' (भगवान) का नजर आने लगा । जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब 'तेरा' है । यह भी तेरा है, तो मैं भी तेरा हूँ । तेरी हस्ती को छोड़कर दूसरी कोई हस्ती है ही नहीं, सिर्फ तू ही तू है । फिर तो अन्त चक्षु खुल गये । सत्सग की महिमा अपार है ।

(३) लाहौर में घन्ना सेठ एक प्रसिद्ध सेठ हो चुके हैं, आगे चलकर ये घन्ना भगत के नाम से प्रसिद्ध हुये । एक दिन वह प्रातः काल उठकर अपनी दुकान की ओर जा रहे थे । कहा जाता है, उस समय एक मेहतरानी सड़क पर झाड़ू लगा रही थी । इस भय से कि सेठ मुझसे छू न जाये, वह कह बैठी, 'सेठ, एक तरफ हो जा' । साधारण-सी बात थी, वह भी मेहतरानी के मुह से निकली हुई । घन्ना सेठ 'एक तरफ होजा' से दीक्षित हो गये । हठ निश्चित हो गये कि अब मुझको एक तरफ हो जाना चाहिये । अब दो घोड़े की सवारी

से काम न चलेगा । बस क्या था, प्रभु के हो गये । यह शब्द-सगति का चम-
कार पूर्ण सत्सग है जो कि इतिहास के पन्नों में स्वरिणम अक्षरो में अंकित है ।

सत्सग की महिमा अपार है । मनुष्य की साधारण बुद्धि उसकी तह तक
कहाँ पहुँच पाती है ? मनुष्य अपनी तुच्छ वाणी से उसकी विवेचना कैसे कर
सकता है ? हम प्रायः देखते भी हैं कि जिस मैले-कुचैले गदले पानी से मनुष्य
घृणा करता है तथा छूना तक नहीं चाहता, वही पानी गंगा जैसी पवित्र
नदी के जल में समाहित होने से गंगाजल के नाम से अभिहित होता है ।
कितनी पवित्रता है इस गंगा जल में जिसका पान करने हेतु प्राणी मात्र
इच्छुक रहता है तो यह चमत्कार है इस के सत्सग का ।

लोटा

लोटा, घण्टी, लोटिया, बटलोई इत्यादि सकरे मुह के पात्रो को बाहर से साफ करने मे सुविधा रहती है; किन्तु ये अन्दर पूरे साफ नही हो पाते, कारण वहा तक हमारा हाथ पहुचता नही । फलत इनके अन्दर का भाग अस्वच्छ बनता चला जाता है । उनमे डाले हुए पदार्थ उनकी अस्वच्छता से विकृत हुए बिना नही रहते जैसे कि गन्दे लोटे या हाडी मे दूध गरम करने से फट जाता है ।

साधारणतया मनुष्य उन पात्रो की बाह्य चमक-दमक से विभ्रमित हो उनकी आन्तरिक अस्वच्छता का ध्यान खो बैठता है । इस प्रकार की मनुष्य की विभ्रमजन्य असावधानी जगह-जगह परिलक्षित होती रहती है, जैसे मनुष्य का यज्ञोपवीत, उसकी बनियाईन गन्दी पाई जाती है किन्तु उसके ऊपर के परिधान बडे साफ-स्वच्छ होते है । तकिये की खोल चीकट दुर्गन्धयुक्त लेकिन उसके ऊपर की खोली बहुत साफ, बहुत स्वच्छ । इसी प्रकार आज के नर-नारियो का भी हाल है । उनका परिधाम बडा आकर्षक व मोहक, तथा बाणी

बड़ी सरल-मीठी व सुसंस्कृत होती है, किन्तु उनका हृदय आचरण रूपी कसौटी पर कसे जाने पर अवाछनीय व विकृत परिलक्षित हुए बिना नहीं रहता । बाह्य आडम्बर हृदय की अम्यातरिक अवस्था का द्योतक नहीं होता । ये चिकने-चुपड़े रोआबदार वकील-वैरिस्टर देखने में बड़े ही प्रभावशाली होते हैं किन्तु वास्तव में हैं प्रवचना के जनक । इनके अभ्यन्तर की सही दशा का ज्ञान इनके कार्य-क्षेत्र में ही हो पाता है । यही कारण है कि आज समाज में अत्याचार, अनाचार, अष्टाचार का हाहाकार मचा हुआ है । विश्वास ही नहीं हो पाता कि इस प्रकार के घृणित कार्य इन तथाकथित सज्जनों द्वारा भी किए जा सकते हैं । वस्तुतः सही व्यक्तित्व हृदय की कोमलता, स्वच्छता तथा स्वच्छ प्रेम के द्वारा ही बनता है । ये ऊपरी तडक-भडक वाले परिधान मनुष्य के रोगग्रस्त शरीर को छिपाने में भले ही समर्थ हो जाए, किन्तु हृदय की अभ्यन्तर दशा को छिपाने में ये नितान्त पगु एवं नपुंसक होते हैं । जीवन को सौन्दर्य, सौरभ, गौरव व आनन्द से भर देने में सरल स्वच्छ हृदय ही प्रधान भित्ति बन सकती है । अस्वच्छ अवाछनीय पदार्थ को कैसे भी स्वच्छ कपड़ों से ढकने पर उसमें कोई परिवर्तन आ नहीं सकता वरन् कपड़ा भी अस्वच्छ हुए बिना नहीं रह सकता । सगति का असर तो होगा ही । इसका एकमात्र उपाय इसका निराकरण ही है । जिस हृदय को क्रूरता, प्रवचना, प्रतिशोध ईर्ष्या, राग-द्वेष, मिथ्यावाद ने अभिभूत कर रखा हो, उसका धनी अपने जीवन में सुख, शान्ति एवं आनन्द पाने का स्वप्न देखने का प्रयास करे, तो क्या उसका प्रयास आकाश के फूलों के चयन के सदृश्य निरर्थक सिद्ध न होगा ? दुर्गन्ध, कपड़े में दुर्गन्ध लाये बिना न रहेगी और सुगन्ध सुगन्धि । हृदय की सकीर्णता मृत्यु है, उसकी विशालता जीवन ।

लोभ

लोभ मन की एक वृत्ति है, जो बड़ी ढीठ एवं आग्रही है। इसका वृत्त बड़ा विस्तृत एवं व्यापक है। यह उस भयंकर, क्रूर, सर्वभक्षी जानवर के तुल्य है जिसका पेट प्राणीमात्र के लिए कब्र बना रहता है। सत-समागम अथवा सत्संग के वृत्त के सामने इस लोभ का वृत्त सकुचित हुआ सा प्रतीत तो होता है किन्तु इसमें कितना परिवर्तन हो पाता है यह कहना कठिन है। सत्संग के प्रभाव से आमिष-भोजी निरामिष-भोजी बन जाये, शराबी शराब पीना छोड़ दे, धूम्रपान करने वाला अपनी आदत छोड़ दे ऐसा तो बहुत देखने में आता है, किन्तु स्वभाव जन्य लोभी अपनी लोभ-वृत्ति का त्याग कहा तक कर सकता है इसका कुछ पता नहीं चल पाता। काम, क्रोध, लोभ की इस त्रिपुटी में से काम, क्रोध का त्याग हमारी दृष्टि में इतना कठिन नहीं है जितना की लोभवृत्ति का त्याग। वास्तव में देखा जाये तो काम और क्रोध, लोभवृत्ति के ही अशमात्र है। किसी अवाछनीय चीज की प्राप्ति का विचार इन्द्रियो की लोलुपता ही तो है। यह लोलुपता इन्द्रिय-जन्य विषयो की प्राप्ति का लोभ मात्र ही तो है।

इन विषयों की प्राप्ति में बाधाओं का आ जाना क्रोध का कारण बनता है। सारे ससार में अशांति का कारण यदि कहीं छिपा हुआ देखना है तो वह मिलेगा लोभ वृत्ति में।

योगीराज भर्तृहरि वैराग्य वृत्ति से आप्लावित हुये एक समय उजली रात्रि में कही जा रहे थे। उन्हें पथ में पान का ताजा पीक पड़ा दृष्टिगोचर हुआ। चन्द्र-किरणों से चमकती हुई उम पान की पीक को उन्होंने लाल समझकर धूल में खो जाने के भय से, उसे उठाने का उपक्रम किया। हाथ जो डाला, पीक में सन गया। त्यागी की दृष्टि में सोना व रत्न काष्ठवत् है, उसको क्या पड़ी कि सोना ऊपर रहे या मिट्टी में छिपा पड़ा रहे। उसे तो इससे कुछ मत-लब नहीं। किन्तु उस लाल को उठा लेने का लोभ इस बात का ही तो द्योतक है कि धन व राजपाट का तो त्याग कर दिया किन्तु उनकी रक्षा बनी रहे, चाहे किसी भी माध्यम से, इतना-सा ही विचार उस त्यागी की कमजोरी थी, जिसका दण्ड मिला पीक में हाथ के सन जाने से। जब ऐसे त्यागियों को ऐसी-ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो बोलिये, जो लोभ के जाल में बुरी तरह जकड़े हुये हैं उनके पतन की सीमा क्या होगी। इसका अन्दाज लगाना मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है।

जिस तरह सूर्य के विम्ब में से करोड़ों रश्मियाँ छिटक-छिटक कर फैलती रहती हैं जिसका अन्दाज नहीं लग सकता। इसी प्रकार इस लोभ वृत्ति में से प्रज्ज्वलित अग्नि के स्फुलिगों की भाँति अगणित कुवृत्तियों का प्रस्फुटन होता रहता है और इतनी सूक्ष्मता से उनका कार्य-कलाप होने लगता है जो दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। लोभ तो कोई स्थूल वस्तु है नहीं जो देखने में आ जाये, यह तो मन की एक वृत्ति है। जब मन का ही पता नहीं कि यह क्या वस्तु है, तो उसकी वृत्ति का क्या पता चले, किन्तु यह तो अवश्य दृष्टि-गत होता है कि इस लोभवृत्ति के कारण जीवन में अनेकानेक घटनाएँ घटित होती रहती हैं जो बड़ी निन्दनीय हैं और अनेकानेक दुःखों के मूल में समाहित बनी रहती हैं। आपस की कलह, लड़ाई, फसाद—यह चाहे बाप-बेटे में हो, भाई-भाई में, अडोसी-पडोसी में अथवा देश-विदेश में—बड़े-बड़े जग लोभ वृत्ति की अभिव्यक्ति मात्र ही तो है।

यदि लोभ का निराकरण कर दिया जाये तो शान्ति का साम्राज्य उत्पन्न हो व्यापक हो जायेगा जितना की सर्वत्र बहने वाली वायु का होता है। इस

बात में तनिक सन्देह नहीं। जितने पाप, जुर्म, जुल्म चाहे वे किसी भी प्रकार के हो और चाहे किसी भी माध्यम से हो, इन सब के लिये लोभ ही उत्तरदायी है। यहाँ तक कि पति-पत्नी का एक-दूसरे के कत्ल का कारण देखने में तो क्रोध परिलक्षित होता है किन्तु मूल कारण होता है इन्द्रिय लोलुपता का सव-रण करने की असमर्थता, यानी इन्द्रिय लोलुपता का लोभ। ससार भर में ऐसा कोई कुकृत्य नहीं जिसके मूल में लोभ न हो। मन की चंचलता का कारण भी तो लोभ की वृत्ति ही है। हम तो यहाँ तक कहेगे कि बदला लेने की जो भावना है वह भी लोभ से वचित नहीं। किसी को नीचा दिखाने का कार्य भी लोभ ही है। किसी को नीचा दिखाकर सतोष प्राप्त करने की जो इच्छा है वह भी लोभ से रहित नहीं। यदि हम यह कह दें तो अनुचित नहीं होगा कि सभी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा लोभ से अनुप्राणित बनी रहती है। लोभ की वृत्ति से बढ़कर हमारा कोई कुसस्कार है ही नहीं, जिससे हम केवल सत्य एवं अहिंसा के द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं।

सत्सग का प्रभाव दुष्टों पर नहीं पड़ता ऐसी बात तो नहीं है। नमक मिश्रित पदार्थ में चीनी का मिश्रण मिठास लाये बिना नहीं रहता, किन्तु इस मिठास में नमक का स्वाद बना रहता है। नमक का स्वाद तो तभी जायेगा, जब हम उस पदार्थ से नमक का निराकरण कर दें किन्तु सत्सग से जीवन में जितना भी मिठास आ जाये श्रेयस्कर है। कडुवापन तो कोई चाहता नहीं, किन्तु देखने में तो यही आता है कि मनुष्य कडुवेपन को अपनाते हुए मिठास का अनुभव करना चाहता है और बदले में दूसरों से भीठे बर्ताव की अपेक्षा रखता है। किन्तु वह भूल जाता है इस उक्ति को कि 'बोये पेड़ बबूल के तो आम कहा से होय ?' स्वभाव जन्य कुसस्कारों को मिटा देने का कार्य विरले ही वीर कर पाते हैं। अपने विषय को अधिक स्पष्ट करने हेतु हम यहाँ एक सुपुष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

कोयल बहुत चालाक होती है। यह अपने अण्डों को काग के घोंसले में रख देती है। काग की मादा इन्हे अपने अण्डे समझकर सेती है, और जब अण्डों से बच्चे निकल आते हैं तो उनका पालन भी करती है किन्तु काग की मादा उनके मधुर कण्ठ में काव-काव का स्वर पैदा करने में असमर्थ ही रहती है और जब वे बच्चे समर्थ हो जाते हैं तो वे उसके घोंसले को त्याग कर अपने मधुर कण्ठ से मधुर गान करते हुये फुर्र हो जाते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम इस सिद्धान्त की अवहेलना भले ही कर दें किन्तु यह ऋत है। तो फिर

दृष्टिगत करने लगे जिस तरह से अपने मरान में अथवा अपने निज के कमरे में अथवा तिजोरी में रखे हुये पदार्थों का करता है, किन्तु जो लोग अपने भावों की अपेक्षा दूसरों के भावों का ही निरीक्षण करते रहते हैं और उनकी आलोचना करते रहते हैं ऐसे पुरुषों से सत्य की समालोचना तो होता रहेगी किन्तु सत्य उनके स्वभाव का अंग नहीं बन सकती। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' सिद्धान्त को माननेवाले मनुष्यों से समार भला नहीं होता। ये लोग तो कथनी के शूर होते हैं, करणी के शूर नहीं। झूठे आदर्श स्थापित करने में क्या रखा है। स्वस्थ वैद्य ही रोगी का इलाज करने का अधिकारी है। जो डाक्टर खुद रोगी है वह एक रोगी को निरोगी बनाने का कैसे विश्वास दिला सकता है, पहला अभाव तो रोगी को यही खटकेंगा कि यह डाक्टर क्या इलाज करेगा जो स्वयं रोगी है तथा अपना इलाज करने में असमर्थ है। जैसे कि ऐसे मनुष्य देखने में आते हैं जो कि सच्चे मन से ईश्वरोपासना में लगे रहते हैं किन्तु उनकी भी उपासना उतनी फलीभूत नहीं हो पाती जितनी किसी निर्लोभी सत्य प्रतिज्ञ की। उपासना का आधार ही तो सत्यनिष्ठ होना है। हम कितनी भी उपासना करें किन्तु अगर सत्य से दूर भागते रहे, तो हम यह तो नहीं कहेंगे कि यह भगवान की उपासना निरर्थक है, क्योंकि कार्य की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, किन्तु सत्य के बिना उपासना करना फलहीन मरुभूमि में बीज बोने के समान है, चाहे उसमें कितना भी पानी से सींचे, फलदायक नहीं हुआ करता जब तक कि हम सत्य रूपी खाद का व्यवहार न करें।

लोभ का सग सत्सग के महत्व को मिटा देता है। सत्सग तभी फलीभूत होता है जबकि लोभ हमसे विदाई ले ले। लोभ एव सत्य एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ लोभ है वहाँ सत्य नहीं और जहाँ सत्य है वहाँ लोभ नहीं। लोभ कितना भी सत्य का ढिंढोरा पीटे, वह अविश्वसनीय बना रहेगा। किन्तु सत्य के लिये ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती, जिस तरह कि प्रकाश को जानने की आवश्यकता नहीं होती। अन्धकार का कम होना ही प्रकाश का द्योतक है। अन्धकार का मिट जाना ही प्रकाश का साम्राज्य है।

तथाकथित बड़े-बड़े साधु-सन्यासी और मठाधीश विशाल मस्तक पर बड़े-बड़े त्रिपुण्ड लगाये, सुन्दर-सुन्दर कोमल रेशमी वस्त्रों से परिवेष्टित, विद्वत्तापूर्ण ओजस्वी भाषा में भाषण देने में समर्थ होने पर भी जनता के हृदय पर स्थायी प्रभाव नहीं जमा पाते। इसके अन्दर कोई विशेष कारण अवश्य निहित है, बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं। वह कारण है

लोभ । तो ऐसे महात्माओं के प्रति लोभ को लाच्छा नगाना क्या घृणित लाछित कार्य नहीं है ? हैं तो अवश्य, किन्तु सत्य किसी का लिहाज नहीं करता । चाहे इन महात्माओं में वित्तेपणा, पुत्रेपणा न रही हो किन्तु इनके अन्दर लोकेपणा का लोभ बना रहता है जो उनके जीवन में दूध में काजी के समान कार्य करता है । देखने में आता है कि गीता, रामायण आदि के विद्वत्तापूर्ण प्रवचनकर्त्ता जब तक प्रवचन करने रहते हैं तब तक तो अपनी मधुर सुकोमल वाणी से श्रोताओं के हृदय को अपनी नरफ आर्जपित करने में भले ही सफल हो जायें और वे बाह-बाह के नारे लगाकर उमका सम्मान करते रहें, किन्तु व्यास-गङ्गी से हट जाने के बाद प्रवचनकर्त्ता का वह दबदबा नहीं रहता । उसका विशेष कारण एक ही है, उसकी लोभवृत्ति । उनके इतने सुन्दर प्रवचनों का मूल्यांकन जब ये खुद ही कर लेते हैं तो फिर उनका पादर उसी सीमा तक बना रहे इसमें दोष है किसका ? हमने ऐसे-ऐसे प्रवचनकर्त्ताओं को देखा है जो प्रवचन करते समय नाना प्रकार के भावों की नदी प्रवाहित कर देते हैं किन्तु जैसे ही उनकी वाणी बन्द हुई उसके साथ-साथ प्रभाव भी खत्म । इन सब का एकमात्र कारण है लोभ । इसके विपरीत हम एक दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हैं । वह ऐसे पुरुष का है जो कि दुबला-पतला था, जिसकी बोती घुटनों तक बनी रहती थी, अग पर केवल एक जकेट, वह भी केवल सर्दी-गर्मी के मौसम के रक्षार्थ हेतु या कम-से-कम अपनी प्रिय वस्तु घड़ी को रखने का स्थान प्राप्त करने के लिये, क्योंकि उसको जीवन में एक मिनट का अपव्यय अखरे बिना नहीं रहता था । मस्तक पर न निपुण्ड न चन्दन का चिह्न, न चेहरा प्रभावशाली । विद्वान होते हुए भी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं । जो कि बड़ा सामर्थ्यवान माना गया, नहीं, नहीं, केवल माना ही नहीं गया, सावित भी हुआ । जिसने दो सौ साल के स्वायी ब्रिटिश साम्राज्य को इस तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जैसे माली फूलों की क्यारियों से घास को उखाड़ कर फेंक देता है । उक्त ग्रन्थ महात्माओं ने सत्सग किया था अवश्य, वेदों का, शास्त्रों का । भगवान की उपासना भी की थी—तन से, मन से । न वह दिखावा था, न वह ढोंग था, किन्तु लोकेपणा की लोभ वृत्ति सारे क्रिये-कराये पर पानी फेर रही थी । इस दुबले-पतले मनुष्य ने भी सत्सग किया था, वह सत्सग या सत्य और अहिंसा का, और सत्सग के साथ-साथ उसने सत्य को अपने में इतना रमाया कि वह सत्य रूप हो उठा । वहा किसी प्रकार की लोभ की गुंथ मात्र भी न रह पाई थी । वह था महात्मा

गांधी । सत्सग की है यह महिमा अर्थात् लोभ का नितान्त निराकरण ।

सत्सग के अभाव के कारण या यो कहे कि उसमें अरुचि होने के कारण आज का पुरुष स्वेच्छाचारी, अनैतिक, लोभी, दुराग्रही, भ्रष्ट और अनेक दोषों का सम्पुट बन चला है । नितान्त भौतिकवाद का अनुचर सत्सग की सुगन्धि तक सहने में असमर्थ, मध्यात्म-विरोधी, आध्यात्मवाद का उपहासकर्ता बन चला है, तो फिर इन फिरे-विभाग के पुरुषों से देश के कल्याण की आशा रखना दुराशा नहीं तो क्या है । ऐसे पुरुष चाहे तथाकथित शिक्षित ही हो, विदेशों में प्रचलित नाना प्रकार के वादों के शिकार हो जाने में तनिक भी देर नहीं लगाते, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, उग्रपथी आदि । विशेष हास्यास्पद बात तो यह है कि ये फिरे-दिमाग देश को फिर विदेशियों के दासत्व की जजीर में जकड़ देने के लिये भरपूर प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । जब विदेशी दुबारा इस देश में आ घमकेंगे तो वे इस देश के वासियों को अपने स्तर पर न लाकर उनसे अपने देश-कल्याण के लिए ऐसी सेवा लेंगे, जिससे इस देश का वह ह्रास होगा कि पुनस्तथान के लिये तो साहस की तो बात ही दूर रही, विचार करने की शक्ति भी बाकी नहीं रहेगी । इस जाति का अस्तित्व, इसकी संस्कृति, इसका धर्म, इसका स्वाभिमान सदा के लिये लुप्त हो जायेगा । कुसग में सर्वनाश निहित रहता है ।

कैकेयी जैसी धर्मनिष्ठ, पक्षपात-रहित, पतिव्रता नारी दासी मथरा की कुमंत्रणा पर ध्यान दे गई और उसने अपना सर्वनाश कर लिया । पति को हाथ में खो बैठी । अपने प्यारे इकलौते पुत्र की अवहेलना सही । अयोध्यापुरी पर उदासी की घनघोर घटा छा गई । राम वन चले गये । लक्ष्मण एव सीता उनके साथ में गई । सुमित्रा एव कौशल्या को १४ साल तक पुत्रों का वियोग सहना पड़ा । इतना भयंकर फल होता है कुसग का, कुमति को अपनाने का । कैकेयी को इस घृणित कुकृत्य में प्रवृत्त करने में लोभ की अदम्य प्रेरणा ही तो काम कर रही थी । इसी प्रकार आज के गुमराह देश-द्रोही साम्यवादी युवक और युवतियाँ एव इसी लोभ के चंगुल में फसे हुये विदेशी राष्ट्रों से धनराशि प्राप्त कर अपने देश के अन्दर उन देशों के हितार्थ एक बड़ी विनाशकारी क्रान्ति मचाए हुए हैं, जिसके कारण आज हमारे देश का वच्चा-वच्चा उनकी क्रान्ति के कारण क्लान्त होता चला जा रहा है । फलस्वरूप इतना नैतिक व सांस्कृतिक पतन होता चला जा रहा है जिसका दुष्परिणाम भविष्य ही बता सकेगा । ये ऐसे निन्दनीय, देश-द्रोही लोभ में आवृत्त हैं जिनकी तुलना में

कैंकेयी का लोभ कुछ भी न था ।

हमारे आज के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में दूसरे बहुत सारे मतावलम्बी पनपते चले जा रहे हैं—सभी ग्रंथों में—संख्या में, विद्या में, ग्रंथव्यवस्था में । किन्तु इस धर्म निरपेक्षता के हिमायती हिन्दुस्तान में हिन्दुओं का तेजी से ह्रास होता चला जा रहा है—बल में, बुद्धि में, धर्म की आस्था में । अगर यह मान लिया जाय कि कोई विदेशी नहीं भी आया, तो मौजूदा अवस्था में पर धर्मावलम्बी हमारे शासक बन जायेंगे और हम उनके गुलाम । फिर हम दयनीय एवं घृणित दशा को प्राप्त हो जायेंगे और फिर वे हमें इस प्रकार पैरो तले रोदेंगे कि सारी अक्ल ठिकाने आ जायेगी और तब उसके ठिकाने आने पर फल कुछ नहीं होगा जब 'चिड़िया चुग गई खेत' । जैसा कि आज-कल दृष्टिगोचर हो रहा है, चाहे वह साम्यवादी हो या वामपंथी हो या दक्षिण पंथी हो, या मार्क्सवादी हो—बढ़ते चले जा रहे हैं । इस देश के साम्यवादियों को लाखों—कड़ोड़ों रुपया विदेशों से प्राप्त हो रहा है । रूस, जिसे हम मित्र-राष्ट्र के नाम से पुकारते हैं, भारत में कम्युनिज्म फैलाने के लिये लाखों-कड़ोड़ों रुपये की नदी बहा रहा है, तथा देश-द्रोही युवक एवं युवतियाँ इस बारा में बहते चले जा रहे हैं । पर ये इस बात से अनभिज्ञ हैं कि शराब पिलाने वाला जिसे शराब पिलाता है उसे अपनी अगुलियों के इशारे पर नचाने के लिए ही तो । आज भारत के कम्युनिष्ट सिद्धान्त कम्युनिष्ट नहीं है, वे तो लोभवश रूस व चीन के पालतू गुलाम बने हुये हैं, जैसे वे इन्हें नचाना चाहते हैं वैसे ही ये नाचते हैं । ऐसे देश-द्रोही देश का क्या उपकार कर सकते हैं ? सुना जाता है कि हिन्दू लड़कियाँ और औरतें लोभवश मुसलमानों के हाथों में पड़ जाती हैं । ये गुमराह लड़कियाँ उनके द्वारा दी हुई भेटों को नि स्वार्थ ममत्तकर स्वीकार कर लेती हैं और उनके साथ भाग जाती हैं । लेकिन जो किसी को कुछ देगा उसका प्रतिफल वह लेगा ही ।

आये दिन सुनने में आता रहता है कि सेक्रेटेरियेट के फला बावू ने पाकिस्तान से धनराशि प्राप्त करने के बदले में कुछ बड़े महत्वपूर्ण कागजात (Documents) पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ पहुँचा दिये । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (C P I M) ने कोचीन में २३ दिसम्बर १९६८ से २९ दिसम्बर १९६८ तक अपनी कान्फ्रेंस में करीब ७ लाख रुपया खर्च किया । इतना रुपया यदि मात्र एक कान्फ्रेंस में खर्च हो जाये तो यह रुपया आया कहाँ से ? यह विदेशों का रुपया है जोकि हमारे युवक और युवतियों को गुमराह करने में खर्च होता है ।

लोभ के भी दो रूप होते हैं । एक ऋणात्मक-धर्मा, दूसरा धनात्मक । इसका ऋणात्मक रूप, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है बड़ा ही घृणित एवं हेय है । यहाँ तक कि इन्द्रिय लोलुपता के कारण आज माता को कुमात्ता बनने में हिचक नहीं होती । इसका विपद विवरण लेखनी को अपवित्र करना है । इसका धनात्मक रूप बड़ा सुन्दर और श्रेयस्कर है जैसे कि अध्यात्म-जीवन में प्रगति, आत्म-साक्षात्कार, परोपकारी कृत्य, अच्छी-अच्छी पुस्तकों का अध्ययन अथवा उनका लेखन । यह सब लोभ धनात्मक परिधि में आते हैं , लोभ एक एपणा (कामना) ही तो है । ब्रह्म ने कामना की—‘मैं बहु हो जाऊँ’ और विश्व की रचना की । बिना कामना के एक परमाणु भी गतिशील नहीं हो सकता । इस प्रकार के लोभ कि वृत्ति सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की अभिव्यक्ति मात्र ही तो है जोकि मनुष्य के जीवन को दिव्य बनाने में सक्षम रहती है ।

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी

श्री रामचरित मानस के सुन्दरकाण्ड के ५८ वे दोहे के अन्तर्गत चौपाई की यह छठी पक्ति है। भयभीत समुद्र प्रभु के चरण-कमलो को पकड़ प्रार्थना कर रहा है कि जो जडमति है वे ताडना के अधिकारी ह, मैं भी जडमति हूँ। मैं आपकी ताडना को सहर्ष शिरोधार्य करता हूँ। साथ ही वह अपनी गणना में ढोल, गवार, शूद्र, पशु एवं नारी को भी शामिल कर रहा है यानी जो सहज जड है या जिनकी बुद्धि जड एवं असयत्त हो चली है, जो प्रमाद के शिकार है, उनका नियन्त्रण अनिवार्य है।

इस नियन्त्रण के अनेक रूप हुआ करते हैं जैसे ताडना, भयभीत करना, अकुश में रखना, मर्यादा में रखना इत्यादि। दुर्बुद्धि प्रमादी जीव, असयत्त, अनियन्त्रित एवं प्रमादी बने रहने में ही अपना गौरव समझता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति समाज की व्यवस्था के लिए बड़े घातक होते हैं। जो असयत्त एवं अनियन्त्रित है केवल वे ही ताडना के अधिकारी होते हैं। फिर वह चाहे कोई भी क्यों न हो। नियन्त्रण तो उसी पशु का किया जाता है जो अनियन्त्रित

होकर इधर-उधर भटकने की चेष्टा करता है'। भला नियन्त्रित पशुओं की टोली को उसका रक्षक क्यों ताड़ना देगा ?

यही बात लागू होती है स्त्री-पुरुष पर । यहाँ तुलसी का यह संकेत कदापि नहीं है कि सारी नारी जाति ही ताड़ना की अधिकारिणी है । सीता का उपासक एवं अनुसूया के चरणों का पुजारी, तुलसी भला कैसे सारी नारी जाति को ताड़ना की अधिकारिणी बता सकता है ? सूर्यणखा अत्याचारी नारी होने के कारण यथोचित दण्ड पाने की अधिकारिणी थी एवं उसे वह दण्ड प्राप्त भी हुआ । पूरी रामायण में कहीं भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता कि भली-बुरी सभी नारियों को एक ही सूत्र में बांध कर उनके साथ-एक समान व्यवहार किया गया हो । किन्तु आज की नारी, इस पंक्ति को पढ़कर तिलमिलाये, तमके बिना नहीं रहती, तथा तुलसी पर मनचाही घुल झोکنे में तनिक भी हिचकिचाती नहीं, और ऐसा करने में वे सन्तुलन तक खो बैठती हैं । इसका प्रधान कारण है रामायण के ज्ञान से शून्य बना रहना । इस तथ्य को कदापि न भूले कि दोषी ही चिढ़ते हैं, निर्दोषी नहीं । जो धीर बुद्धि, मेधावी नारियाँ हैं वे ऐसा कदापि नहीं करती, अपितु अनन्य भक्ति द्वारा वे इस अमूल्य ग्रन्थ का अध्ययन एवं मनन करती रहती हैं । इसके आलोक द्वारा उनका जीवन-पथ-सदा सर्वदा आलोकित बना रहता है ।

कवि एवं लेखक की कृतियों में तत्कालीन समाज एवं देश की अवस्था की भाँकी निहित रहती है जो सिर्फ गहराई में जाने से ही दिखाई पड़ती है । तुलसी अकबर का समकालीन था इसलिए उस समय की भली व बुरी अवस्था की झलक उनकी कृतियों में आना और अवाछनीय स्थिति के निवारण का प्रयास किया जाना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । हम इतिहास के सही परिप्रेक्ष्य के द्वारा उस समय की अवस्था का जरा निरीक्षण तो करें, तब आप हमसे सहमत होंगे कि उपर्युक्त पंक्ति नितान्त यथार्थ है । अकबर, उसका पिता हुमायूँ तथा हुमायूँ का पिता बाबर ये सभी निम्न कोटि के गृहित अनाचारी थे और भली-भाँति जानते थे कि विजेता विजित को अपने नियन्त्रण में तभी रख सकता है जबकि वह विजित जाति के नारी-समाज की कमर की हड्डी तोड़ दे । जब तक स्त्री सशक्त सदाचारिणी तथा स्वधर्म की अनुगामिनी बनी रहेगी, तब तक कितना भी क्रूर से क्रूर अत्याचारी शासक एवं विजेता क्यों न हो उस समाज का बाल भी बाका नहीं कर सकता । इसीलिए आर्य संस्कृति में स्त्री के सतीत्व पर इतना बल दिया गया है । अपनी इस दुर्नीति को कार्या-

नित करने के लिए उसने क्षत्राणियों पर ही हाथ डाला । वह भली-भाति जानता था कि क्षत्राणिया ही हिन्दू समाज की रीढ़ की हड्डी हैं । इनका पतन होने पर हिन्दू समाज पर विजय पाना सहज मुलभ हो जायेगा । और क्षत्रिय वर्ग, जो कि भारतवर्ष का रक्षक व देश के गौरव एवं सम्मान का पात्र था, फिर सर न उठा सकेगा । अतः अकबर ने इस क्रूर नीति को कार्यान्वित करने हेतु येन-केन प्रकारेण जयपुर की जोधाबाई से शादी कर ली और उसको मुसलमान न बनाकर हिन्दू रमणी के रूपमें ही रक्खा ताकि वह पतिरात एक क्षत्राणी के साथ सहवास कर सके, और इस तरह क्षत्रियों का स्वाभिमान चूर होता चला जाय । सबल ही तो समाज के निर्देशक होते हैं, इनके पतन में समाज का पतन निहित रहता है । उस समय उच्चपदस्थ मुसलमानों के घरों में भी क्षत्राणी रमणियों का प्रवेश होने लग गया था ।

अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए अकबर ने नौराज का मेला लगाने की प्रथा चलाई जिसका प्रधान उद्देश्य क्षत्रियों के स्वाभिमान को चूर करना, उनमें भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियों को सहन करने की आदत डालना और उन्हें चाटुकार, आलसी, प्रमादी एवं इन्दियों का क्रीतदास बना देना था, ताकि वे फिर कभी अपना सर ऊँचा न उठा सकें जिसकी प्रतिक्रिया आज भी इनके जीवन में परिलक्षित हो रही है । यह मेला क्या था एक नुमाईश थी । नुमाईश में भिन्न-भिन्न पदार्थों का प्रदर्शन होता है तथा दर्शक और ग्राहक भी होते हैं किन्तु इस नुमाईश में प्रदर्शन की वस्तु थी सुन्दर-सुन्दर क्षत्राणिया एवं दर्शक वे स्त्री वेश में नकाब ओढ़े हुए सिर्फ अकबर । इसमें पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध था, सिर्फ स्त्रिया ही प्रवेष्टाधिकारिणी थी । इस नौराज के मेले में छद्मवेशी अकबर की दृष्टि में जो सुन्दर क्षत्राणी चढ़ जाती वह जोधाबाई के महलों में सम्मानित करने के वहाने पहुँचा दी जाती थी क्योंकि अकबर भलीभाति जानता था कि हाथी का शिकार हाथी से होता है । शृंगार काव्यों में जहाँ नायक-नायिका का प्रसंग आता है, उसमें दूती का प्रसंग भी निहित रहता है । इस वृत्ति का प्रदर्शन आज भी हमारे समाज में परिलक्षित हुए बिना नहीं रहता । हम तो इस कमजोरी को समाज का कुण्ट ही कहेंगे । जोधाबाई के रहते हुए उन क्षत्राणियों के हृदय में किसी प्रकार की शका एवं भय उत्पन्न ही कैसे हो सकते थे । चूँकि वे भली-भाति जानती थी कि हिन्दूनारी एक हिन्दू नारी के पतन का कारण नहीं बन सकती, अतः वे वहाँ असदिग्ध एवं सहर्ष चली जाती थी । किन्तु जब अकबर उनके सामने अपने असली रूप में

आता, तो वे वहा अपने को नितान्त असमर्थ एव असहाय पाती। तब वहा यह कहावत चरितार्थ होती कि—‘दबी बिल्ली कान कटावे’। हिन्दू रमणी अपने पति की यौन-सम्बन्धी कमजोरी तक सहन करने में असमर्थ बनी रहती है, फिर उसके धृष्ट कार्य में सहायता पहुंचाने की बात तो कल्पना से भी परे है। किन्तु मुसलमानों में पति की करतूतों में उनकी स्त्रिया सहायक होती है। जोधाबाई चाहे भले ही हिन्दू ही बनी रही, किन्तु एक मुसलमान के सहवास में आकर उसकी मानसिक वृत्ति क्या बदल नहीं गई होगी? जब किसी की नाक कट जाती है तो उसका प्रयत्न नकटों का समुदाय बनाने का होता है तथा इसमें वह सतत प्रयत्नशील भी रहता है। जोधाबाई अकबर को जहापनाह कहती थी। इसमें यह संकेत निहित है वह विचारी अपने को अकबर की पत्नी के स्तर पर आसीन नहीं कर पाई, अपितु वह अपने को रखैल की कोटि में ही गिनती थी। उसको तो अब क्षत्रियों से कुछ लेना-देना था नहीं, तथा क्षत्रिय जाति में उसकी निन्दा न होने पाये, इसलिए इस प्रकार के कार्यों में उसका प्रयत्नशील रहना कोई असम्भव बात नहीं। इसके अलावा, भला उसकी ताकत ही क्या थी कि वह अकबर की इस दुर्नीति और दुराचार के विरुद्ध आवाज बुलन्द करती। यह सिलसिला चालू बना रहा। अकबर के दरवारी चाटुकार राजा लोग इस अपमानजनक धृष्ट प्रथा का प्रतिवाद करने का साहस खो बैठे थे और इसमें स्वयं को गौरवान्वित ही महसूस करते थे। ऐसे पुरुषों को ही तुलसीदास ने गवार की सजा दी है क्योंकि गवार को अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं रहता, इसी प्रकार ये क्षत्रिय राजा लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो बैठे थे। इन्हें अपने स्वाभिमान की कोई चिन्ता नहीं रही तथा वे विवेकहीन एव बुद्धिहीन हो गये थे।

किन्तु कोई भी अच्छी या बुरी बात अधिक समय तक छिपी नहीं रहती। इस नौरोज की पोल भी क्षत्राणियों में आपस में खुल गई। एक दिन बारी आई राजा पृथ्वीराज की पतिव्रता, सिंहनीरूपा, सहर्षमिणी करणवती की। इस रमणी ने नौरोज के मेले में प्रवेश करने के पूर्व अपनी कमर में कटार छिपा ली। इसके प्रवेश करते ही उस राक्षसराज की गिद्ध दृष्टि इसपर पड़े बिना न रही। सदा की भांति यह भी अकबर के महलो में पहुंचाई गई। जब अकबर इसका साक्षिष्य प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ा तो यह सिंहनी उस पर विजली के सदृश्य टूट पड़ी और कटार तानकर उसकी छाती पर सवार हो गई। अब तो अकबर अपने प्राणों की भिक्षा माग रहा था। जब अकबर ने

इस धृष्टित प्रथा को बन्द करने का वायदा किया, तब उसके प्राणों की भिक्षा दे वह मिहनी उस नारकीय भवन से बाहर निकल आई। यह बात चारों तरफ फैल तो गई, किन्तु तब भी कायरो के हृदय में इसकी कोई प्रतिक्रिया न हो पाई। ऐसे धीरे पतन के कीटाणु उस समय के समाज एवं वातावरण में समाये हुए थे। तुलसी के दोहे में प्रयुक्त पशु शब्द का अर्थ अकबर या उस जैसे अन्य व्यक्तियों की अमानवीय पाशविक वृत्तियों से ही है।

इस प्रकार उस असुर ने न जाने कितनी सती-साध्वी स्त्रियों का व्रत तोड़ा था। हिन्दुत्व लडखडाने लगा था। ये सब बातें उस परम पूज्य महामना कवि के हृदय को विदीर्ण किये बिना नहीं रही होंगी। कवि का खड्ग उसकी लेखनी ही तो है और तुलसी ने अपनी लेखनी द्वारा बड़ी सुन्दरता से इस नारकीय प्रथा का विरोध थोड़े ही शब्दों में कर डाला। यहाँ तुलसी का सकेत केवल नारी तक ही सीमित नहीं है अपितु पुरुष वर्ग भी इस सकेत की परिधी के बाहर नहीं रह पाया। बुद्धिहीन पुरुष जब अपनी सतीगुणी बुद्धि खो बैठता है और अपने आचरण में अनियंत्रित हो चलता है तब वह जब बुद्धि पशु के समान ही तो हो जाता है और अपनी ढोल के समान थोड़ी कीर्ति के गाल बजाता पाया जाता है। यहाँ कवि का सकेत अष्टाचारी पुरुष एवं स्त्री के प्रति ही है, किन्तु ऐसे महात्माओं के वचन किसी विशेष देश और काल की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं होते। कवि की बाणी शाश्वत होती है। इसी कोटि के अनाचार हमें आज भी दृष्टिगत हो रहे हैं। क्योंकि हमें पाश्चात्य सभ्यता ने धर दबोचा है। आज का नर-नारी पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में विभ्रम हुआ वहका चना जा रहा है। आज का प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री अपनी छाती पर हाथ रखकर देखले कि वह अपनी धुरी से विचलित हो कितनी द्रुतगति से विनाश के कराल गाल में समाये जा रहा है।

क्या आज भी हम अपनी मा, बहन एवं पुत्रियों में सीता, सावित्री, अनुसूया इत्यादि आदर्श स्त्रियों के दर्शन नहीं पाते? क्या महात्मा गान्धी, तिलक, नेहरू सुभाष, मालवीय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि की माताये ताड़ना के योग्य मानी जा सकती है? ऐसी स्त्रियाँ तो समाज की पूज्या हैं, शिरोमणि हैं। समाज की शोभा तो इनसे ही है। सत्य प्रतिष्ठित नारी सत्य शिव सुन्दरम् की साक्षात् अभिव्यक्ति है। स्नानादि तो मेल को प्रच्छालन करने का उपक्रम ही तो है, भला निर्मल स्वच्छ कपड़ों को कोई क्यों धोयेगा अथवा ओबी को देगा? ऐसा करना उसकी निरी

मूर्खता ही तो समझी जायेगी। दुर्गन्ध को दवाने के लिए ही सुगन्धियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सुगन्धित पदार्थ में विशेष सुगन्धि पैदा करने के लिए दुर्गन्धयुक्त पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नीतिशास्त्र के उपदेश सिर्फ अनीति के प्रतिकार के लिए ही है। नेत्रहीन को ही मार्ग-दर्शक की आवश्यकता होती है, नेत्रयुक्त को नहीं। दण्ड का विधान दोषी के लिए है, निर्दोषी के लिए नहीं। यदि दोषी यह कहे कि यह दण्ड विधान मेरा अपमान है, तो क्या यह हास्यास्पद बात नहीं ?

यह सर्वविदित है कि हमारा आज का समाज अष्टाचार, अनाचार, दुराचार से अभिभूत कितना विभ्रमित एवं अनियंत्रित हो चला है। आज पुन अकबरशाही प्रवृत्तियाँ हमारे समाज में परिलक्षित होने लगी हैं। क्या आज हिन्दूत्व लडखडाने नहीं लगा ? सनातन धर्म क्या जर्जर नहीं होता चला जा रहा है ? हिन्दू राष्ट्र का नव-निर्माण करने के लिए, आर्य सस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए राम, कृष्ण, युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों की एवं सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पूज्य नारियों की क्या अब आवश्यकता नहीं है ? क्या कारण है कि आज हमको महान पुरुषों के दर्शन नहीं हो पाते ? क्या एक दिन हम इनमें से किसी का समाज की नैया के सफल नाविक के रूप में दर्शन न कर पायेंगे ? जब तक चतुर एवं सिद्धहस्त नाविक पतवार के ऊपर खड़ा हुआ हो, तब तक कैसे भी भयंकर भ्रमावात में फसने पर भी नाव को किनारे लगा ही देता है। इस ससार में निराशा को कहीं स्थान नहीं है। आशावादी (Optimistic) बना रहना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। आशावाद भाग्यवाद नहीं होता, अपितु आत्मवाद होता है। आशावाद में ईश्वरीय शक्ति पर अवलम्बित परम पुरुषार्थ निहित रहता है और भाग्यवाद में निष्क्रियता। हमारे समाज के निर्माण की आधार-शिला हमारी आर्य सस्कृति है और यह सदैव अक्षुण्ण बनी रहेगी। आर्य सस्कृति शाश्वत है और शाश्वत का कभी विनाश नहीं हुआ करता। सत्य का हनन व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को निगले बिना नहीं रहता। ऋत की धुरी अचल है, मत्य है। जब चक्का धुरी से अलग हो भाग निकलता है तो उस पर सवार व्यक्ति का चकनाचूर होना अनिवार्य है। यह शाश्वत नियम है। इसका उल्लंघन मृत्यु है, जीवन नहीं।

स्त्री-शिक्षा

पुरुष के समान ही स्त्री को शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। विद्या व शिक्षा-प्राप्ति का उद्देश्य है—मनुष्य की सुषुप्त भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण एवं उनका विकास। विद्या सम्बन्धी विषय में एक बात विशेष विचारणीय व ध्यान देने योग्य यह भी है कि भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों के विकास का सामंजस्य होना चाहिए। एक क्षेत्र को अभिभूत कर दूसरे क्षेत्र का विकास श्रेयस्कर नहीं होता है, इन दोनों क्षेत्रों का विकास साथ-साथ होना चाहिए। इन दोनों के विकास में समन्वय सामंजस्य बना रहना चाहिए। सामंजस्य के अभाव में जो क्षेत्र विशेष गतिशील होगा वह दूसरे क्षेत्र को निर्वल बनाये बिना नहीं रहेगा अर्थात् इन दोनों में सन्तुलन बना रहना आवश्यक है। बलिष्ठ शरीर मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाता है किन्तु जिस व्यक्ति का एक-मात्र रुझान शरीर को अधिक बलिष्ठ बनाने के लिए हो जाता है, उसी के अनुपात में मस्तिष्क कुछ कुठित भी होता चला जाता है। दूसरी ओर मस्तिष्क में विशेष कवायद कराने पर उन किताबी कीड़ों के शरीर निर्वल हो जाते हैं।

क्योंकि उनका व्यान शारीरिक विकास की तरफ कम हो जाता है जैसे आहार शरीर को स्फूर्तिवान बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है और वही आहार विशेष मात्रा में शरीर में आलस्य का संचार कर देता है। भोजन की मात्रा एवं शरीर की आवश्यकताओं में सामंजस्य, सन्तुलन वाछनीय एवं श्रेयस्कर है। इन्हीं सब द्वियमों के आधार पर स्त्री-शिक्षा के प्रारूप की रूप-रेखा निर्धारित करनी चाहिए।

जिस तरह मकानों को बनाने में मुख्यतः तीन बातों की आवश्यकता होती है—अधिष्ठान यानी आधार, उसकी रूप-रेखा और साधन के रूप में उपकरण। बिना अधिष्ठान निश्चित किये हुए मकान की रूप-रेखा बन नहीं सकती। बिना रूप-रेखा के उपयुक्त उपकरण जुटाये नहीं जा सकते। उसी तरह स्त्री-शिक्षा का आधार उसका क्षेत्र है। उस क्षेत्र की आवश्यकताओं का भली प्रकार ज्ञान ही उसकी रूप-रेखा है। इनकी पूर्ति करने का साधन शिक्षा है। क्षेत्र की आवश्यकता के विपरीत कोई चीज का आरोपण, या यों कहें, उसे उसके ऊपर थोप देना, उतना ही हानिकर होता है जितना कि बिना भूख स्वादिष्ट भोजन, जिससे अजीर्ण हुए बिना नहीं रहता। और अजीर्ण के कारण वह उस भोजन के पोषक तत्वों से वंचित ही नहीं बना रहता वरन् अपने शरीर को रोग-ग्रस्त बना लेता है।

क्षेत्र की आवश्यकताएँ क्षेत्र के रूप के अनुसार ही होंगी जैसे मरुभूमि को उपजाऊ बनाने हेतु खाद और पानी की विशेष मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, बजाय उपजाऊ भूमि के। स्त्री के शरीर की बनावट के अनुसार ही उसके भाव होंगे और उनकी आवश्यकता उन भावों के अनुसार। स्त्री के शरीर की बनावट पुरुष शरीर की बनावट से कई अंशों में भिन्न है और दोनों शरीरों के सामान्य धर्म भी हैं, आहार, निद्रा, मैथुन आदि समान हैं। बहुत-से रोग भी समान होते हैं और बहुत से रोग शरीर की विशेष बनावट के अनुसार। इसी प्रकार उनकी इच्छाओं का क्षेत्र भी कहीं-कहीं समान है, कहीं-कहीं भिन्न। वस्त्रों की आवश्यकता एक-दूसरे से भिन्न है। स्त्री के अंग स्वभावतः कोमल हैं, पुरुष के कठोर। इसी प्रकार हड्डियों की अवस्था है। स्त्री की हड्डियाँ मजबूत होने पर भी कोमल होती हैं और लचकदार, किन्तु ऐसी बात पुरुष की हड्डियों में नहीं पाई जाती।

इसी न्याय के अनुसार स्त्री-पुरुष की शिक्षा के क्षेत्र भी एक समान नहीं हो

सकते । एक सीमा तक जैसे आहार व निन्द्रा, दोनों में समान है, उसी तरह एक सीमा तक शिक्षा क्षेत्र समान बने रहेंगे । आगे चलकर ये दोनों क्षेत्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फट जायेंगे और फटने चाहिए भी । जब हम यह कहते हैं कि दोनों के क्षेत्र समान नहीं हैं, असमान हैं, तो इस असमान शब्द ने दोनों क्षेत्रों के अन्दर द्वन्द्व मचा रखा है । इस असमान शब्द का यह अर्थ नहीं है कि एक दूसरे से न्यून है या अधिक । अपने क्षेत्र में दोनों ही सबल हैं और एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र की परम आवश्यकता है, एवं पूरक है एक दूसरे के बिना अधूरा है । एक दूसरे में संयुक्त हो जाने पर ही अपने-अपने क्षेत्र की उपयोगिता का अनुभव करने हैं । इसी आधार पर हम स्त्री-शिक्षा का प्राकृतिक तैयार करेंगे ।

प्रत्येक स्त्री को साक्षर होना आवश्यक है वह अपनी भाषा का जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वाछनीय है । आवश्यकताओं के अनुसार अन्य भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य न होते हुए भी आवश्यक है । अपने देश एवं विदेशों का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान विशेष आवश्यक है । विज्ञान के प्राथमिक सिद्धान्तों का ज्ञान अनिवार्य है । इसी प्रकार अपने देश की राजनैतिक-व्यवस्था का ज्ञान भी । शिक्षा का इस प्रकार का क्षेत्र भी स्त्री-पुरुष दोनों ही का समान होना चाहिए । इन विषयों के साथ-साथ गणित का ज्ञान भी होना चाहिए । अपने शरीर की बनावट सम्बन्धी ज्ञान स्त्री को अपना स्वरूप बनाये रखने हेतु परमावश्यक है । यह बात पुरुष क्षेत्र में इतनी लागू नहीं पड़ती । कन्याओं को रजोदर्शन के पूर्व एवं पश्चात् की अवस्थाओं का भली-भाँति ज्ञान भी अनेकानेक शारीरिक कष्टों से बचने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । आज की नारी रजो-दर्शन की अवस्था को साधारण अवस्था मान कर इस अवस्था में पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन कर अनेक शारीरिक कष्टों में जकड़ जाती है जिसका कारण है पुरुष क्षेत्र से होड़ लगाना । इन चार दिनों में स्त्री के शरीर की अवस्था बड़ी नाजुक हो जाती है ।

स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति भी उसे व्यापक रूप में होनी चाहिए । तब पता चलेगा कि इसका विकृत रूप कितना घृणास्पद है । यौन सम्बन्धी कृतियाँ जीवन हैं, उनकी विकृति मृत्यु है । गुण्डाशाही एवं नाना प्रकार के अन्याय यौन सम्बन्धी अनाचारों का जन्म-स्थान है यौन सम्बन्धी विकृतियाँ । इसके यथोचित ज्ञान के अभाव में समाज की क्या दुर्दशा होती है उसका दिग्दर्शन कराना शिक्षा का एक अग्र वनना चाहिए जिसका कि आज अभाव

हे । ये विकृतिया स्त्री-पुरुषों को खड्डे में ढकेले बिचा नहीं रहती, जिनका निराकरण अपेक्षित है । ये विकृतिया पैदा होती है समाज की अचेतना, झूठे व्यामोह से । एक बहुत छोटा-सा उदाहरण है जिससे भलि-भाति परिलक्षित होने लगेगी कि हमारी दैनिकचर्या में निर्दोष प्रतीत होने वाली हमारी असावधानियों के अंक में कितनी विनाशकारी बुराईया भरी रहती है ।

मसलन धन-सम्पन्न गृहस्थी में नौकरो की बहुलता रहती है । बच्चों की दैनिक क्रिया में ये सहायक होते हैं और इनके बड़े होने पर भी ये नौकर उनके सहायक बने रहते हैं । देखने में आया है कि ८-९ वर्षों की लड़कियों तक को नौकर साबुन लगाकर स्नान कराते रहते हैं । ये लड़के-लड़किया आगे चलकर भी इनकी सहायता पर निर्भर बने रहते हैं । इनके जीवन में इन नौकरो की सहायता एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है । इन घनाढ्य घरों की स्त्रिया इतनी आलसी व निष्क्रिय हो जाती है कि उनके खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जगते नौकरो की सहायता अनिवार्य बनी रहती है । इनकी सहायता धीरे-धीरे ऐसी प्रतीत होने लगती है जैसे लड़के की सहायतार्थ वैशाखी । इनसे लज्जा का भाव धीरे-धीरे मिटता चला जाता है । ये नौकर भी घर के अन्दरूनी भाग बन जाते हैं जैसे १०-११ वर्ष की लड़की रात्रि के समय कहीं अन्य स्थान पर सो गई तो उसको शयनागार में ले जाने वाला नौकर ही होता है जबकि उसे माता-पिता का लाना ही उचित है । देखने में निर्दोष बात है लेकिन मनो-विज्ञान इन बातों को निषिद्ध घोषित किए बिना नहीं रह सकता । नौकर-चाकर घर में फिरते रहते हैं और स्त्रिया नि सकोच बच्चों को अपना दुग्धपान कराती रहती है । इन सबका कारण है यथोचित शिक्षा का अभाव । परिस्थितियों की उनके सही परिप्रेक्ष्य में जाच-पड़ताल करने की शक्ति की शून्यता, जिसका कारण है अशिक्षा ।

माता का काम है शिशु का निर्माण । उस निर्माण के उपादान हैं—प्रेम, कष्टा, दया और त्याग । आज की स्त्री अपने यौवन-रक्षार्थ अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं पिलाती । जिसे अपने यौवन की पड़ी है वह अपने शिशु की क्या परवाह करेगी ? उसमें नि स्वार्थ त्याग है ही कहा ? बच्चा चलता है दाई के स्तर पर और उसी के भाव तो शिशु के मानसिक स्तर पर अपना अधिकार जमायेगे । उसमें उच्च भावना कौन फूकेगा ? पवित्रता, सच्चरित्रता, त्याग आदि की भावनाएं कैसे पनप सकेंगी ?

स्त्री जीवन की वरावती इच्छा होती है मा बनने की। इच्छाये तो और भी होती है लेकिन वे ह गीए। यह प्रकृति का नियम है और यह बड़ी ही कठोर अग्नि परीक्षा है। किन्तु भनी-भाति जानत हुए भी कि उसकी इस इच्छा में निहित है अनेक यत्नाये, स्तोत्र, दुःख, दर्द, तो भी वह इनको गीए समझती हुई मातृत्व की भावना को प्रथम देती रहती है। आज के युग की अनेको लड़किया इस इच्छा को वशीभूत किये अपने शिक्षा काल को अक्षुण्ण बनाये रखती हैं ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न आ पाये। वैसे उच्च कोटि की शिक्षाओं ही भी नितान्त आवश्यकता हैं, लेकिन स्त्री के जीवन में मातृत्व प्राप्त करने की अभिलाषा अदम्य है। यदि उनमें उस भावना का समावेश न होता तो नृष्टि का प्रसार होना असंभव था।

नाभिमण्डल में उद्भूत माँ शब्द से सम्बोधित होने के लिए नारी हृदय कितना लालायित व उत्सुक बना रहता है इसका अनुमान एक स्त्री ही लगा सकती है। यह स्त्री की वह ध्यान है जिसे ममार के मुखद-में-मुखद पदार्थ शान्त करने में सदैव असमर्थ बन रहते हैं और रहेंगे। नारी की यह अशान्त कूक उसी समय शान्त हो पाती है जबकि उमी के उदर में उत्पन्न बच्चा उसे माँ कहकर सम्बोधित करता है। अन्य मुख में मुरारित माँ शब्द औपचारिक ही होता है। उसमें वह आतहाद कहाँ जो म्याति बन्द का काम करे। नारी के जीवन की अगर कोई परम साध है तो उमी में उत्पन्न सन्तान की। अपनी मन्तान के अनुपात में ससार के अमूल्य-से-अमूल्य सुखद पदार्थ सब फोके हैं। शब्द 'माँ' त्रैलोक्य के निम्नलिखित ऐश्वर्य का उद्गम स्थान है। इसमें कितना चमत्कार है, जादू है, वह वर्णनातीत है। रोग-ग्रस्त माँ जब बच्चे से माँ शब्द सुन लेती है तो उसे तत्काल कितनी शान्ति मिलती है, यह तो सब ही का अनुभव है। रामकृष्ण परमहंस ने तो माँ शब्द की रटन में योग की परम मोटि प्राप्त की थी। स्त्री जब माँ बनती है, तब अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त होती है। वह सर्वसम्पन्न है, वह काली है, दुर्गा, चण्डी व महामाया है। अतः वह पूज्या है। ममाज, देव की वह माता है। इस नाते स्त्री-जीवन का कार्य-क्षेत्र पुरुष जीवन के कार्य-क्षेत्र से नितान्त भिन्न है। किन्तु अगम बुद्धि प्रभु की लीला का कीतुर तो देखो, कि इन दोनों के कार्य-क्षेत्र की परिधि बाहरी रूप से इतनी भिन्न होने पर भी दोनों का उद्देश्य एक है। ये एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं। किन्तु नितान्त सन्नद्ध हैं, जैसे एक हाथ ने थाली में आटा डाला, दूसरे ने पानी। कहाँ आटा, कहाँ पानी, लेकिन आटा गूँबने लगे दोनों हाथ एक

होकर । उद्देश्य रोटी बनाना, कार्य-क्षेत्रों की भिन्नता के बाद भी एक ही है ।

दोनों के क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं । एक का क्षेत्र है प्रजनन, दूसरे का पोषण-रक्षण । तो इनकी कला भी भिन्न ही होनी चाहिए । प्रत्येक क्षेत्र विस्तृत है किन्तु ज्ञान से ओत-प्रोत भी । अधूरा ज्ञान दुःख का कारण बने बिना नहीं रहेगा । दोनों के अपने-अपने क्षेत्र का उत्तरदायित्व प्रबल है । अशत देखा जाये तो इन दोनों का सम्मिलित उत्तरदायित्व देश के प्रति है । अपने इस उत्तरदायित्व में असावधानी, विमुखता, असफलता, गिरावट आदि अपने देश के प्रति घात है । जिस देश ने तुम्हारे लालन-पालन में अपना सर्वस्व दिया है तो तुम्हारा भी कार्य हो जाता है उसके ऋण को चुका देना । वह ऋण तभी चुकता है जबकि हम सुयोग्य सन्तान से इसे सुशोभित कर दे । इसका साराश यह निकला कि मनुष्य अपने लिए जीता हुआ भी दरअसल मे देश के लिए ही जीता है । देश की परिधि के बाहर तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह जीवन यापन इस प्रकार करे, जिससे देश को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे प्रत्युत देश वलिष्ठ एवं अग्रगतिशील बना रहे ।

स्त्री-पुरुष को अपने-अपने क्षेत्र में निपुण बनना चाहिए । इनके क्षेत्र अपने में पूर्ण सबल हैं । इनमें न कोई छोटा है, न बड़ा । छोटे-बड़े की भावना घोर अज्ञान का फल है । भला देखो तो, बिना पानी के कोई आटे से अपनी रोटी बना सकता है, और बिना आटे के पानी से ? दोनों का होना अनिवार्य है । तब बड़ा-छोटा कौन हुआ ? शरीर का कोई भी अंग न है, मध्यम न विशेष । प्रत्येक अंग अपनी-अपनी विशेषताओं से भरपूर है ।

प्रथम रजोदर्शन के पश्चात् ही कन्या स्त्रीत्व में पदार्पण कर जाती है । उसे अपने शरीर विशेष का ज्ञान होना प्रारम्भ हो जाता है । रजोदर्शन प्रकृति का नियम है । ऋतुकाल एक विशेष काल है, उम्र समय की चर्या भी एक विशेषता लिए होती है । उसे उस चर्या का ज्ञान करा देना आवश्यक है क्योंकि वह लाभान्वित होगी । स्त्री को मातृत्व जीवन का ज्ञान प्राप्त होना अपने लिए एवं आगन्तुक शिशु के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है । शिशु की देख-रेख, उसके साधारण रोगों की पहिचान, निदान, उनके इलाज की घरेलू औषधियों का ज्ञान, किन-किन लापरवाहियों के कारण शिशु रोगग्रस्त हो जाते हैं, उस स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए नितान्त आवश्यक

है। गर्भाशय में भ्रूण अपने पूर्व-जन्म के संस्कार एवं अपने माता-पिता के संस्कारों से प्रभावित होता चला जाता है। उसकी गायामी जीवन-निर्माण की बुनियाद यहीं से शुरू हो जाती है तो फिर बताओ तो, माता-पिता को कितना सचेत रहना चाहिए।

इस न्याय से शिशु-निर्माण-कला अपने में स्वयं एक विज्ञान है जिसका ज्ञान प्रत्येक माता को प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए स्त्री-शिक्षा कई भागों में विभक्त कर देनी चाहिए।

आज हमारे देश की नारी पाश्चात्य शिक्षा एवं सम्यता से पोषित एवं प्रभावित होकर, परवश जननी होने पर भी, मातृत्व की धुरी से दूर, बहुत दूर भागी चली जा रही है। इस द्रुतगति का पर्यावसान अयोगिन के किंग विन्दु पर जाकर टिकेगा, कल्पना तक करना दूँकर प्रतीत होता है।

आज की नारी में रजोगुण, तमोगुण की बीभत्स अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी है। यह रणचण्डी अपने ताण्डव के आवर्त्त में कितनों को भस्मसात् कर बैठेगी, लिखना कठिन ही नहीं बरन् असंभव है। हाँ, एक आशा की रेखा आर्य-जगत के आकाश में जरूर क्षलक रही है, कि आज भी बहुत-सी विदूषि नारियाँ आर्य ललना कहलाने में गौरव, मान, प्रतिष्ठा महसूस करती हैं। हमारी आर्य संस्कृति का ताना बरकरार है, टूटा नहीं। सिर्फ फर्क आया है बाने में। ताना बाने को अपनी मौलिकता याद दिलाने में यथेष्ट जागरूक बनी हुआ है।

इतना होने पर भी आज की नारी, शोभा, मान, प्रतिष्ठा, गौरव की पीठिका पर प्रतिष्ठित होने में प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है, किन्तु इस पीठिका की अधिकारिणी सिर्फ आर्य ललना ही हो सकती है, अन्य पन्थगामिनी कदाचित् नहीं।

इन सब विपरीत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, हमें नारी शिक्षा की एक रूप-रेखा खींच लेनी होगी जो कि हमारी आर्य संस्कृति की रक्षा में सक्षम हो और आज के आधुनिक मोड़ को भी अपनी तरफ मोड़ने में समर्थ बनी रहे। इसमें भी आशा की परिपुष्ट रेखा हमारी आँखों से ओझल नहीं है।

हमारी नारियाँ जब पाश्चात्य देशों की जूठन खाने को दौड़ी चली जा

रही है तो बहा की नारिया भी हमारी सस्कृति की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। जब यूरोप की नारी हमारे यहा की सुन्दर साडी पहिन कर और अपने भाल पर एक सिन्दूर का टीका लगाकर तथा मिर को साडी से ढककर अपने मुख-मण्डल को दर्पण मे देखती है तो अपने-आप पर मुग्ध हुए बिना रह नही पाती। वह उस साडी, उस सिन्दूर की आभा, शोभा, प्रतिष्ठा को देखते-देखते विचारमग्न हो जाती है और सोचती है कि जिस पोशाक, लिबास मे इतना प्रसादगुण है तो उसे धारण करने वाली ललना के हृदय पर कितना शुद्ध, पवित्र प्रभाव पडता होगा। उसके खिलाफ हमारी आज की नारी इसे लात मारकर स्कर्ट को पहिन अपने अग-प्रत्यग को दिखाने मे अपने को गौरवशालिनी समझ बैठी है। आज की शिक्षिता सुन्दर नारी अपने घर के गौरवपूर्ण वातावरण से दूर भागकर सिनेमा मे एकट्रेस बन अपने अगो की आभा, भाव-भगिमा का प्रदर्शन करने मे अपनी कला की पराकाष्ठा समझती है। इतना ही नही, न जाने उसको कितने पुरुषो के बदबूदार स्वास-प्रश्वास से अपनी सास मिलाने को बाध्य होना पडता है।

पाश्चात्य कोसमैटिक्स से रगे ओठ और हाथ-पंर के नाखूनो पर से जब उनकी लाली धुल जाती या मध्यम पड जाती है, उस समय उनकी कैसी विचित्र तस्वीर बनती है, सभी जानते हैं। हमारे यहा ललनाए पान खाकर होठो को रचाती थी। होठ लाल भी हो जाए और मुख से एक सुवास भी आती रहे। मेहदी से रचे हाथ ज्यो-ज्यो धुलते चले जाते है, उतने ही मोहक प्रतीत होते हैं, किन्तु अपना सब कुछ त्यागकर दूसरे के सामने याचना करना कहा की सम्यता है ?

हमारी हिन्दू सस्कृति के अनुसार नारी के विभिन्न रूप कितने पवित्र एवं आदरणीय है ? पिता के घर मे कन्या शब्द से सम्बोधित होती है, पाणिग्रहण-सस्कार के बाद वधु की सज्ञा उसे प्राप्त होती है और पति के गृह मे लक्ष्मी पद से सुशोभित होती है। सन्तान होने के पश्चात् वह मा के नाम से सम्बोधित होती है और आजन्म इस पद पर आरूढ रहकर इहलीला की समाप्ति के बाद स्वर्गारोहण करती है। इतना आदर्शपूर्ण पद स्त्री को हमारी ही सस्कृति मे प्राप्त हैं, अन्य सस्कृति मे नही। जो समाज की जननी हो, माता हो, निर्माता हो, उस पुनीत आत्मा की शिक्षा-दीक्षा की रूप-रेखा भी तो इतनी ही पवित्र होनी चाहिए ताकि उसके नैसर्गिक रूप को निखारने मे सहायक बनी रहे। प्रत्येक मनुष्य अपने स्रोत का बड़ा अभिमानी होता है।

चाण्डाल से चाण्डाल स्वभाववाले मनुष्य को भी अपनी माता की पवित्रता बड़ी अभिप्रेत बनी रहती है। माता में पवित्रता तभी बनी रह सकती है जबकि हमें हमारी नारी की पवित्रता अभिप्रेत हो। वह नारी आगे चलकर किसी की माता तो बनेगी ही। जब ऐसी बात है तो बताओ तो सही कि उनके सदचरित्र की रक्षा समाज को यानी प्रत्येक मनुष्य को कितनी अभिप्रेत बनी रहनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि हम तो अपनी कामुक वृत्ति को तृप्त करने हेतु निर्बाधगति से काली करतूतें करते चले जाए और माता की पवित्रतम भावना की रक्षा भी करना चाहे। यह तो तभी संभव हो सकता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समय की श्रृंखला में आवद्ध रहे और नारी जाति-मात्र की पवित्रता की रक्षा वह अपना कर्तव्य समझता रहे। इससे अन्य तो कोई स्थिति हो नहीं सकती।

पुरुष नारी को अपने भोग की सामग्री समझ बैठता है और उसे अपने कुचक्र में फसाने के लिए क्या-क्या नए-नए पड्यत्र नहीं रचता रहता है। ऐसी परिस्थिति में नारी पवित्र कैसे बनी रह सकती है? जिस समाज की नारी अपवित्र हो, वह समाज रसातल में न जाये तो अचम्भे की ही बात समझनी चाहिए। उस समाज का भला कैसे हो सकेगा, विचारातीत विषय है। कभी-कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर कानों के कीड़े झड़ जाते हैं। एक होटल में किसी जेन्टलमैन (प्राधुनिक अर्थों में) ने स्त्री की मांग की। जाने-अनजाने उस अंधरे कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया। करम फूटने पर पता चला कि वह तो उसकी सगी भागिनी ही थी तो दोनों के पाश्चाताप का ठिकाना न रहा। कभी-कभी ऐसी नारी आत्म-हत्या भी कर बैठती है। आज कामुकता का ताण्डव नग्नता के साथ हो रहा है। उस अग्नि-कुण्ड से हम कैसे उबरेगे, भगवान ही जाने। आज वनाध्य एव उच्च-पदस्थ पुरुष के जीवन का ध्येय-सा बन गया है, धन द्वारा व धरा की प्राप्ति। आज के युग में साधनों की निरुपलब्धता का विचार नहीं किया जाता। आज की कहावत है "There is nothing fair and foul in love and war"—जग और प्रेम में साधन की पवित्रता, अपवित्रता कोई अर्थ नहीं रखती।

एक दिन हम एक मेडिकल कालेज में जा निकले। कालेज खुलने का समय हो गया था। उसमें हमारे जान-पहिचान के विद्यार्थी पढ़ते थे, उनसे मिलना था। वहां जाकर क्या देखते हैं कि पोर्टिको में सूट-बूट से लैस

विद्यार्थी खड़े-खड़े गप्पे मार रहे थे। इतने में छात्रागो ने भी प्रवेश किया। किसी ने उन पर आवाज कसी। किसी ने ग्राखे चलाई, किसी निडर ने उनकी चुन्नी छेड़ी, किसी ने उनकी चुटिया खेची। उनमें से कोई गुर्रायी। किसी ने हल्की मुस्कान से उत्तर दिया किन्तु दवे पैर ऊपर चली गई। इन कालेजो में सह-शिक्षा का जो स्वरूप ठहरा। इतने में हमारे जान-पहिचान के छात्रो से भेट हो गई। शायद हमें देखकर वे सयत हो गये हो, दूर ही खड़े नजर आए। उनसे बात-चीत हुई। हमने जो देखा, उसके बारे में भी बात-चीत की।

उनका उत्तर इस प्रकार था—ये सब प्रथम कक्षा की छात्राएँ हैं। और छात्र है। ऊँची कक्षा के लड़को से मुकाबला करने का एहसास लड़कियाँ कर नहीं सकती और यदि करे भी तो आफत मोल लेना है क्योंकि लड़के उन पर अधिक प्रहार करेंगे। लड़कियाँ यदि प्रोफेसरो व प्रिंसिपल साहब को शिकायत भी करती है तो वे हसकर टाल देते हैं। वे भी तो एक दिन इसी मर्ज के शिकार हो चुके हैं, फिर ये भी उन्हीं लड़कियों में से अपना शिकार ढूँढते रहते हैं। इनके सिर भी छात्रो के समान ही झुके से रहते हैं। वे बोले भी तो क्या बोले? जो प्राध्यापक कुंवारे हैं वे भी उन्हीं छात्रागो में से अपने जोड़े को चुनने की फिराक में भुत्तसिल हैं, लगे हुए हैं। जिन पर उनकी आखें होती हैं, उनको बड़े प्रेम से एवं ध्यान से समझाते रहते हैं और नम्बर भी बड़े अच्छे देते हैं। धीरे-धीरे ये लड़कियाँ स्वाभाविक ही उनकी तरफ आकृष्ट हो जाती हैं। धीरे-धीरे सानिध्य घनिष्ठ होता चला जाता है। हम लोग ये बातें जाने बिना तो नहीं रहते किन्तु आखो में ही बातें भले ही करले, बोल नहीं सकते।

आज नीति, धर्म और सदाचार का दिवाला पिट चुका है। सभी कालेजो में एक ही समान बात लागू होती है कि उनमें भी राष्ट्र के भावी कर्णधार अष्टता की ओट में पनप रहे हैं। आज हिन्दूगो के सदाचार का केन्द्रस्थल रहा ही नहीं। बचपन से ही इस तरह के स्कूलो व किताबो में लगे रहने वाले विद्यार्थीगण सदाचार को जान ही कैसे सकते हैं। घरों में भी तो आज-कल सदाचार की बातें नहीं हुआ करती हैं। दिवाला तो सभी तरफ से पिट चुका है। बचपन से मुसलमानो एवं क्रिश्चियन्स के बच्चों को उनके धर्म-ग्रन्थो का बोध करा दिया जाता है। ईसाइयो के बच्चों को सरमन तो याद करा ही दिया जाता है। उनका सम्मान अपने धर्म के प्रति

हमेशा बना रहता हूँ लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे लड़कों को अपने धर्म-ग्रन्थों की अवहेलना करने में गौरव प्रतीत होता है। इसलिए उनका जीवन-स्तर किसी विशेष स्थान पर टिका नहीं रहता। विना पतवार की किसी वायु के वेग को सभाल नहीं सकती। यह चक्कर खाये बिना रह नहीं सकती। न डूबे तो उसकी तकदीर लेकिन वैसे उसका डूबना अवश्यम्भावी होता है। हम मर्यादा के अकुश की छूट से कहा-से-कहा बहे चले जा रहे हैं? जब हमारी शिक्षा प्रणाली की ऐसी दुर्दशा हो रही हो और हम चिल्लाये कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है तो हम चाहे जितना चिल्लाया करें, कुछ आनी-जानी नहीं। जब जड़ में दीमक लग जायेगी तब वृक्ष पनपेगा क्या खाक?

पाश्चात्य देशों के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि के प्राध्यापक अपने-अपने विषय में निपुण, विद्वान, मनीषी होते हैं, छिछले नहीं। अपने विषय पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। वे बड़े अध्ययनशील और विचारक होते हैं। उनके मस्तिष्क को खुरापात छू तक नहीं पाता। उन्हें इधर-उधर की बातें सोचने का समय ही कहा। इसलिए हमारे देश के विद्यार्थी उनसे सीखने जाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के विषयों का गूढ़ अध्ययन शोध की दृष्टि से किया जाता है। यहाँ का अध्ययन है जीवनयापन का साधन। जिस दिमाग में यह फितूर भरा हो, वह भला क्यों कर गूढ़ अध्ययन करेगा। हमारे अन्तःकरण में नीति, धर्म व सदाचार की घार भौथरी पड़ गई है। वह इतनी कुण्ठित हो चुकी है कि अच्छे-बुरे का ज्ञान भी समाप्त हो चुका है। जब अन्तःकरण की भाव करने की शक्ति (Sensitivity of Conscience) मर चुकती है तो उसे पशु-स्तर पर आ खड़े होने में देर ही क्या लगेगी?

पाश्चात्य देशों की मचलती स्त्रियाँ अगर नग्न रहना पसन्द करने लगी हैं तो वहाँ की सभ्य महिलायें उस घातक रिवाज के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करने में तनिक भी हिचकती नहीं। वे तो भारतीय वेशभूषा को इतना पसन्द करने लगी हैं कि यहाँ से करोड़ों रूपयों की साड़ियाँ साल-की-साल बहा चली जाती हैं और हमारी स्त्रियाँ वहाँ के गलत मार्ग पर चलनेवाली नारी की नकल करने में सलग्न हैं। नहीं, नहीं, ये तो उन्हें मात देने में उतारू हैं। वहाँ के पण्डितगण हमारे शास्त्रों का संस्कृत में अध्ययन करें और हमें बताएँ कि देखो, तुम्हारे शास्त्रों में क्या-क्या जौहर भरे पड़े हैं, और हम उन्हीं शास्त्रों का इतनी अवहेलना करें कि इन शास्त्रों ने ही हमको इतना

निकम्मा बना दिया है कि दूसरो के सामने सर तक भी नहीं उठा सकते हैं। देखो तो, यह भी कैसी चिडम्बना है। वहा के मानसिक स्तर का हम यहा एक उदाहरण देते हैं।

वहा का एक कुशल शिल्पी स्त्री की प्रतिमा गढ़ने हेतु किसी सुन्दर स्त्री को नग्न कर सामने बैठा लेता है। उसके शरीर की गठन को वह गहरी दृष्टि से देखता जाता है और मूर्ति का निर्माण करता रहता है। यदि तनिक भी उसकी दृष्टि कामुक हो चले तो जानते हो क्या होगा, उसका शिल्प बिगड़े बिना नहीं रहेगा। फिर उसकी बनाई हुई मूर्ति की कद्र कहा? उसकी दृष्टि में वह माडल जडवत है। दूसरी ओर उस माडल के दिल में भी हलचल मच जाये तो उसकी भाव-भंगिमा बिगड़े बिना न रहेगी। तब दोनों असफल उतरेंगे। वहा की पेंटिंग, मूर्तियां हजारो-लाखो की कीमतवाली बनती हैं क्योंकि मनोयोग का फल जो ठहरा। हम यहा इतना मनोयोग कर ही नहीं पाते, हमारी भूमि तो रोगियो की भूमि कहलाती है।

हमारे यहा हर साल हजारो की तादाद में युवक डाक्टरी परीक्षा पास करके निकलते हैं लेकिन उनमें से कोई एक सिद्धहस्त होता है और उसे भी विदेश की छाप लेनी पडती है तब कही उसकी कद्र हो पाती है। यदि वे दूसरे देश इतने उन्नतिशील हैं तो हम इतने उन्नत क्यों नहीं हो पाते? इसका उत्तर एक ही है—शिक्षण काल में मनोयोग का अभाव।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज के युग में स्त्री-शिक्षा एक अनिवार्य विषय है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। अतः एक बार फिर इस पुण्यभूमि पर सीता-सावित्री जैसी विदुषियों व शिक्षिताओं का अवतरण हो सके ऐसी स्त्री शिक्षा की रूपरेखा खींचनी होगी।

धर्म-निर्पेक्ष राष्ट्र एवं भौतिकवाद

प्रागैतिहासिक काल से ही हमारा देश धर्म परायण रहा है। ससार के अन्य सभी देश भी धर्म परायण हैं। सोवियत रूस ने अपने जन्म-काल के प्रथम चरण में धर्म की अवहेलना की थी और की भी बड़ी कठोरता व क्रूरता से, किन्तु सुनते हैं आज फिर वहाँ मस्जिदों में अज्ञान व गिरजा घरों में घण्टे सुनाई पड़ने लगे हैं। धर्म प्राण है और प्राण के बिना जीवन ही कैसा ?

हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जो धारण करे। यह विश्व एक ऐसी शक्ति पर अवलम्बित है जिसका नाम है धृत। यही इस विश्व का धर्म है जो उसको धारण किए हुए है। इसी प्रकार हमारा शरीर धारण किए हुए है प्राण। यह प्राण शरीर का धर्म है। प्राण हीन शरीर निस्तेज, निर्जीव एवं जड़ है। प्राण रहित शरीर अपना अस्तित्व बनाये रखने में नितान्त असमर्थ है।

अग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली कायम की जिसकी छाया में आकर हम अपने पुरातन, सनातन धर्म के नाम से लज्जा अनुभव करने लगे व भेषने लगे तथा उसकी अवहेलना करने लगे। इस प्रकार

धारणा ही हमारे पतन का कारण बनी न कि हमारा धर्म हमारे पतन का कारण बना ।

हम भूल गए कि मुगल शासन काल के कठोर, क्रूर अत्याचारों की चपेटों से हमें बचाने वाला हमारा धर्म ही था जिसके बल पर इतनी कठोर यातनाओं में से गुजरने के बावजूद भी हम जीवित रहे और अपने अस्तित्व को कायम रखने में सफल रहे । लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड को भेजी हुई अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हम इस देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम करेंगे जिससे देशवासियों का शरीर तो ज्यो-का-त्यो बना रहे किन्तु उनकी आत्मा हमारे दासत्व को सहर्ष स्वीकार करले और उस स्वीकृति में ही अपना गौरव अनुभव कर सके । इन अंग्रेजों ने अपने मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म पर कुठाराघात किया । उनका राष्ट्र ईसाई धर्म-परायण है और उस राष्ट्र का बादशाह धर्म-रक्षक की सज़ा से सम्बोधित किया जाता है जबकि उस देश के बड़े-बड़े दार्शनिक व विद्वत्जन हमारे शास्त्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा करने से अघाते नहीं । हम उस चाल के चक्र में आकर, विकेंद्रित हो गए और जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमने बड़े गर्व के साथ अपने राष्ट्र को धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हुए बड़े गौरव का अनुभव किया । दुर्भाग्यवश भौतिकवाद के अनन्य भक्त हमारे नेता हमारे पथ-प्रदर्शक बने । हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बह गए ।

देखो तो यह भी कैसी विडम्बना है कि यदि कोई हिन्दू अपने धर्म की रक्षार्थ जरा भी मुह खोले तो उसे साम्प्रदायिकतावाद के खडग से आहत किए बिना नहीं रहते जबकि अन्य धर्मावलम्बी करोड़ों की संख्या में अपने धर्म का पालन करते हुए हमारे ही राष्ट्र में हमारे ही धर्म को पददलित करे और हम यदि जरा भी उफ़ कर दें तो फिर देखो, हमारा राष्ट्र हमारे ऊपर अत्याचार के पहाड़ को ढाहने में कसर नहीं रखता ।

हमारा राष्ट्र अन्य धर्मावलम्बियों के पूजा-गृहों की मरम्मत व स्थापना-कार्य करने में हिचकिचाता नहीं लेकिन जब कभी हम अपने पूजा-गृह की रक्षार्थ उनके नजदीक अपनी छोटी-सी भी अपील ले जायें तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी भयंकर विषैले सर्प ने इनको छू लिया हो । हमारे नेता हिन्दू कोड के अन्दर तबदीले करने में न हिचकिचाये, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने के लिए तनिक भी न डरे लेकिन इन्हीं महापुरुषों की कहाँ ताकत कि अन्य धर्म सम्बन्धी व्यवस्था में राष्ट्रीय नियम के अनुसार कोई छोटी-

सी तबदीली तो कर दे। यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई हफारे घर में आकर घुस जाय और हम अतिथि मान कर उसका सत्कार करने लगे। और वह हमारे घर का सफाया करता चला जाय और उसके कुकृत्यों के प्रतिवाद स्वरूप निकली हुई हमारी आवाज को वह अपने स्वाभिमान का घातक मान ले। एक तो हमारे अस्तित्व को ही मिटाने पर उतारू है, फिर हम बदले में उसकी पूजा करने में नहीं अघाते। आखिर हम तो हिन्दू हैं न, क्षमा शीलता तो हमारा धर्म जो ठहरा।

हमारा हमारे धर्मानुयायियों के प्रति किस प्रकार का रुख है इसका जरा दिग्दर्शन तो करे। गोरक्षा आन्दोलन के समय जब हमारे धर्म के महान प्रतिष्ठित आचार्य दिल्ली गए (गो हत्या के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करने) तो हमारे उन धर्म-अधिष्ठाताओं का स्वागत किस प्रकार हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ जब कैथोलिक धर्म के प्रधान आचार्य का भारतवर्ष में पदार्पण हुआ तो राष्ट्र ने उनके स्वागत में कोई कोर-कसर न रख छोड़ी। बदले में उसने दो-चार लल्लो-चप्पो की बातें कर दी और हम आज उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने में अघाते नहीं। वह कौन-सा सपूत था जिसकी चरण-धूलि को अपने मस्तक पर अकित करने में अपने को गौरवान्वित न समझा हो। उसके ईसाई मत का प्रधान ग्रन्थ बाइबिल है तो क्या बाइबिल के मुकाबले में हमारा कोई भी धर्म-ग्रन्थ समर्थ नहीं?

एक दफा मैं रेलगाड़ी में सफर कर रहा था और उसी डिब्बे में इंग्लैंड से आए हुए एक मिशनरी से बातचीत के दौरान में वह मुझसे पूछ बैठा कि जरा बताइये तो सही कि आपकी गीता का प्रणेता कौन था, कृष्ण या द्वैपायन? मैंने उत्तर दिया कि प्रणेता तो कृष्ण ही थे किन्तु आज का कोई भी भौतिक वादी उसका प्रणेता बनने का गौरव लटना चाहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं। उसकी मान्यता उसके प्रणेता के नाम के भरोसे नहीं है। प्रणेता गीता को महत्व प्रदान नहीं करता। गीता ही अपने प्रणेता को महत्व प्रदान करती है। अन्य देशों के दार्शनिक जब इस महान पुस्तक में गोता लगाते हैं तो आश्चर्य से भर उठते हैं कि इसका प्रणेता कौन रहा होगा, किस कोटि का रहा होगा और ऐसे प्रणेता का यह ससार दोबारा दर्शन नहीं कर पाएगा क्या? उनकी आखों में चका-चौध भरने वाला तो गीता दर्शन है न कि उसके प्रणेता की अलौकिक विभूतियाँ। अनेक बातों के दौरान एक-प्रश्न करने की मैं उनसे वृष्टता कर ही तो बैठा कि कृपया जरा बताइये तो, यदि आपकी बाइबिल से उसके प्रणेता

का नाम हटा दिया जाय तो वह किस अवस्था को प्राप्त होगी, कहाँ जाकर टिकेगी ? वे सज्जन खामोश थे । बातों का सिलसिला टूटता गया । कैथोलिक सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य, जिसके अनुयायी आज ससार में अरबों की सख्या में हैं, के खिलाफ कोई एक शब्द भी निकाल दे क्या मजाल, उस मत का अनुयायी उसके खिलाफ उफ़ तो कर दे । उसकी वाणी ईश्वर की वाणी मानी जाती है । ठीक ही है, जो अपने आचार्य, गुरु, माता, पिता, जन्म भूमि, व राष्ट्र का स्वाभिमानी होता है, स्वागत करता है, ससार का सम्मान-प्राप्त व्यक्ति वही होता है ।

आज का भौतिकवादी व्यक्ति रोटी और मन की आजादी के फिराक में ही है । रोटी पाने के साधन उसके हाथ में हैं किन्तु शांति व आनन्द प्राप्त करने के साधनों के लिए हाथ पटकता तो वह नजर आता है लेकिन बदले में वह निराश ही होता है । उसके प्रयास उस व्यक्ति के समान हैं जो नदी या तालाब में खड़ा है और अपने प्रतिबिम्ब को पकड़ना चाहता है ।

एक समय की बात है कि मैंने अपने पौत्र को दर्पण में उसका मुख दिखा-लाया और यह देख बच्चे ने कहा, दादाजी मुझे दर्पण में पकड़िये । उसको हँसाने के लिए मैं दर्पण की तरफ हाथ करके उसके प्रतिबिम्ब को पकड़ने की चेष्टा करता और मेरी विफलता पर वह हँसता जाता । उसने मेरे द्वारा अपने प्रतिबिम्ब पकड़ने की रट लगा दी । भट से मैंने उसका कान पकड़ लिया तो उसको ताज्जुब हुआ और कहने लगा कि आपने तो मेरा कान पकड़ लिया । मैंने कहा, तेरा कान पकड़ने पर ही तो तेरे प्रतिबिम्ब का कान पकड़ा जाएगा । यह प्रतिबिम्ब है भौतिक विकास, जोकि हमारी आत्मा का प्रतिरूप है । भौतिकता में भी अगर सुख, शांति, आनन्द प्राप्त करना कोई चाहे तो उसे आत्मा की खोज व पहचान करनी होगी किन्तु लोग ऐसा करने से तो धवराते ही हैं । अब बतलाइये कि बिना जल-स्रोत के पास गए प्यास किस प्रकार बुझ सकती है । आदमी आनन्द प्राप्ति के लिए भटकता है लेकिन उसका आनन्द उसी में समाया हुआ है और वह है उसकी आत्मा । अगर आत्मा को प्रज्ज्वलित किया जाए तो सुख की चिंगारियाँ निकलेगी और वही परमानन्द कहलाता है । इस आत्मा का ज्ञान ही आध्यात्मवाद कहलाता है । जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये—भौतिकवाद व अध्यात्मवाद—हैं । एक की इनमें से अवहेलना करने पर दूसरा पगु हो जाता है और इनका समन्वय ही सफल जीवन की कुजी है ।

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध

अध्यापक अध्येता का पारस्परिक सम्बन्ध पिता-पुत्र के समान माना गया है। पिता ही जनक है, जन्म देने वाला है। शरीर एक प्रकार का वाहन है जिस पर आरुढ़ होकर जीवात्मा विकास की तरफ अग्रसर होता है। विकास क्या है ? विकास एक प्रकाश है जो हमारे जीवन में उन्नति के द्वार खोल सके। प्रकाश दे सके। विद्या रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला गुरु होता है। अतः वह अध्येता का पिता है। जन्मदाता पिता अपने बच्चों का पोषक है, रक्षक है, उसका एकही ध्येय रहता है कि मेरा बच्चा परिपुष्ट होता जाए। वह स्वयं कष्ट पाने पर भी अपने बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहता और भरसक प्रयत्नशील बना रहता है कि मेरे बच्चों को कष्ट की आँच लगने न पावे।

इसी प्रकार की शुद्ध भावना से प्रेरित होकर अध्यापक अध्येता को अध्यापन कराते हैं। अध्यापक की यह शुद्ध भावना शिष्य को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। गुरु, शिष्य को ज्ञान-चक्षु देने वाला है जिसके द्वारा जीवन के नए-नए परत खुलते नजर आते हैं और शिष्य का भी धर्म है कि ऐसे प्रकाश दाता का आजन्म कृतज्ञ बना रहे। रोगी वैद्य का तभी कृतज्ञ होगा जब वह

उसका रोग निवारण कर दे। जब उसी रोगी से बँध फीस ले ले, दवाई के पैसे ले ले और वह अच्छा भी न हो तो बँध के प्रति रोगी के हृदय में प्रेम और कृतज्ञता का भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है ?

क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यह प्रकृति का नियम है। यह भव है, भव में अपवाद होते हैं। पहले क्रिया होगी और बाद में प्रतिक्रिया किन्तु आज देखने में आता है कि गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा ही विकृत हो चला है। विद्यार्थीगण इतने अनुशासनहीन हो चले हैं कि वे अपने प्रोफेसरों व टीचर्स को अपमानित तो कर ही देते हैं बल्कि प्रहार भी कर बैठते हैं और इस प्रहार में अपनी विजय देखते हैं। क्या इस अनुशासन—हीनता का उत्तरदायी विद्यार्थी वर्ग ही है ? विद्यार्थियों के शिकार वे ही अध्यापक होते हैं जो कक्षा में आए, कुछ पढ़ाया, कुछ-इधर-उधर की बातें की और घण्टा बजते ही कक्षा छोड़कर चल दिए। वे इतना भी ध्यान नहीं देते कि किस विद्यार्थी ने कितना काम किया है। जो कमजोर विद्यार्थी है वे अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं। उनकी कमजोरियाँ किस कारण से हैं, वे कहाँ अटक गए हैं जिसके कारण वे गतिशील नहीं हो पा रहे हैं। आज के अध्यापक को इसकी चिन्ता नहीं है कि पढ़ाते समय कौन विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है और कौन नहीं। न उनकी बाणी में मिठास, न प्रेम, लाल आँखें दिखाने और फटकारने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं। यदि ये सहानुभूति से विद्यार्थियों को पढ़ायें तो कोई भी विद्यार्थी उनके खिलाफ नहीं जा सकता।

शिक्षकों की आम शिकायत है कि उनको उपयुक्त वेतन नहीं मिलता तो वे ज्यादा पढ़ायें क्यों ? दुकानदार ग्राहक को उसके पैसे के अनुपात में ही तो माल देगा, किन्तु उनकी यह धारणा गलत है। विद्यार्थीगण तो अपना नियत शुल्क दे देते हैं। प्रत्येक टीचर अपने आवेदन-पत्र में यही तो लिख कर आशा दिलाता है कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह करूँगा किन्तु कार्य होने पर वे ऐसा नहीं करते हैं। जब वे ही कर्तव्यहीन हो चलते हैं तो उनके शिष्यों से कर्तव्यपरायणता की कैसे आशा रख सकते हैं ? अनुशासन की भी तो कोई आधारशिला है। यह आधार-शिला है उनके सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों का ईमानदारी से निर्वाह। अनुशासक अपने सिद्धान्तों में डटा हुआ है और तब अनुशासित अनुशासन की लगाम तोड़ कर भागने लगे तो अवश्य ही वह अनुशासनहीनता है। बच्चे उद्‌ण्ड क्यों बन जाते हैं ? इसका कारण है माता-पिता का लापरवाही। उनका अतशिय लाडलाव बच्चों के प्रति

अतिशय प्रेम-प्रदर्शन, निग्रह करने का अभाव, समाज में फैली हुई बुराईया— ये सब मिलकर बच्चों को उद्दण्ड बना देते हैं। ऐसे उद्दण्ड बच्चे आगे चलकर दण्ड द्वारा भी काबू में नहीं आ पाते। शारीरिक दण्ड उनकी उद्दण्डता को और भड़का देता है। वे मानसिक दण्ड पाकर बहुत कुछ सुधर भी जाते हैं लेकिन सारे बच्चे उद्दण्ड नहीं होते और सीधे बच्चे तो उद्दण्ड हो ही नहीं पाते। हालांकि उद्दण्ड बच्चे उन्हें भी उद्दण्ड बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं किन्तु वे ज्यादा सफल नहीं हो पाते। जरा-सी भी उद्दण्ड प्रकृति वाले बच्चे उद्दण्ड बच्चों के चंगुल में फँस जाते हैं किन्तु ऐसे भ्रमित बच्चों को सही मार्ग पर ले आना सुगम बना रहता है। यहाँ अध्यापक का कर्तव्य है कि उद्दण्ड बच्चों से बिना भड़के उनकी पढाई-लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे। अध्यापक का व्यवहार ही उनको अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम बन सकता है।

व्यवहार एक बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हृदय हृदय से जीता जा सकता है। धृणा धृणा को नहीं जीत सकती। धृणा धृणा को घनीभूत बनाती है। धृणा के ऊपर विजय होती है प्रेम की, सहानुभूति की और मनोविज्ञान की। अगर इस मनो-वैज्ञानिक आधार का सहारा लेकर अध्यापक चले तो बहुत अशो में विद्यार्थी के हृदय पर काबू जमा सकते हैं किन्तु आज का अध्यापक इतना करने को तैयार नहीं है, शायद वह इन बातों को समझता भी न हो। उसका यह अहंकार कि मैं अध्यापक हूँ और विद्यार्थियों को मेरा हुक्म मानना ही होगा उसी तरह जिस तरह कि एक सिपाही को अपने हाकिम का हुक्म मानना होता है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी गे धारणायें गलत हैं और विनाशकारी भी जिसके कारण सस्थायी विद्रोह के भवर जाल में फँसी हुई है। आज का अध्यापक अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को भली-भाँति इसलिए नहीं पढाता कि यदि कमजोर विद्यार्थियों की कमी पूरी हो गई तो उसे ट्यूशन न मिल सकेगी और वह ट्यूशन करता-करता स्कूल में खाली दिमाग ही आता है जिसके कारण वह एकाग्रता से पढा भी नहीं सकता। स्कूल जाने के पहले वे इतना भी ध्यान नहीं रखते कि आज क्या पढाना है और किस तरीके से पढाना है ताकि कमजोर-से कमजोर विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके।

दूसरी ओर, आज का विद्यार्थी भी विशेष परिश्रम नहीं करना चाहता। बहुत से पुरुषार्थहीन व्यक्ति परिश्रम से कमाने के बजाय दूसरों के टुकड़े तोड़ने में अपनी बुद्धिमानी व होशियारी समझते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा

करने से उनका मानसिक एव बौद्धिक स्तर कितना हीन हो चलता है और आगे चलकर उनको अनेक यातनाओं का शिकार बन जाना पड़ता है। आज का विद्यार्थी अपनी पाठ्य-पुस्तकों का भली-भांति अध्ययन न कर सुगमता से अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाने का रास्ता ढूँढ़ता रहता है। बहुत-से लड़के अध्यापकों द्वारा लिखे नोट्स की शरण लेकर परीक्षा में सफल हो जाते हैं। बहुत-से विद्यार्थी परीक्षा भवन में नकल करते हैं और पास हो जाते हैं। इन तरीकों से वे परीक्षा में सफल अवश्य हो जाते हैं किन्तु जिस दर्जे की योग्यता उनमें होनी चाहिए वह नहीं आ पाती। बहुत-से विद्यार्थी नकल करते समय पकड़े जाते हैं और उन्हें निष्कापित कर दिया जाता है। इस तरह असफल होने पर विद्यार्थियों में अपने अध्यापकों के प्रति रोष भड़क उठता है और उन्हें ही वे अपनी असफलता का कारण घोषित करते हैं। वे अपने अध्यापकों पर दोषारोपण करते हैं कि अगर उन्होंने ठीक तरह पढ़ाया होता तो वे असफल नहीं होते। उन्हें इस समय अपने दोष नजर नहीं आते हैं और उनकी लापरवाही उस समय उनको काटती है, आत्मा कोसती है और यहाँ तक कि बहुत-से विद्यार्थी तो आत्मघात तक कर लेते हैं। इन सब की प्रतिक्रियाएँ विद्यार्थी समाज पर सामूहिक रूप से आघात किये बिना नहीं रहती।

छोटी अवस्था में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है और विचार शक्ति भी विशेष उन्नत नहीं होती। विद्यार्थियों के माता-पिता भी अपने बच्चों को दोषी न ठहराकर स्कूल व कालिजों के मैनेजमेंट, अध्यापक व प्रोफेसर्स पर सारा दोष मढ़ देते हैं और इन्हें ही बच्चों की असफलता का उत्तरदायी ठहराते हैं। ऐसा करने से बच्चे अनुशासनहीनता के लिए उत्साहित हो उठते हैं, फिर क्रिया-प्रतिक्रिया का ताण्डव-नृत्य होने लगता है और जो विद्यार्थी अपने अध्यापकों को अपमानित कर देते हैं उन्हें अन्य सहपाठी अपना हीरो बना लेते हैं। इस प्रकार बना हुआ हीरो अन्य विद्यार्थियों को भी हीरो बनने के लिए उकसाता है, इन्हीं सब का परिणाम तो आज के स्कूलों, कालेजों में व्याप्त अव्यवस्था है। स्कूल-कालेजों में यूनियन बाजी, विद्यार्थियों की उद्दण्डता हड़ताल, स्कूलों के अन्दर तोड़-फोड़ व पब्लिक प्रापर्टी को नष्ट करना, रेलगाड़ियों को रोकना, रेलवे स्टेशनों को लूटना, उनमें आग लगाना, चलते-फिरते किसी को बेइज्जत करना, मारपीट करना, रेलगाड़ियों में, बसों में चित्रगृहों में बिना टिकट ही घुसने का प्रयत्न करना आदि इस अव्यवस्था के विविध रूप हैं। वे बाघा का मुकाबला मारपीट और तोड़फोड़ से करते हैं।

इन सब रोगों की जड़ है विद्यार्थियों का छिछलापन और यह छिछलापन आता है विद्या की गहराई से विमुख होने के कारण, परिणामस्वरूप इनके जीवन में असफलता घेर कर लेती है जिसका फल होता है निराशा। असफलता का पूरक (Compensatory Factor) है उद्वेगता। ऐसे ही पुरुषत्वहीन मनुष्य या तो स्वयं वन जाते हैं या स्त्री पर जोर-जुलम करके उसे दबाये रखने की कोशिश करते हैं।

पहले पाठ्य-पुस्तकों की टिप्पणियाँ इस तरह लिखी जाती थी जिनसे विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तक के समझने में सहायता मिलती थी। लेकिन अब कुविज्ञा इस प्रकार लिखी जाती है जिनके अध्ययन करने से लड़के परीक्षा में सफल हो जाते हैं और पाठ्य-पुस्तक के पढ़ने तक की आवश्यकता नहीं रहती। और उन विषयों (Subject) का ज्ञान उन नोट्स तक ही सीमित बना रहता है। विद्यार्थियों को अपने विषय का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस प्रकार विद्यार्थी अपने विषय पर अधिकार नहीं जमा पाता और वह कार्य-क्षेत्र (Practical-field) में भी असफल बन रहता है और निराशा के चंगुल में फँस जाता है। इसलिए शिक्षा की प्रचलित विधि में जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जायेगा कि उसके द्वारा विद्यार्थी ठोस बन सकें, तब तक उम्र में गंभीरता आने की नहीं और उसका छिछला बना रहना ही सारे उपद्रवों की जड़ बनी रहेगी।

आज की शिक्षा-पद्धति बड़ी दूषित है। छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर छोटी-छोटी कक्षाओं में ही इतने प्रकार के विषय-लाद दिए जाते हैं कि वह किसी भी विषय के ऊपर पूरी तरह से अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता। हम तो यह कहेंगे कि चौथी पाचवी कक्षा तक अपनी मातृ-भाषा का भली-भाँति ज्ञान करा देना चाहिए और सहायक भाषा का साधारण। सुलेख के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और प्रारम्भिक अकगणित का ज्ञान विशेष तौर पर कराना चाहिए। प्रत्येक कक्षा की केवल वार्षिक परीक्षा न होकर त्रैमासिक या चतुर्मासिक परीक्षा होनी चाहिए ताकि इस अरसे में बच्चा एक पुस्तक अच्छी तरह पढ़ और समझ सके। पास होने पर एक के बाद एक पुस्तक पढ़े और समझे और इस तरह से अपनी मातृभाषा की दस-बारह पुस्तकें पढ़ले-तो फिर उस भाषा में किसी भी विषय को पढ़ने में उसे कठिनाई का बोध नहीं होगा और उस विषय को ग्रहण करने की शक्ति भी आ जाएगी। छोटी उम्र में बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर वजन भी नहीं आएगा, उसका विकास भी होगा

और जिस विषय को वह पढ़ चुका है उसे आगे चलकर उच्च कक्षाओं में और भी अच्छी तरह ग्रहण कर सकेगा। आज-कल का बी. ए. पास युवक—विशेषकर राजस्थान व यूपी का—हिन्दी तक नहीं जानता है, अंग्रेजी की तो बात ही क्या। बचपन से यदि विद्यार्थी को पढ़ने का चस्का लग जाय और वह अपनी पढ़ाई में केन्द्रीभूत बना रहे तो आज की बहुत-सी बुराइयाँ काफ़ूर हो जाएगी। रोग का इलाज निदान पर निर्भर करता है न कि केवल दवाइयों पर। दवाइयों का चुनाव निदान से ही हो पाता है। रोग किस किस्म का है, उसका कारण क्या है, जब तक यह न जान ले तब तक हम दवा की क्या व्यवस्था करेंगे। इस लिए शीघ्राति शीघ्र वर्तमान शिक्षा पद्धति में तबदीली ले आनी चाहिए।

दूसरी तरफ़ शिक्षकों का इतना वेतन होना चाहिए कि वे अपना जीवन-विविह सम्मान-पूर्वक कर सकें। आज यदि हम शिक्षकों को ऋषि-जीवन अपनाने के लिए कहे, पुराने जमाने के ढर्रे पर, तो यह कितना अनुचित होगा। आज के समाज में मनुष्य नग-धड़ग नहीं रह सकता, दूसरे वे ऋषि लोग समाज में तो रहते नहीं थे, उनके आश्रम जंगलों में होते थे और वही विद्यार्थीगण पढ़ने जाते थे तथा वही उनके खाने-पीने की व्यवस्था हो जाती थी। आज के सहस्र उस समय खाने-पीने की भी इतनी भीषण समस्या नहीं थी। सारी व्यवस्थाएँ देश काल के अनुसार बदल जाया करती हैं। अतीत और वर्तमान की व्यवस्थाओं का सामंजस्य ही भविष्य की व्यवस्था बनाती है। ये विद्यार्थीगण इसी देश के तो बच्चे हैं। यही देश के भावी स्तम्भ हैं, राष्ट्र का कार्यभार तो इन्हीं के कंधों पर आएगा। इसलिए इनके कंधों को बलिष्ठ बनाना बड़ा ही आवश्यक है।

आज के विद्यार्थी-वर्ग की उद्दण्डता का एक गहन कारण और भी है और वह है धार्मिक शिक्षा का अभाव। धर्म जीवन का केन्द्र है। धर्म अपने सत्य परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की मनुष्यता, सौजन्य, इंसानियत को निखारता है, उसे संवेदनशील बनाता है, उसमें देवत्व भर देता है, वह उसे कृपमङ्गक बनने से बचाता है। धर्म मनुष्य की सकीर्णता को हर लेता है। धर्म मनुष्य को जीवन के सब रूपों का दर्शन कराता है और जब तक मनुष्य को अपने रूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। धर्महीन को जो भी जिस तरह धुमायेगा, वह धूम जाएगा। किसी के मुख की काच में दिखाये बिना उसे अपने स्वरूप का विश्वास नहीं हो पाएगा। लेकिन जब किसी ने

अपना मुख काँच में देरा लिया हो, तब उसके मुख में यदि ऐव निहाते जाए तो वह उन पर सहज ही विश्वास कर लेगा। जैसे—एक आदमी कहीं रहता चला आ रहा है, उसे अपने घरवालों, व रिश्तेदारों का कुछ पता नहीं है, तो किसी को भी उसके चाचा-ताऊ बनने में क्या जोर लगेगा क्योंकि उसे तो अपने घर वालों का ज्ञान ही नहीं है। इसी तरह जब मनुष्य धर्म रूपी केन्द्र से विकेंद्रित हो चलता है तो उसकी अवस्था वही हो जाती है जो खूटे से खुल जाने पर गाय, भैंस की। वे भटक जाती हैं। विना पतवार के नाव पानी में, खासकर बायु के झकोरी में, दिशाहीन हो जाती है। उसी तरह आज का विद्यार्थी विकेंद्रित हो चला है। उसे अपने माता-पिता का सच्चा स्वरूप ही नहीं मालूम तो वह क्या उनका मान-सम्मान करेगा? इसलिए अपने स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है—अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए।

धर्म निरपेक्ष शासन में भले ही हम विद्यालयों, महाविद्यालयों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा न दे पाएँ, किन्तु सभी मत-मतान्तरों का जो सामान्य अभिप्राय और लक्ष्य है उसकी शिक्षा देने की व्यवस्था तो निर्वाध रूप से होनी ही चाहिए। जैसे सत्य, ग्रहिंसा, प्रेम, वैर्य, निर्लोभ, राग द्वेष का अभाव, कृत-ज्ञता, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, धृति, क्षमा, इन्द्रियों का निग्रह, पर-स्त्री को मातृवत् समझना, चुगलखोरी नहीं करना, दम्भ नहीं करना, कठोर शब्द नहीं बोलना, सहिष्णुता इत्यादि हर धर्म के सामान्य लक्षण हैं जिनकी शिक्षा देने में किसी भी धर्म को आपत्ति नहीं हो सकती। इन गुणों का अभाव सबको खटक रहा है और यह देश का सिर-दर्द बन गया है। यह दवा सहज ही मीठी है, सरल है, और आज के सारे रोगों का इलाज कर सकती है।

अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में जो अनुशासनहीनता आज भड़कती चली जा रही है, इसके लिए केवल उन्हीं को दोष देना गलत है। क्यों नहीं इसका कारण माता-पिता में, पास-पड़ोस के बातावरण में, अध्यापकों में और शासन की विकृतियों में देखा जाय। क्या कोई माता-पिता अपने बच्चे की प्रगति के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल या कालेज में कभी जाता है? क्या अध्यापक को यह चिन्ता है कि उसके विद्यार्थियों की क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं। क्या शासन ने कभी यह चिन्ता की है कि किस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन विद्यार्थियों के लिये हितकर हो सकते हैं या किस प्रकार के अहितकर? क्या राजनीतिक दलों ने

यह जानने की चेष्टा की है कि विद्यार्थियों को अपने हाथ का खिलौना बनाने से विद्यार्थी जीवन का कितना अहित और समाज का कितना नुकसान होता है । इन्हीं कारणों से तो विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता फैलती जा रही है और इस तथ्य को देख 'यथा राजा तथा प्रजा' वाली बात भुलाई नहीं जा सकती ।

आपस का भय

आपस का भय—व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में, जाति-जाति के बीच में, विभिन्न धर्मविलम्बियों के बीच में, राष्ट्र-राष्ट्र के बीच में—विशेष कारणवश ही हुआ करता है। भय लगने का मुख्य कारण उस व्यक्ति की कमजोरी है जो उसे भयभीत बनाये रहती है। बलवान् को भय नहीं लगता। लोभ से भय उत्पन्न होता है और लोभी डरता रहता है कि न जाने कब भय का आक्रमण हो जाए। लोभ से प्रेरित होकर ही मनुष्य चोर-डाकू बनते हैं और दूसरों पर अत्याचार करने को उद्यत बने रहते हैं।

आज भारतवर्ष में अशान्ति का मूल कारण है साम्प्रदायिक दंगे जो एक-दूसरे की कमजोरी के द्योतक हैं अथवा उनकी लोभ-वृत्ति के। हिन्दू मुसलमानों से भयभीत बने रहते हैं, इसका कारण केवल उनकी कमजोरी है। उनकी कमजोरी का विशेष कारण है आपस में एकता का अभाव एवं एक-दूसरे के प्रति उदासीन बने रहने का भाव। इसका व्यापक रूप है, आपस में ईर्ष्या द्वेष, असहिष्णुता एवं सहानुभूति का अभाव जिस कारण से आपत्तिकाल में अपना

बोझ अपने को ही ढोना पड़ता है, दूसरा हाथ बटाने को तैयार नहीं होता । यह दुर्गुण व्यक्ति व जाति को बड़ा कमजोर बना देता है । हिन्दू शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देता है जिमका कारण है उसकी अतिशय शान्ति प्रियता । उसका धर्म भी शान्ति एवं सहिष्णुता का ही पाठ पढ़ाता है जो कि मानवता का रूप है, किन्तु यह बात नहीं है कि हिन्दू उग्र होता ही नहीं । वह परिस्थिति-वश उग्र भी हो उठता है, मनुष्य स्वभाव जो ठहरा । मार न खाना, अपनी रक्षा दुश्मन से करना, इसे उग्रता नहीं कहते हैं किन्तु विना उग्र हुए बल का संचार नहीं होता है । दुश्मन को भयभीत करने के लिए उग्र रूप नितान्त आवश्यक है । कोई हमारे घर में अनाधिकार प्रवेश करे तो उसे बाहर निकाल देने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा—वाणी के द्वारा अथवा शरीर के द्वारा अथवा दोनों के द्वारा । अपनी रक्षा करना मनुष्य का धर्म है और देश के प्रचलित कानून द्वारा भी उसे इतनी छूट है किन्तु यह विचार या धारणा कि दूसरे को कमजोर बना कर हम सबल बने रहेंगे नितान्त भ्रम मूलक है । दूसरे को कमजोर बना कर हम सबल हो जाएंगे, यह विचार अशोभनीय है, गलत है ।

आख्यायिका है कि एक दफा अकबर ने अपनी सभा में एक छड़ी रख दी और सभासदों को कहा कि जो विना तोड़े इसको छोटी बना देगा वह इनाम का हकदार होगा । वे सभी मन-ही-मन अकबर की समझदारी का उपहास उड़ाने लगे । वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि विना तोड़े छड़ी छोटी हो भी सकती है । जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न हुई तब अकबर ने वीरबल की तरफ मुखातिब होकर कहा—क्या तुम भी इसको छोटी नहीं बना सकते ? वीरबल भट से उठा और छड़ी के त्रगल में एक उससे लम्बी छड़ी रख दी । लम्बी छड़ी के मुकाबले में वह छड़ी छोटी पड़ गई । इसी प्रकार हमें किसी के प्रति दुर्भाव को अपने हृदय में स्थान ही नहीं देना चाहिए । ससार में जितने प्राणी हैं वे सब एक प्रेम की कृति मात्र ही तो हैं । इस नाते सब भाई हैं । एक-दूसरे को दुश्मन समझना भ्रम मूलक है, अज्ञानता का प्रतीक है और मनुष्य की निज की कमजोरी है ।

एक दफा मैंने अपने बड़े भाई से प्रश्न किया था कि महर्षिदयानन्द सरस्वती केवल भारतीय धर्म और संस्कृति का ही ज्ञान रखते थे, अतः अन्य धर्मों का ज्ञान उन्हें कैसे हो गया ? उन्होंने उत्तर दिया कि जो आदमी अपने धर्म को भली-भाँति जान लेता है वह अपने धर्म पर आक्षेप करने वाले से डरता नहीं

है और उनकी दलीलो को काट कर फेंक देता है । देखने में चाहे ऐसा प्रतीत भले ही हो कि वह हमारे धर्म की आलोचना करता है अपने पक्ष के रक्षार्थ । दूसरे का पक्ष टिके या न टिके इस बात की वह परवाह नहीं करता । आक्रामक को बचाते हुए आक्रामित उसके प्रहारों से अपनी रक्षा करना चाहे तो प्रायः ऐसा हुआ नहीं करता । प्रहारों से उचने के लिए उसका निराकरण अनिवार्य है । ऐसे द्वन्द्व में आक्रामक एवं आक्रामित एक-दूसरे से कितने बचे रह सकते हैं यह केवल परिस्थिति पर ही निर्भर करता है । आक्रामित अपने बचाव के किस साधन का प्रयोग करता है यह कहना भी संभव नहीं हो सकता । जो उसके हाथ में आ जाय वही उसका शस्त्र बन जाता है और इस द्वन्द्व में तो दोनों एक-दूसरे से घायल होकर रहेंगे ही । द्वन्द्व में दोनों द्वन्द्वी चोट खाये बिना रह नहीं सकते । कम या ज्यादा, यह दूसरी बात है । द्वन्द्व में द्वन्द्वी प्रति द्वन्द्वी—दोनों का पतन होता है । हानि दोनों को ही उठानी पड़ती है, किसी को कम तो किसी को विशेष किन्तु वे गिरावट से बच नहीं सकते । कुशती में दोनों ही पहलवान गिरते हैं, अन्तर केवल इतना ही रहता है कि विजित विजेता के तले रहता है तथा विजेता उसके ऊपर, लेकिन गिरते हैं दोनों ही । मिना स्वयं गिरे दूसरे को गिराया नहीं जा सकता । अतः पतन दोनों का अनिवार्य है । भय तो वही खाता है और भित्तियाँ भी वही हैं जो कमजोर होता है । हमारी धार्मिक पुस्तकों पर कोई भी आक्षेप करे, टीका-टिप्पणी करे, हम चिढ़ते नहीं । चिढ़ना तो कमजोरी का निह्न है । जिस किसी भी पुस्तक में उस ईश्वर का ज्ञान है, या जो कहे कि ईश्वर भक्ति की प्रेरणा है, वह धर्म, धर्म-शासन शिरोधार्य है । यह सारा विश्व उस परम् पिता का ही तो है ।

यदि एक धर्मावलम्बी दूसरे धर्म के प्रति इस प्रकार की सद्भावना से आदर करना सीख ले तो आत्मीयता की नदी बहने में कितनी देर लगेगी । उदाहरण के लिए हमें कलकत्ता जाना है, और यहाँ से कलकत्ता दो सौ मील दूर है और यदि कोई राहगीर हमें उस रास्ते का पचास मील दूरी तक का मार्ग-दर्शन कर दे तो हम उसके जरूर आभारी होंगे । यदि कोई अन्य एक सौ मील का सकेत करदे, कोई डेढ़ सौ मील का करदे और कोई पौने दो सौ मील का करदे, तो अनुपस्त हम तो सभी के आभारी रहेंगे । सभी मार्ग निर्देशक सही निर्देशन ही तो कर रहे थे । सभी तो कलकत्ते के अभिमुख थे । निर्देशन मात्र से ही तो हम निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं ।

हम प्रगतिशील बने रहेंगे तभी लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं । हिन्दुओं को

मुसलमानों से डरने का कोई कारण तो नजर आता नहीं, वे भी हमारे भाई हैं, इसी देश में जन्मे हैं, यहीं पले हैं और यहीं पनपे हैं या पनपते आ रहे हैं । अतः हम सद्भावना से काम क्यों न लें और यदि हिन्दू यह ख्याल करें कि मुसलमान हमें एक दिन खा जाएंगे तो फिर उनका दोष ही क्या है ? हिन्दुओं का यह विचार कि मुसलमान उनसे सबल हैं तो यह उनकी कोरी कल्पना होगी, भ्रम होगा । मुसलमान हिन्दुओं से कदापि सबल नहीं हैं क्योंकि उन्हें सबल बनाने का उनके पास कोई साधन ही नहीं है । हिन्दू अगर यह विचार करें कि मुसलमानों में एकता है तो वह भी उनका आमक दृष्टि दोष ही कहा जाएगा । उनमें एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है । आक्रमणकारी सबल होता है यह तथ्य भी सही नहीं है, क्योंकि आक्रमण लोभ के वशीभूत होकर किया जाता है । लोभ मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है और लोभवश मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान बिल्कुल खो बैठता है । अगर हम इस बात को कुछ अंशों में सही मानें कि मुसलमानों में एकता है तो वह एक दम निराधार कही जाएगी क्योंकि अगर उनमें एकता होती, एकता का मतलब भाईचारा ही है तो अगर भाईचारे की भावना ही होती, तो हाल में ही पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान आपस में इतना क्यों झूझते ? क्यों वे आज भाई-भाई की गर्दन उड़ाने के चक्कर में हैं और एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर यह प्रहार क्यों हो रहा है ? दूसरा उदाहरण इजराइल का लें लीजिए—उससे भी तो यही स्पष्ट होता है कि अगर मुसलमानों में एकता की भावना होती तो इजरायली समस्त मुसलमानों के मुकाबले को कैसे सहन कर पाते ? अतः लोगों में केवल भ्रम है जो अक्सर कह दिया करते हैं कि अमुक जाति में तो एकता है लेकिन दरअसल भारतवर्ष में अब भी जितनी एकता है उतनी अन्यत्र कही नहीं । यहां के ऋषियों का फूका हुआ मंत्र विश्वबन्धुत्व की भावना से प्रेरित था । विश्वबन्धुत्व की भावना एक भारतीय में जितनी कूट-कूट कर भरी हुई है उतनी शायद ही अन्यत्र कही हो ।

हमारी सस्कृति सब सस्कृतियों से पुरानी है, इसने किसी से कुछ सीखा नहीं है, बल्कि सिखलाया है । भारतीय सस्कृति में जो सिद्धान्त और आदर्श हैं उन्हें यहाँ का समाज, व व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में ढाल चुका है । इस सस्कृति में सबका सम्मान है, यहाँ भेद-भाव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । जो व्यक्ति व समाज स्त्रियों का सम्मान करना नहीं जानता, उनको केवल भोग्या ही समझता है तो उस व्यक्ति व समाज को धिक्कार है,

वह कलक है। आर्यों ने शुरू से ही स्त्री में माता के दर्शन किए हैं और माता सदैव से ही पूज्या रही है और इसी सात्विक भावना से ओत-प्रोत हो हम भारतीय आज इतने सबल हुए हैं और फले-फूले हैं। यहां के दार्शनिकों, महर्षियों ने स्त्री को हमेशा से ही पूज्या माना है तथा उनकी दृष्टि में स्त्री देवी स्वरूपा रही है, फलतः भारतियों का चरित्र निखरा, चरित्र की महानता का यश चारों दिशाओं में चमका। भारतीय अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देता है क्योंकि उसकी नजर में चरित्र नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। चरित्र की महत्ता अगर दुनिया के अन्य किसी देश में कोई देखना चाहेगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी।

ऋत की सदा विजय होती है—दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रकृति अजेय है अतः विजय प्रकृति की ही हमेशा होती है। भारतियों ने स्त्री में प्रकृति के दर्शन किए हैं। महाभारत व रामायण काल की स्त्रियों पर दृष्टिपात करने के बाद यही मालूम होगा कि उस समय की वह साध्वी, पतिव्रता कितनी बलशीला थी, कितनी अभय और कितनी चरित्रवान थी? वे गृह-लक्ष्मिया पुरुषों से किसी रूप में कम नहीं थी, क्योंकि बड़े-बड़े युद्ध स्त्रियों ने लड़े हैं। ये युद्ध-काल में पति का पूरा हाथ बटाती रही हैं। इसके अलावा उनकी कर्तव्यपरायणता भी देखने योग्य है जबकि पति को युद्धस्थल के लिए वे कितनी प्रसन्नचित हो विदा करती हैं।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि आपस का भय मनुष्य-मात्र की एक धारणा है जो कितनी भी कोशिश के बावजूद मिटाई नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती। भय मनुष्य की एक बहुत ही विशाल कमजोरी है, इसका निराकरण भी अति दुस्कर है। और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भरसक प्रयत्न करना अपेक्षित है।

शोषण

शोषण वह प्राण प्रदत्त शक्ति है जिससे प्रभु ने मनुष्य जाति को विभूषित किया है। और यह शक्ति मनुष्य में है भी जन्म जात। स्वार्थी व्यक्तियों ने इस शब्द को शोणित से रग दिया है और घृणास्पद बना दिया है। इसके नारे लगा-लगा कर इस विश्व के अन्दर इन सिर फिरे लोगो ने एक ऐसी क्रान्ति मचा रखी है जिसके द्वारा मानव समाज आज प्रज्ज्वलित होता चला जा रहा है।

शोषण का वास्तविक रूप क्या है, इसका दिग्दर्शन करें,—नवजात बच्चों का दुग्धपान माता के स्तनों का शोषण है। इतना ही नहीं प्रकृति माता ने बालक को गर्भावस्था में ही शोषण क्रिया सिखला दी। वहाँ वह अपने हाथ का अगुष्ठ चूसता रहता है और उसी अवस्था में इसका जन्म होता है। सास का लेना वायु का शोषण है, कुएँ से पानी निकालना पृथ्वी के अन्दर के पानी का शोषण है। अनाज का उत्पादन, भूमि के पदार्थों का शोषण हैं। खनिज पदार्थों की प्राप्ति शोषण द्वारा ही सिद्ध होती है। यदि इन पदार्थों का शोषण न किया जाय तो नाना प्रकार के कल-कारखानों का निर्माण असंभव है।

दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति शोषण द्वारा ही प्राप्य है। जीवनोपयोगी कोई भी पदार्थ बिना शोषण के प्राप्त हो ही नहीं सकता। वर्षा सूर्य की किरणों के शोषण का ही फल है। गाय, भैंस का दूध निकालना उनका शोषण है, जंगली जानवर शोषण पर ही निर्भर है। सारे के सारे धातु, काष्ठ पृथ्वी का शोषण है। बिना शोषण के हम एक कदम आगे नहीं जा सकते। ससार भर में जितने भी कार्य-कलाप हैं, वे शोषण शक्ति के ही फलस्वरूप हैं। ऐसी दिव्य-शक्ति को जो प्राणदा है, उसे रक्त रजित कर दे और उसे घृणास्पद बना दे तो ऐसा करना गुमराहपन नहीं तो क्या है? इसलिये शोषण का नारा लगाना बड़े से बड़ा जुर्म और महापाप है।

जो पदार्थ हम खाते हैं उनका रस हमें हमारी शोषण शक्ति के अनुपात में ही तो प्राप्त होता है। मनोहर, स्निग्ध पदार्थ मजदूरों को अगर प्राप्त नहीं होते तो उन्हें उनकी तमन्ना भी नहीं रहती कि स्निग्ध भोज्य मिले। उनकी शोषण-शक्ति इतनी तीव्र होने के कारण वे रक्ष भोजन से ही इतना रस प्राप्त कर लेते हैं जितना कि हम रस फल स्निग्ध पदार्थों से प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी शोषण-शक्ति उनकी शोषण-शक्ति के अनुपात में मन्द है। यदि सूर्य की किरणों में शोषण-शक्ति नहीं होती तो मानव का भूतल पर रहना असंभव हो जाता, इतनी गन्दगी फैल जाती कि जिसका निराकरण मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात थी। मनुष्य के जीवन के साधन तो प्रकृति ही जुटाती है। प्रकृति तो उन साधनों की भण्डार है और वे भण्डार माता के स्तनों के सदृश हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं मनुष्य की सहज शोषण-शक्ति के द्वारा। इसी शक्ति को हम निमित्त कहते हैं, इसी लिये धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति ही समस्त कार्य करती है, मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है।

आधुनिक तथाकथित श्रमिक नेतागणों ने, मार्क्सवादियों एवं नक्सलवादियों ने, स्वार्थ-लोलुपता से अभिभूत शोषण शब्द को घृणा के स्फूर्तिगो से लाद कर अपना एक ऐसा अमोघ आयुध बना लिया है जिसके नारों की आड़ में कितने ही रक्त-रजित घोर पैशाचिक दुष्प्रकृत्य कर बैठते हैं और करते चले जा रहे हैं, जिनकी कही सुनवाई नहीं। वे इस आयुध के बल पर अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नक्सलपथियों का तो रवैया हो गया है कि वे कृषि, योग्य भूमि पर अपना दखल जमा लेते हैं। पक्की फसल को काट कर ले जाते हैं। दूसरों के मकानों पर कब्जा कर लेते हैं और अपने रास्ते में आये अवरोधी

को करल तक कर देने में हिचकते नहीं। इन दुष्कृत्यों द्वारा वे साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह किस प्रकार की क्रांति है समझ में नहीं आता।

एक आदमी ने बड़े परिश्रम से अपनी भूमि की जुताई की, उसमें बीज बोया, पानी दिया, और अनेक विपत्तियों से उसकी रक्षा करने के पश्चात् फसल पैदा हुई और पकी। ऐसी पकी फसल को काटकर ले जाना, डकैती, चोरी नहीं तो और क्या है? यदि ये लोग अपने परिश्रम के फल को खाने के हकदार नहीं हैं तो समझ में नहीं आता कि ये नक्सलपथी इस डकैती के माल को खाने का क्या हक रखते हैं। यह तो साम्यवाद नहीं हुआ, यह तो जोर बाद हुआ, लाठीवाद, गुण्डावाद या डकैतीवाद हुआ या यो कहे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हुई। ये तो किसी भी राष्ट्र के सिद्धान्त नहीं हो सकते। कोई भी-राष्ट्र इन सिद्धान्तों पर पनप नहीं सकता।

रूस में साम्यवाद आया। उनकी मान्यता थी कि हमारे राष्ट्र में सभी समान रूप से सुख-सम्पन्नता से जीवन यापन कर सकें और इसके लिए तात्कालिक शासन-सत्ता, सामाजिक, धार्मिक नियम, बन्धन सबको तोड़-मरोड़ कर फेंक दिये गये। आगे चल कर वहाँ भी दो वर्ग बन गए। जो दिमागी आदमी थे वे अविकसित जातियों को शासित करने लगे, उन्हें शोषित करने लगे। और साम्यवादी सिद्धान्तों की आड़ में सम्पन्न हो उठे और दलित वर्ग भयभीत अर्थात् कराहने लगा। यह वर्ग था किसानों का जिनके द्वारा खेती जोर-जुल्म से कराई जाने लगी। फल यह हुआ कि अनाज की पैदावार घट गई, खाद्यों के भाव बढ़ गए, मजदूरन कृषकों को अपनी-अपनी भूमि जोतने के लिए और उससे लाभ उठाने के लिए छूट दे दी गई। विवाह-शादी के रिवाज, जो कि उठा दिए गए थे, पुनः स्थापित हो गए। जन्म लेते ही बच्चे प्रसूतिगृह (Maternity Homes) में पालन-पोषणार्थ भेज दिए जाते थे और माताएँ अन्दर-ही अन्दर तड़प कर रह जाती थी। आज पुनः उन माताओं को अपने शिशुओं को अपनी गोद में खिलाने, अपने स्तन-दुग्ध को पान कराने की स्वतंत्रता दे दी गई है। अब तो सुना जाता है कि गिरजाघरों में घण्टे भी बजने लगे हैं और अपने धर्म पालन को छूट भी दे दी गई है। मनुष्य चाहे कितना भी प्राकृतिक नियमों के विपरीत चला जाए किन्तु एक-न-एक दिन उसे अपने-आपको प्रकृति को समर्पण करना ही पड़ता है।

मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रयोग करने के लिए रूस ही प्रथम बार प्रयोग

शील बना। जिन प्रयोगों के फल मीठे होते हैं, वे शाश्वत नियम-सिद्धान्त बन जाते हैं। जो प्रयोग समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते उन्हें त्याग दिया जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित होने के कारण हम इन तथा कथित नेताओं की मानसिक वृत्तियों से भली प्रकार परिचित हैं। ये नियोजकों के खिलाफ शोषण के नारे लगा कर नियोजकों एवं नियोजितों के बीच में एक तकरार की दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि एक छोर दूसरे छोर से मिल न सके और नियोजित अपना विश्वास नियोजक में खो बैठे। तब दोनों को इनकी शरण लेनी पड़ती है, फिर ये दोनों वर्गों का शोषण करने लगते हैं। मजदूरों द्वारा साप्ताहिक वेतन में से एक दिन का चन्दा ले लेते हैं और दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए घन राशि प्राप्त करने में नियोजकों से भी हिचकते नहीं। इसी घन राशि के अनुपात में इतनी कच्ची सन्धि करा देते हैं, जिसे ये जब चाहे तब पतन की डोरी के सहज काट सकें। ये अनपढ़ नेता गाड़ियों में दौड़ते रहते हैं और होटलों में जाकर गुलछरें उड़ाते हैं। इनके सम्मुख शासन-सत्ता भी मजबूर, नियोजक तथा अशिक्षित श्रमिक वर्ग भी मजबूर है। ये करते हैं समस्त यूनियन्स की जिनके द्वारा नैतिक स्तर पतनोन्मुख होता चला जा रहा है। वह नेतृत्व, जिसके द्वारा पतन हो, सर्वनाश का नेतृत्व ही कहा जा सकता है। ये कथित नेतागण किसी ऐसे शिक्षित को ढूँढ लेते हैं जिसे सालाना अच्छी रकम समर्पण करते रहते हैं और अपने सस्थान का प्रमुख बना कर पार्लियामेंट में भेजते रहते हैं जो कि उनकी वकालत करता रहता है तथा ऐसे-ऐसे अवाच्छनीय कानूनों की सृष्टि होती रहती है जिनके द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अशान्ति बनी रहती है और जिसके दमन हेतु प्रशासन को अपनी एक मैशिनरी बैठानी पड़ती है जिसका उद्देश्य है तथाकथित कानूनों के द्वारा शान्ति की पुनर्स्थापना करना। यह है फल शोषण शब्द को तोड़-मरोड़ कर उसे बदशकल कर देने का।

आज जिन देशों में साम्यवाद फैला हुआ है उनके सिद्धान्त एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। रूस ही को ले लीजिए। मार्क्सवाद के सिद्धान्त पर लेनिनवाद खड़ा हुआ लेनिनवाद के पश्चात् स्टालिनवाद खड़ा हुआ जो कि बड़ा ही भयंकर, दुर्दान्त, लोमहर्षक था। खुश्चेव के आने पर उसने इसे घृणास्पद बता कर उखाड़ फेंका लेकिन उसके भी पैर न टिक पाये। माओ के सिद्धान्त रूस के सिद्धान्त से मेल नहीं खाते। युगोस्लाविया के सिद्धान्त रूस से मेल नहीं खाते। चैंकोस्लोवाकिया अपने नये सिद्धान्तों पर चलना चाहता था लेकिन रूस

ने उसे दबोच डाला किन्तु अभी तक धराशायी नहीं कर पाया है। पोलैण्ड डर के मारे अपनी तान रूस की तान से मिलाये हुए है। भारत में जितने साम्यवादी हैं, उनमें भी फिरके वन चुके हैं। भीतर-ही-भीतर चाहें वे एक ही मकसद के पुजारी क्यों न हों किन्तु इन सबकी तूती अलग-अलग बजती है। जो सिद्धान्त सत्य के ऊपर स्थित नहीं हुआ करते वे टिकाऊ नहीं होते।

साम्यवाद हम भारतवासियों के लिए कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने इस भावना को प्रतिपादित कर दिया था। इसका वर्णन हमें इशोपनिषद् में मिलता है जिसका सक्षिप्त तात्पर्य यह है—यह सारा विश्व ईस से ओत-प्रोत है। जो कुछ भी यहाँ दृष्टिगोचर होता है, उसी का दिया हुआ है। हम इसकी प्रजा हैं, उसके दिए हुए को वाट कर खाओ, किसी का हिस्सा हड़प न करो। यह धन किसी एक का नहीं है। देश, राष्ट्र शरीर के समान है। शरीर का कोई भी अवयव एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं रह सकता। एक को दूसरे की आवश्यकता अनिवार्य है। पैर व हाथ को आँख की, आँखों को हाथ की। हाथ आँखों को धोता अवश्य है किन्तु ऐसा करने में उसका स्वार्थ निहित है। हाथ मुख को भोजन कराता है लेकिन वह भोजन पेट में जाकर उसका रस बनने पर वही रस हाथ को जीवन दान देता है। मस्तिष्क का कार्य अपरोक्ष है किन्तु सब अंगों से उसका कार्य-कलाप मूर्धन्य है। शरीर के अवयवों को ऐसा अभिमान तो बना रहता है कि हम इसे वहन करते हैं, इसके भार को सहते हैं, किन्तु उन अवयवों का शक्ति-स्रोत मस्तिष्क ही है इसका इनको पता नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवयव का केन्द्र मस्तिष्क रूपी 'कंट्रोल हाऊस' में स्थित है। इसी की आज्ञा से सारे केन्द्र गतिशील बने रहते हैं।

इसी प्रकार समाज में छोटे-बड़े का स्थान है जिनका सामंजस्य ही जीवन है। जो अपने देश को विदेशियों के हाथ में सौंप देना चाहता है, उसी को देश-द्रोही कहते हैं। इस देश-द्रोह के कारण हमारा भारतवर्ष विदेशियों की जजीरों में हजारों वर्ष तक जकड़ा रहा। अब स्वतंत्रता मिली तो देश-द्रोह रूपी सर्प ने फिर फन उठा लिया है जिसका विनाश अनिवार्य है। स्टालिन के शासन में जिस किसी ने भी दुराग्रह की आवाज उठाई वह उसकी गोली का शिकार हुए बिना न रह पाया। हम स्टालिन जैसी प्रकृति के तों हिमायती नहीं हैं क्योंकि यह अमानुषिक है। हम मनुष्यत्व के स्तर से कदापि गिरना नहीं चाहते किन्तु अपने शरीर में किसी भी गलित अंग को सर्जन के चाकू से

निकलवा देना श्रेयस्कर समझते हैं। एक गतिगत अग के कारण समस्त अग पीड़ित बने रहे, इसमें न बुद्धिमत्ता है और न ही उच्च भावना। विदेशियों के स्वार्थ से परिपूर्ण भारत में फैलते हुए साम्यवाद ने हमारे नवयुवक विद्यार्थियों के मस्तिष्क को भी विपाक्त कर दिया है और उन्हें गुमराह बना दिया है।

इस साम्यवाद ने हमारे राष्ट्र के स्तम्भों को खोखला बना दिया है जिसके फलस्वरूप राष्ट्र की इमारत भी गिरने-गिरने को हो चली है। इसलिए जितनी जल्दी इस विपाक्त साम्यवाद का अन्त हो उतना ही 'भारत के लिए श्रेयस्कर होगा'।

यहां तक तो हम शोषण के साधु रूप के दर्शन कर पाये हैं, इसका असाधु रूप भी होता है जो बड़ा ही गहिर्, जघन्य, घृणास्पद, भयकर और बीभत्स है, मसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वे सब द्वयधर्मा हैं—एक धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। अभी तक तो शोषण के धनात्मक रूप का ही विवेचन हो पाया है, अब इसके ऋणात्मक रूप का किंचित दर्शन करें।

कमजोर, अविकसित, नि सहाय व्यक्ति, समाज, जाति व देश को पाशविक बल द्वारा वशीभूत कर अपने दानवीय फौलादी चंगुलों में जकड़ कर जब उनका अनैतिक, अविहित कठोर स्तर पर दुरुपयोग होता है अथवा उनका निर्दयता-पूर्वक शोषण किया है तब वह शोषण का ऋणात्मक रूप कहलाता है। इस स्थिति में शोषित एवं शोषक एक-दूसरे से भयभीत एवं अशान्त बने रहते हैं। जितने भी पूजीवादी व प्रजातंत्रवादी तथा साम्यवादी देश हैं एक-दूसरे से स्वतंत्र बने रहने पर भी आपस में भयभीत बने हुए हैं कि न जाने कौन किसको किस समय निगल जाए ?

साम्यवादी देशों में बाह्य शान्ति तो नजर आती है किन्तु आन्तरिक शान्ति नदारत बनी हुई है। वहां व्यक्ति आपस में एक-दूसरे से सशक्त व भयभीत बना हुआ है।

शोषण की प्रकृति—चाहे धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक—मनुष्य में जन्म-जात है। मनुष्य दैवी और आसुरी सम्पत्तियों का पुञ्ज है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव त्रिगुणात्मक है।

साम्यवादी रूस में भी दो वर्ग हैं। एक वर्ग है गद्दी-नसीन सब तरह के सुख-साधनों से सम्पन्न व्यक्तियों का जो कि शासक के रूप में शासन करते हैं। दूसरा वर्ग है जो कि कारखानों एवं खेतों में काम करते हैं। देखने में ये

मुखी नज़र आते है, किन्तु इनकी आत्मा अन्दर-ही-अन्दर कुढ़ती रहती है । उनकी कराह की 'उफ' बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि वे भलीभाँति जानते हैं कि कहीं मुँह खोला नहीं कि गोली के शिकार हुए नहीं ।

जो व्यक्ति दूसरों के सुख-दुःख को नज़रअन्दाज करते हुए उनको चूसता रहे, और अपने सुख-ऐश्वर्य के साधन जुटाने में सलग्न बना रहे, तो यह उसकी पाशविक वृत्ति है—यह है ऋणात्मक शोषण । ऐसा व्यक्ति उस मांसाहारी पशु के समान है जो कि अपने शिकार की छटपटाहट एवं तड़पन की परवाह न करता हुआ उसका मांस खाने एवं उसका खून चूसने में लगा हुआ है । ऐसे मारकीय मनुष्य को सौ-सौ बार धिक्कार ।

भारत पुण्य भूमि क्यों है ?

भारतवर्ष के कई नाम हैं, जैसे भारतवर्ष, भारतखण्ड, भरतखण्ड, आर्यावर्त, हिन्द और हिन्दुस्तान आदि । राजा भरत ने इस पृथ्वी के नौ खण्ड किये थे, उनमें से एक खण्ड भारतखण्ड के नाम से विख्यात है । वर्ष का एक अर्थ खण्ड भी होता है । अतः भारतखण्ड भारतवर्ष कहलाने लगा । भारतवर्ष कहने और सुनने में मधुर है और इसीलिए भारतखण्ड न कहकर इसे भारतवर्ष ही सम्बोधित किया जाने लगा ।

ऋषि काल (आदि काल) से ही भारत भूमि पुण्य भूमि कहलाती चली आ रही है । ऋषियों ने अपनी जन्म-भूमि होने के नाते या भाव-प्रणवता वश इसे पुण्य भूमि कहा अथवा सचमुच में ही यह भूमि पुण्य भूमि है यह एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद प्रश्न है ।

अपनी जन्म-भूमि होने के नाते मनुष्य इसे किसी भी नाम से पुकारने में स्वतंत्र है, किन्तु पुण्य भूमि सम्बोधन करने में उसे सार्वभौमिकता नहीं प्राप्त हो सकती । पुत्र अपने पिता को किसी भी नाम से पुकारने में स्वतंत्र है किन्तु

उसका पिता सबका पिता नहीं हो सकता । महाभारत काल में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए किन्तु वे पितामह थे केवल कौरव व पाण्डवों के न कि आचार्यों के और वेदव्यास आदि के । सार्वभौमिकता तो उन्हें भी प्राप्त नहीं हो सकी जबकि वे अपने काल के ब्रह्मनिष्ठ सच्चरित्र पुरुष थे ।

भारतवर्ष पुण्य भूमि इसलिए कहलाया कि इसमें पुण्यतोया गंगा बहती है । इसके समान पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ प्रायः सभी देशों में पाई जाती हैं । जिस नदी से मनुष्य को ज्यादा लाभ प्राप्त होता है वह उसके लिए आदर-सम्मान की वस्तु बने बिना नहीं रह सकती । इस न्याय के आधार पर भी इसे पुण्य भूमि कहलाने की सार्वभौमिकता प्राप्त नहीं हो सकती ।

इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह ऐसा कौनसा तथ्य है जिसके बल पर ऋषियों ने भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा और इसे सार्वभौमिकता प्रदान की गई ? सार्वभौम, पुण्य भूमि तो हम उसी को कहेंगे जो ससार के अन्य भूखण्डों से विशेष पवित्र हो, और वह अपनी पवित्रता का दान दूसरे खण्डों को भी प्रदान करती हो । गंगा में स्नान करने वाला चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, स्नान करने के पश्चात् उसे विशेष शान्ति व सन्तोष की अनुभूति होती है । गंगा व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है, वह तो सार्वभौम माता है । इसके दुग्धपान के सभी अधिकारी हैं और यह जाति अथवा विशेष व्यक्ति निर्पेक्ष है । इसीलिए यह भारत व भारतवासियों के ऊपर अपना सार्वभौम साम्राज्य बनाये हुए है । इसी कसौटी पर हमें देखना है कि ससार इससे (भारतवर्ष) कितना उपकृत होता है । इसकी दृष्टि सबके प्रति समान है अथवा कुछ पक्षपात भी लिए हुए है । सूर्य जिस समय गगन मण्डल में उदय होता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और उस प्रकाश में सारे ही खण्ड आलोकित हो उठते हैं । सूर्य के प्रकाश में किसी के लिए भी पक्षपात नहीं है । उसका प्रकाश सार्वभौमिक है । पृथक्-पृथक् स्थान व प्रदेशों के लिए पृथक्-पृथक् सूर्य नहीं होते बल्कि सूर्य की स्थिति इतनी ऊँचाई पर है कि प्रत्येक प्रादेशिक व्यक्ति यह आभास कर लेता है कि सूर्य उसी के प्रदेश में उदय हुआ है । किन्तु सूर्य किसी स्थान विशेष के लिए उदय नहीं होता है और न जाने पृथ्वी जैसे कितने ही मण्डल उसके प्रकाश से आलोकित होते हैं । ऐसी ही कुछ बातें यदि हम इस पुण्य भूमि के लिए बता सकें तो उसकी सार्वभौमिकता सिद्ध करने में कोई कठिनाई न आएगी । शरीर में जीवात्मा की स्थिति भी एक विशेष स्थान पर ही है किन्तु उसके प्रकाश से सारे अवयव गतिमान हो रहे हैं । जीव

शरीर मे सर्वव्यापी है। सूर्य के सदृश्य जीवात्मा भी शरीर मे स्थानीय है, उसका स्थान हृदयाकाश है। प्रकाश का केन्द्र तो एक ही स्थान पर होता है किन्तु उससे विकीर्ण होने वाली किरणें उसके अग्रिकृत मण्डलो को भिन्न भिन्न स्थानों पर आलोकित करती रहती हैं।

शरीर भौतिक है। इसके पोषण के पदार्थ भी भौतिक हैं जिसकी उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से होती है। यदि शरीर को पोषक तत्त्व न मिले तो शरीर की स्थिति असंभव बन जाएगी। इसी प्रकार जीव का पोषक तत्त्व अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही तो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान सकता है। यह प्रश्न मन मे स्वाभाविक ही उठा करता है कि मैं कौन हूँ, कहा से आया हूँ, क्यों आया हूँ, और अन्त मे मुझे कहा जाना है? ये प्रश्न मानो जीवात्मा की भूख है। इस भूख का निवारण अध्यात्म ज्ञान मे होता है। यही अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म जगत का सूर्य है। इस अध्यात्म ज्ञान रूपी सूर्य का प्राकट्य प्रथम बार इस भूमि मे हुआ था। ये समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद इसी अध्यात्मरूपी सूर्य के प्रतीक हैं। वेद अपौरुषेय एव शाश्वत हैं। शाश्वत का तात्पर्य है अक्षय, जिसका विनाश न हो। वेदों के प्राकट्य काल के बाद इनमे न कोई रद्दोद्बदल हुआ और न कोई कर ही सकता है। वेद, उपनिषदों का प्राचीनतम काल निर्विवाद है। इनकी रक्षित्या विकीर्ण होकर सारे जगत को आलोकित करती रही है। ससार भर के अन्य जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र हे वे दो-तीन हजार साल से ज्यादा पुराने नहीं है और उनकी पहुँच अध्यात्म जगत के निम्न स्तर तक ही है। शौनहावर अपने काल का चोटी का दार्शनिक था। उसने लिखा है कि यदि मैं उपनिषदों का अनुशीलन न कर पाता तो मेरा दार्शनिक ज्ञान अधूरा बना रहता और उस शान्ति का आस्वादन मैं कभी भी न कर पाता जिसे प्राप्त कर परमानन्द प्राप्त होता है। पाश्चात्य देशों के सभी चोटी के दार्शनिक हमारे उपनिषदों का लोहा मानते आए हैं। प्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक थोरो ने लिखा है कि मैं प्रातःकाल उठकर गीता रूपी गंगा मे प्रतिदिन स्नान करता हूँ। गीता काल पाँच हजार साल पुराना माना गया है। गीता मे वेदों का जिक्र आया है अतः ये सारी कृतियाँ गीता काल से अधिक प्राचीनतम काल की है। हमारे ऋषियों ने चार युगों की कल्पना की और प्रत्येक युग का काल निर्धारित किया। इस न्याय से भी ये श्रुतियाँ बहुत प्राचीन सिद्ध होती हैं। प्रत्येक वस्तु के प्राकट्य के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इन श्रुतियों के प्राकट्य के लिए ऋषि माध्यम

थे । इन्ही के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ । वेद प्रागैतिहासिक काल की रचनायें हैं और इन समस्त शास्त्रों की सार्वभौमिकता प्रसिद्ध व सिद्ध है । अफगानिस्तान ने अपने स्कूलों तथा कालेजों में गीता को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया है, इसका प्रमाण हमें २५ अप्रैल १९६६ के अमृत बाजार पत्रिका में पृष्ठ ६, कालम ८ द्वारा मिलता है जिसका उद्धरण निम्न भाँति है —

It is a Pleasure to learn that the university of Kabul, has adopted the Gita, the foremost Scripture of the World and the best Practical guide of man, as a text book for its Schools & Colleges. It is hoped that this will also be done by the Universities in India for the benefit of the Country.

(S C Basu)

उपर्युक्त प्रसंग से हमारे धार्मिक ग्रन्थों की सार्वभौमिकता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है । एक दूसरे प्रसिद्ध अमरीकी लेखक लिखते हैं —

India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages, mother, through Arabs of much of our Mathematics, mother, through Village Community of Selfgovernment and democracy Mother India is in many ways the mother of us all.

(Will Durant)

अतः भारतवर्ष हमारी जाति की जन्मभूमि है इसके साथ-ही-साथ वह यूरोप की समस्त भाषाओं की जन्मदात्री भी है । हमारा गणितीय ज्ञान अरब देश की देन है किन्तु उस ज्ञान का प्रादुर्भाव भारतवर्ष से ही हुआ । ईसाई मत की जन्मदात्री भारतभूमि है जिसका माध्यम था बुद्ध । स्वराज्य एवं गणतंत्र की भावनाएं भारतवर्ष से ही विकसित हुईं इसलिए भारतभूमि या भारतमाता कई प्रकार से हम सबों की जन्मदात्री है ।

इन उदाहरणों से हमारी पुण्यभूमि और हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रति पाश्चात्य एवं इस्लाम देशों के हार्दिक भाव साफ दृष्टिगत होते हैं । मान उसी वृक्ष का होता है जो ग्रीष्म-काल में बटोही को अपनी ठण्डी छाया व विश्रान्ति प्रदान करे । अमेरिका में जगह-जगह वेदान्त सस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं और वहाँ के निवासी उन सस्थानों में बड़ी दिलचस्पी के साथ योग-वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करते हैं । ये शास्त्र केवल हमारे ही नहीं हैं अपितु सब के लिए हैं और

इनसे कोई भी देशवासी लाभान्वित हो सकता है। केवल अन्तर इतना ही है कि हम इन आर्य ग्रन्थों के अधिक निकट हैं और इसी नाते हम चाहें इन्हें अपनी धरोहर कह डालें। किन्तु ऐसा कहने से इनकी सार्वभौमिकता में किन्चित् मात्र भी कलुषितता नहीं आ सकती। यह दिव्य निधि समस्त देशों के लिए है और इनसे ससार का कोई भी देश समान भाव से लाभान्वित हो सकता है। त्रिगुणात्मक तिमिर से आच्छादित दूर-दूर देशों में चाहें चिलकती हुई इनकी रश्मियाँ न पहुँच सकीं हो किन्तु उनका प्रकाश पहुँचे बिना न रहा जो कि वहाँ के पैगम्बरों द्वारा रचित ग्रन्थों में साफ-साफ झलकता है। सैक्सपीयर के सोनेट्स (Sonnets) में आर्य सस्कृति की व्यापकता भली-भाँति परिलक्षित है। सोनेट न० ५४ में सत्यम्, शिवम् सुन्दरम् की टेक Truth, Fair and Kind के रूप में मिलती है सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का उपदेश हमारे ऋषियों की ही देन है।

बौद्धधर्म भी आखिरकार आर्य सस्कृति का ही तो शिशु है और जब इसका प्रादुर्भाव अन्यान्य एशियाई व पाश्चात्य देशों में हुआ तो वहाँ के जन-जीवन की विचारधारा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इसका प्रभाव वहाँ के ग्रन्थों व रचनाओं पर भी पड़े बिना नहीं रह सका।

इस प्रकार यदि हमारे ये आर्य ग्रन्थ सार्वभौमिक हैं तो फिर इनकी जन्म-भूमि को पुण्य भूमि कहने में किसी को एतराज हो ही क्या सकता है। भगवान् बुद्ध ने इसी तपोभूमि पर तपस्या कर अन्य देशवासियों को भी उपकृत किया था। हमारे इतिहास में बौद्ध काल एवं बौद्ध साहित्य का बहुत महत्व है। यही नहीं, बुद्ध के अनुयायियों ने भारत के बाहर भी इस मत की स्थापना की। चीन, वर्मा, जापान, कम्बोडिया, सीलोन इत्यादि देशों में बौद्ध मतावलम्बी काफी मात्रा में थे और आज भी यह धर्म वहाँ से लोप तो क्या होता, अभी भी पूरी तरह जागृत अवस्था में है सारनाथ, गया आदि में बौद्ध मतावलम्बियों ने अपने इष्ट देव तथा इष्ट धर्म के लिए मठ बनवाए।

इसके अलावा हम देखते हैं कि मुसलमान लोग मक्का, मदीना आदि स्थानों पर जाते हैं। वे उन्हें तीर्थ-स्थान या पुण्य भूमि ही तो मान कर जाते हैं। पाश्चात्य देशों के बहुत से दार्शनिक व आत्मानुसंधान के पथिक अपने पथ को प्रशस्त बनाने हेतु भारतवर्ष आते हैं और यहाँ के सिद्ध योगियों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह रत्नार्भा भूमि केवल हीरा, मोती ही नहीं उगलती वरन् यहाँ

सन्त, महात्माओं एवं आचार्यों का भी समयानुसार प्रादुर्भाव होता चला आ रहा है। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि आज के सकट-व्यापी ससार को यदि किसी प्रकार शान्ति मिल सकती है तो केवल इन आर्य ग्रन्थों के द्वारा ही। हमें आशा है कि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जबकि अध्यात्म जगत का सूर्य ससार के कोने-कोने को आलोकित किए बिना न रहेगा।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस सूर्य की जन्मभूमि यदि भारतवर्ष है तो तो फिर भारतवर्ष में सुख व शान्ति की समृद्धि क्यों नहीं हो पाई? यदि जन-समुदाय की सुख-शान्ति भौतिकता से आकी जाए तो कहना होगा कि यह भूमि भी तीनों गुणों का कार्य रूप ही तो है। गुण तो अपने प्रभाव दिखाये बिना न रह पायेगे किन्तु उस गुण का एक पक्ष बड़ा सवल है। जो देश बम्बर जातियों से पराजित होकर गुलामी की जजीर में जकड़ लिए जाते हैं उनके निवासियों को विलुप्त होने में देर नहीं लगती है। विजेता विजित को अपने चगुल में फसाये रखने के लिए बड़े कड़े नियम प्रसारित करता है। फलस्वरूप विजित बगावत करता है और अपनी बगावत में असफल होने पर समूल नष्ट कर दिया जाता है। ये श्वेत प्रभु जहाँ-जहाँ गए, वहाँ के निवासियों को पश्त होने में देर न लगी। सन् १८४८ में न्यूजीलैण्ड की जनसंख्या एक लाख चार हजार थी। १८५८ में ५५ हजार चार सौ सड़मठ रह गई और १८६४ में करीब ४७ हजार ही। ताहिती प्रदेश की जनसंख्या एक लाख पचास हजार से २ लाख तक थी जो कि १८६० से लेकर १८६९ में केवल १५ हजार रह गई जबकि भारतवर्ष करीब दो ढाई हजार वर्षों से बम्बर जातियों द्वारा आक्रान्त होता चला आ रहा है और इसी समयावधि में भारतवासियों ने अपने सार्वभौम राज्य स्थापित किए। भारत मुगलों से करीब एक हजार साल तक घिरा रहा तथा उनके साम्राज्य के बाद अंग्रेजों ने करीब दो सौ साल तक यहाँ अपना आधिपत्य जमाये रखा और उनसे मुक्ति मिली तो आज भारत स्वतंत्र आकाश में स्वास ले रहा है इस प्रकार लगातार आक्रमणों के बावजूद भी हमारी परम्परा पवित्र आर्य सस्कृति जीवित रही जिसका श्रेय केवल इन आर्य ग्रन्थों को ही है। इन्हीं के पुण्य प्रताप से यह पतपती रही और किसी भी शक्ति के सामने घराशायी न हो पाई। मुसलमानों ने तलवार के बल पर हमें मुसलमान बनाना चाहा लेकिन इस नीति में उन्हें विफलता ही हाथ लगी। ईसाइयों ने अपने जाल बिछाने में कोई कोर-कसर न रख छोड़ी। किन्तु उन्हें भी विफलता ही मिली। यदि हमें इन आर्य ग्रन्थों का बल न मिलता तो

हमारा हिन्दू समाज कभी का ही विनष्ट हो जाता अथवा विजेनाप्रो के दासत्व में ही जीवित रह पाता । किन्तु हमें फलीभूत बनाने का श्रेय हमारे आर्य अथो को ही है, हमारे अध्यात्मज्ञान रूपी सूर्य को ही है । इस अध्यात्मज्ञान रूपी सूर्य का जन्म स्थान है भारत भूमि और सूर्य के जन्म स्थान को कोई विनष्ट नहीं कर सकता क्योंकि यह तो पूजा का स्थान है, जो भी इसे पूजेगा, सुख-सम्पन्नता से भरपूर बना रहेगा ।

जिस देश में आत्मवाद एवं भौतिकवाद में समन्वय-सामंजस्य बना रहता है वह देश सुख, शान्ति एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न बना रहता है । जब ये दोनों आपस में विक्षुब्ध हो चलते हैं, इनमें से किसी एक की प्रबलता हो चलती है, तो सुख व शान्ति का साम्राज्य बना ही नहीं रह पाता । हमारे देश में ऐसी अवस्थाएँ कई बार आईं । अध्यात्म प्रधान देश होने के कारण अध्यात्मवाद तो बना रहा किन्तु भौतिकवाद में शिथिलता आने के कारण हमारा भौतिक बल निर्बल हो गया जिसके फलस्वरूप हम बार-बार बम्बर जातियों के शिकार बने । कभी हमारा देश बहुत सम्पन्न था । मुहम्मद गजनवी ने केवल सोमनाथ के मन्दिर को तोड़कर अतुल सम्पदा प्राप्त की थी । जब एक मन्दिर की इतनी सम्पदा थी तो मन्दिर में दक्षिणा चढ़ाने वालों की आर्थिक अवस्था क्या रही होगी, इसका सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है ।

आज पाश्चात्य देशों में अध्यात्मवाद की छाती पर मूग दलते हुए भौतिकवाद बड़ा अग्रसर है । फलतः वहाँ अशान्ति और खूँरेजी का सदैव ही ताण्डव नृत्य होता रहता है । ये देश आपस में एक-दूसरे से बड़े ही भयभीत हैं और हम भी खतरे से खाली नहीं हैं । इस विषय का विश्लेषण ऋषियों ने बड़ी मार्मिकता से ईशोपनिषद् में किया है । इस उपनिषद् में केवल अठारह मन्त्र हैं लेकिन हम इतने गूढ़ कि महात्मा गांधी ने भी गीता को इन श्लोको पर भाष्य मात्र माना है । ससार जब तक इस उपनिषद् के सार-गर्भित उपदेशों को हृदयगम नहीं कर लेता तब तक सुख व शान्ति एवं अमय स्वप्न मात्र ही बने रहेंगे ।

नारी का कार्य-क्षेत्र

प्रायः लोगो को कहते सुनते हैं और हम भी यही कहते रहते हैं कि आहार लेना व करना, केवल शरीर के रक्षार्थ है। यदि बात इतनी ही होती तो शरीर को कोई आहार नहीं देता, क्योंकि आहार की प्राप्ति में चोटी से पैर तक पसीना बहाना पड़ता है। धन की प्राप्ति बड़ी कष्टकर है। केवल बात इतनी ही होती कि शरीर की रक्षा के लिए आहार की आवश्यकता है तो इस आहार की प्राप्ति की फिराक में कोई न जाता। हमारे शरीर की रक्षार्थ हम क्या-क्या प्रपञ्च करते हैं, हम सभी जानते हैं। शरीर की रक्षार्थ आहार लेना तो मानो ऐसी बात हुई जैसे कि हम उसके ऊपर यानी शरीर के ऊपर कोई एहसान करते हो। मनुष्य की बहादुरी तो तब हुई कि भूख लगी हो तब भी वह न खाये। भूख शरीर की प्राकृतिक अदम्य माग है जिसका शमन केवल आहार के द्वारा ही सम्भव है। यह माग प्राकृतिक है, मनुष्यकृत नहीं। भूख अदम्य, उग्र, प्रज्ज्वलित अग्नि के सदृश है जिससे बचने के लिए पानी की नितान्त आवश्यकता होती है। यही पानी रूगी आहार इस भूख के शमन के लिए नितान्त

आवश्यक है। इससे प्रेरित होकर ही आहार को जुटाने का प्रयत्न होता है। आहार का जुटाना दोष-रहित है। साधन का रूप ही उसे दोषी-निर्दोषी बनाये रखने में सफल है। इस शरीर की भूख की निवृत्ति के लिए साधन आहार के रूप में पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। इस आहार की सज्ञा है अन्न। भूख की निवृत्ति हेतु मास तक की सज्ञा अन्न में ही आती है और यह तो हमारी इच्छा पर निर्भर है कि उसे भोज्य बनाया जाए अथवा नहीं।

इसी प्रकार समस्त प्राणी मात्र में यौन सम्बन्धी भूख भी उसकी स्वयंकृत इच्छा नहीं है। यह सृजन, प्रजनन कार्य-शक्ति है जो कि प्राकृतिक है। इसके द्वारा सृष्टि का प्रसार होता है या यो कहे कि सृष्टि के प्रसारार्थ यही केवल मात्र साधन है। इस उद्दीप्त बुभुक्षा की उग्रता शारीरिक बुभुक्षा की उग्रता के समान ही है, कम नहीं। इनमें अन्तर अवश्य है और वह अन्तर है भी गभीर। शारीरिक बुभुक्षा का नितान्त निग्रह मृत्यु होता है। यौन सम्बन्धी बुभुक्षा का निग्रह अमृत है। यह साध्य है और वह है असाध्य। समाधिस्थ को आहार की आवश्यकता नहीं चाहे समाधि कितने दिन की भी क्यों न हो। किन्तु समाधि से बाहर आते ही भूख उसे सताने लगती है तथा आहार की आवश्यकता पड़ती है। जैन मतावलम्बी दो-दो तीन-तीन महीने तक आहार नहीं लेते। यदा-कदा जल लेकर निर्वाह कर जाते हैं। शरीर की रक्षार्थ आहार अनिवार्य है, किन्तु यौन सम्बन्धी बुभुक्षा वरसात के समान है। वर्षा होना प्रकृति का नियम है और प्राणी-मात्र की रक्षार्थ पानी की आवश्यकता है जो कि वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। नदियों की बाढ़ विनाशकारी होती है और वरदान भी।

स्त्री-पुरुष स्वयं अपने में इकाइयाँ तो हैं किन्तु ये इकाइयाँ अपने आप में अपूर्ण हैं और ये एक-दूसरे की पूरक हैं जो कि आपस में संपूर्ण होने के लिए इच्छुक बनी रहती हैं तथा इनके संपूर्ण होने के फलस्वरूप ही शिशु उद्भूत होते हैं। ये शिशु भी स्त्री-पुरुष के रूप में आते हैं। ये दोनों इकाइयाँ कैसी अधूरी हैं इसका निरूपण इस प्रकार है।

मानो इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका दक्षिण अंग सुरक्षित है, हाथ और पैर सहित, लेकिन वाम अंग हीन है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसका वाम अंग है, दक्षिणांग नहीं। ये दोनों सजीव होते हुए भी अधूरे हैं, किन्तु हैं एक-दूसरे के पूरक और जब इन्हें जोड़ दिया जाए तो एक पूर्ण इकाई के रूप में

आ जाते हैं। यह मिलन एक ऐसी ग्रन्थि है जिसके द्वारा सृजन-प्रजनन का प्रसार होता है।

दो के अक का हम यदि खण्ड करें तो उन खण्डों में न एक का भाव रहता है और न दो ही का। दोनों ही खण्ड विकृत हो जाते हैं, निरर्थक एक-दूसरे में आत्मसात् होने से पहले दोनों इकाईयों का रूप व अस्तित्व था किन्तु आत्मसात् होने के बाद उनका अस्तित्व ही न रहा। मर्यादा में रह कर स्त्री जाति ने बड़ी उन्नति की है जिसके उदाहरण सीता, सावित्री, अनुसूया, मैत्रेयी, गार्गी से लेकर आज तक की शिरोमणी स्त्रियाँ हैं और जो स्त्रियाँ अपनी ही इकाई में रह कर अपनी यौन सम्बन्धी बुभुक्षा का यथोचित निग्रह करते हुए एक विशुद्ध जीवन यापन करती हैं ऐसी देवियाँ नि सन्देह समाज की विभूतियाँ हैं किन्तु इस मर्यादित ग्रन्थि का उल्लंघन करते हुए जो एक स्वतंत्र, स्वच्छन्द जीवन यापन करती हैं वे अन्त में जाकर दुख भोगे बिना नहीं रहती और न ही वे समाज में आदर की पात्री बन सकती हैं। जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं कि यौन सम्बन्धी प्रेरणा एक भूख है और एक उद्देश्य लिए हुए है और वह उद्देश्य प्रकृति का है और इस उद्देश्य में निहित है स्त्री का माता बनना। इस भूख का अर्थ ही माता बनने के हेतु है। अर्थात् स्त्री का मातृत्व ही उसका स्वरूप है।

स्त्री के कार्य-क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है, उसकी एक उपयोगिता है। प्रकृति का कोई भी कार्य बिना विशेष कारण के नहीं हुआ करता, उसमें निगूढ रहस्य छिपा रहता है। तत्सम्बन्धी भावनाएँ अपनी विशेषता लिए होती हैं। स्त्री की भावनाएँ अपने क्षेत्रानुसार पुरुष क्षेत्र की भावनाओं से भिन्न हैं। स्त्री की सहिष्णुता पुरुष की सहिष्णुता से भिन्न है। उसकी सहिष्णुता का पता लगाना या इसकी थाह पा लेना मनुष्य की शक्ति के परे ही बात है। इसी विशेष कारण से मातृत्व की इतनी सराहना एवं पूजा है। यह अलौकिक, दिव्य स्वरूपा है। माता बनने की भावना रूपी भूख अदम्य है। इसकी शान्ति माता बनने पर ही हो सकती है। यह प्राकृतिक भूख इतनी अदम्य, इतनी सशक्त यदि न होती तो कोई भी स्त्री अपने शिशु के द्वारा अपने को माँ कहते-सुनने का लोभ वहन नहीं कर पाती। यह लोभ भी एक ऐसा अदम्य लोभ है जिसके लिए मातृत्व के रूप में आने से पहले जो अचित्स्थानीय कष्ट है, जिसको कि उसे सहना है, सब भूल जाती है। यह बात पुरुष को परिलक्षित नहीं होती। वस्तु परिलक्षित होती है उसकी स्थिति होने पर।

नारी क्षेत्र तीन भागों में विभाजित है। जननी, माता व साया। प्रजनन करते समय तक यह जननी है। अपने स्तनों के दुग्धपान द्वारा जिगु का पालन पोषण और सभी प्रकार की देख-भाल तथा सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में उसे बचाते रहना, उसका मातृत्व है। अपनी सन्तान को योग्य बना देना जो आगे चलकर अपने देश व राष्ट्र का उपयुक्त स्तम्भ बन सके। यह तीसरा क्षेत्र साया है। जिसकी महिमा बिना किसी अपवाद समार के सभी महान् पुरुषों ने मुक्त कण्ठ से गाई है। यह दिव्य रूप है, स्त्री क्षेत्र का। जो स्त्रियाँ परिस्थितियों वगैरे अपने क्षेत्र की उपयोगिता को भुला देती हैं और विवाह स्त्री ग्रन्थि को दासता की जजीर ममककर तथा उमसे भय लाकर इस ग्रन्थन में नहीं रखती, वे आगे चलकर पश्चाताप के उल्टी-उल्टी से भाग भी नहीं सकती। बहुत-सी स्त्रियाँ उच्च शिक्षा के माध्यम से डाक्टर, इंजीनियर, वकील, इत्यादि बन जाती हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में सुख व स्वतंत्रता का स्वप्न देखती हैं। उनकी यह दशा होती है जो कि प्रवृत्तिरे वैराग्य के जोश में आकर बने साधु-पन्थाती की होती है जो अपनी बुद्धि का निवारणार्थ दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उनकी मन ही कुंड का मन्दाज वे खुद ही लगा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं।

मेरा सम्पर्क प्रीतावस्था में विवाहित उपटरनियों से हुआ है और मेरे यह प्रश्न करने पर कि उनके कितनी सन्तान हैं, उनका उत्तर उनके हृदय में निकली हुई गहरी आह से मिला है। उन्होंने बताया कि उनका जीवन सब तरह से सम्पन्न होने पर भी शून्य बना हुआ है, क्योंकि उनकी गोद गाली है। उन्हें माँ कहने वाला कोई नहीं है। इस मातृत्व ने जोर तो मारा किन्तु उस समय जबकि चिड़िया चुग गई नेत। ऐसी स्त्रियाँ अपने-अपने सगे-सम्बन्धियों के बच्चों का लालन-पालन कर अपने मन-बहुलाय का साधन बना लेती हैं। कोई-कोई तो कुत्ते, बिल्ली पालकर उनके ऊपर अपना मातृत्व-प्रेम उडेलती रहती हैं।

नारी क्षेत्र बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अल्पज जीव से लेकर परिपक्व महान् आत्मा तक पनपती है। देवत्व प्राप्त करने हेतु विशेष कारणवश ईश्वरीय ग्रन्थ भी इसी क्षेत्र के माध्यम से आविर्भूत हुआ करते हैं। रामकृष्ण परमहंस, हरिश्चन्द्र, भीष्म और बड़े-बड़े महान् आचार्य, इसी क्षेत्र की देन हैं। जो नारी अपने क्षेत्र को जितना भी विशुद्ध बनाये रखेगी वह महान् व्यक्तियों को प्रसूत करने में सक्षम बनी रहेगी। इस मातृत्व क्षेत्र को हमारा शत्रु-शत्रु प्रणाम है। सत्य

शिव, सुन्दरम् इसी क्षेत्र की अभिव्यक्ति है। जब इस क्षेत्र से सत्य शिव निकल जाता है या निकाल दिया जाता है, तब इस क्षेत्र का रूप होता है रजतम्-सुन्दरम् जिसका कार्यरूप होता है व्यामोह और वह तबाही का कारण बने बिना नहीं रह पाता। माली बीज बोने से पूर्व भूमि को परिष्कृत बना लेता है क्योंकि वह भली-भाति जानता है कि ऐसी भूमि में ही बोया जाने वाला बीज फलीभूत हो सकता है।

नारी-क्षेत्र एवं पुरुष-क्षेत्र न्यारे-न्यारे हैं और प्रत्येक की महिमा न्यारी-न्यारी है दोनों ही क्षेत्र अपने में सबल हैं और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं किन्तु कार्यान्वित होने के लिए एक-दूसरे के अपेक्षणीय हैं तथा एक-दूसरे पर परावलम्बित हैं। यह परावलम्बन किसी भी क्षेत्र की कमजोरी नहीं है। यह उनका गुण है जो प्राकृतिक है। भिन्न-भिन्न रूप होने के कारण चाहे वे एक-दूसरे से सबल दिखाई दें किन्तु एक-दूसरे के बिना नपुसक व निष्क्रिय हैं।

ये दोनों क्षेत्र स्वयम्भू तो नहीं हैं बल्कि स्वयम्भू शक्ति द्वारा सभूत होते हैं। एक को दूसरे से भिन्न खाने का कोई कारण नहीं है, न एक दूसरे का बन्धन है। नि सन्देह नारी क्षेत्र मोहक है आकर्षक है और यह भी प्रकृति की ही देन तो है। इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा रहता है। ऐसी बात न होती तो स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध होना प्रायः असंभव ही बना रहता जिसका फल होता है सन्तानोत्पत्ति जो कि दोनों को इतने भ्रष्ट में डाल देता है कि यदि उनका वश चले तो इस ससार रूपी बगीचे के माली बनने का कोई भी साहस नहीं करे।

गीता में कहा है—

सहस्रं चेष्टते स्वस्था प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति ॥ ३ ॥ ॥३३॥

अर्थात् सभी प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी व अज्ञानी सभी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा में किसी का हठ नहीं चलता। अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार ही उनकी शिक्षा का भी क्षेत्र बना है।

स्त्री-पुरुष क्षेत्र अपने में सबल होने पर भी इनकी व्यापकता भिन्न-भिन्न प्रकार की है। यह हैं—एक-दूसरे के परावलम्बी जिसमें कि कोई सन्देह नहीं, किन्तु इनके रूप व कार्य एक-दूसरे से नितान्त भिन्न हैं। एक दाता है तो एक ग्रहीता। दातव्य वस्तु दाता के हाथ में रहती है और इसके त्याग के समय

दाता का कर ग्रीहा के कर के ऊपर बना रहेगा । दोनों हाथों को समानान्तर रखने पर दातव्य वस्तु ग्रीहा के हाथ में न जा सकेगी । ग्रीहा का क्षेत्र उस पदार्थ का उपभोक्ता नहीं है । किन्तु वह उस वस्तु का विकास-क्षेत्र है । विकास-क्षेत्र होने के नाते नि सन्देह दाता के क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण है । वस्तु की अव्यक्त अवस्था निष्क्रिय होती है । बीज में अपने आप में प्रस्फुटन शक्ति नहीं है । शक्ति तो है लेकिन सुपुप्त । इस सुपुप्त शक्ति का प्रस्फुटन भूमि में जाकर ही होता है । जागृत अवस्था में आने के लिए साधन की आवश्यकता है, वह साधन प्राप्त होता है भूमि से । यह क्रम सृष्टि ही का नियम है । दूध के अन्दर व्याप्त घृत अव्यक्त बना रहता है किन्तु बिना प्रक्रिया के वह व्यक्त अवस्था में आ नहीं पाता । दूध का घ्रीटाना, उसे जमाना, फिर उसे विलोना तब इतनी प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरने पर ही घृत का व्यक्त होना संभव होता है । ये नाना प्रकार की क्रियाएँ बिना क्षेत्र के साध्य नहीं हैं । ये प्रक्रियाएँ एवं क्षेत्र दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं । ससार में जितनी भी वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हों, महत्वपूर्ण हैं । घास-फूस तृण के रूप में बने रहने के कारण माधारण तथा हमारी दृष्टि में महत्वहीन और त्याज्य बने रहते हैं, किन्तु इनके अन्दर अमृत रूपी पोषण तत्व बसा हुआ है । यही घास-फूस गाय, भैंसों के उदर में जाकर उनमें छिपा हुआ दूध इनके बनों के अन्दर व्यक्त हो जाता है । हमारी भ्रम-मूलक दृष्टि के अनुपात में कोई भी चीज भले ही निरर्थक प्रतीत होती रहे, किन्तु है वास्तव में बड़ी मूल्यवान और प्राणप्रद । एक-दूसरे के ऊपर निर्भर बने रहने के अनुपात में भले ही एक वस्तु का मूल्य न्यूनार्थक बना रहे, किन्तु बात ऐसी है नहीं । प्रत्येक वस्तु अपने में सबल है ।

देखने में ये बड़े-बड़े पहाड़ पृथ्वी पर भार रूप ही तो हैं, जिनकी उपयोगिता हमारे चर्म-चक्षुओं में समा नहीं पाती । यदि इन पहाड़ों को हम उड़ा दें तो इस पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, यह कल्पनातीत है । पृथ्वी को स्थिर बनाये रखने में इन पहाड़ों का कितना महत्व है, यह प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार समस्त वस्तुएं अपना-अपना महत्व लिए हुए हैं ।

ब्रह्म व प्रकृति में से ब्रह्म प्रकृति का स्वामी है । प्रकृति उसका कार्य-क्षेत्र है और बिना उस कार्य-क्षेत्र के ब्रह्म निष्क्रिय है । ब्रह्म के सर्वशक्तिमान होने पर भी बिना क्षेत्र के वह अव्यक्त ही बना रहता है । लीला रचाने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता होती है । लीलामय तो है आप लेकिन लीला करने के

लिए भी तो क्षेत्र की अनिवार्यता बनी रहती है। यह प्रकृति भी तो उसकी प्रकृति का ही रूप है। पानी का बर्फ के रूप में आना और बर्फ का गल कर फिर पानी में मिल जाना, जिस प्रक्रिया के द्वारा यह सब होता है उस प्रक्रिया की शक्ति को ही प्रकृति कहते हैं। यह शक्ति जल में निहित है। तत्व के अज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं। अज्ञान के निराकरण पर शेष एक ही तत्व रह जाता है।

कूड़ा, कंकट, कीचड़ सब प्रकार के मलामत व गन्दगी मनुष्य द्वारा ही पैदा होती है और यह सब भूमि को भुगतना पड़ता है। इस मलामत के समूह के पास से गुजरने वालों को कष्ट भी कम नहीं होता और इस मलामत के घनीभूत हो जाने पर अनेक प्रकार की प्राणघातक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, खासकर कालेरा यानी विषूचिका जो कि तत्क्षण प्राणलेवा है। जिस शहर की नगरपालिका के नियम कड़े रहते हैं और उसके अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग सतर्क बना रहता है, उस शहर की गलियों व सड़कों पर मलामत जमा हो नहीं पाता। वहाँ का जनसमुदाय बड़ा सुखी व स्वस्थ बना रहता है।

अग्नि का उदाहरण ही लीजिए। मनुष्य के जीवन-यापन में यह नितान्त आवश्यक है। यह प्राण-प्रदात्री है तो विनाशकारिणी भी है। सृष्टि का सृजन एवं प्रलय इसी के द्वारा होता है। इसका एक रूप विनाशकारी होने पर भी इसका परित्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राण-रक्षा में इसका साधन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका घन रूप है वरदान देने वाला, तो ऋण रूप है भयकारी विनाशकारी। यह प्रकृति का एक अंग है जो कि तीन गुणों रज, तम, सत का कार्य रूप है। यह जड़ है। अपने स्वभाव के रूप में इसका वर्णन है किन्तु जड़ प्रकृति का स्वामी चेतन तत्व है जिसका कर्तव्य है जड़ शक्ति को सीमाबद्ध बनाये रखना जिसके फलस्वरूप सृष्टि का संचार होता है और आनन्द की वर्षा होती है।

इसी आधार पर समाज व राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं और इन नियमों का पालन जीवन है। उनका उल्लंघन बड़ा ही विनाशकारी है। इन नियमों की परिधि में चले चलना मर्यादा है। यह मर्यादा हमारी प्रगति को समुन्नत करने में बड़ी सहायक होती है। नदी के किनारे उसके पानी को सीमा में तो बाँधे रहते हैं, लेकिन उसे सीमित नहीं कर सकते। ये किनारे तो नदी के पानी को उपयोगी बनाने के ही हितार्थ होते हैं।

धीरे-धीरे समुद्र में जाने के लिए भी तो पानी किनारों के बीच स्वयं को सकुचित महसूस करता है, लेकिन इसी पद्धति द्वारा तो वह आगे चलकर महार्णव में समाहित हो जाता है और महार्णव रूप हो जाता है। ये सीमायें तो मर्यादा हेतु हैं न कि रिपु। ना समझी से जब पानी इन किनारों को अपना रिपु मान लेता है, इनसे कुशती करने लगता है और जब उसकी फतह हो जाती है तो वह प्राणी मात्र का भक्षक बन जाता है, इसकी विनाश लीला हाहाकार मचाये बिना नहीं रह पाती। पानी का बाढ़ के रूप में आना उसका पतन है, बडप्पन नहीं। इसी प्रकार हमारी ये सामाजिक मर्यादाएँ मनुष्य के विकास के लिए रची जाती हैं, विनाश के लिए नहीं।

किसी भी यान—जलयान, वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, स्कूटर आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए गति आवश्यक है। इनमें बनी रहने वाली वाष्प-पद्धतियाँ आरोही के लिए घातक भी हो सकती हैं लेकिन इनका त्याग तो किया जा नहीं सकता।

पानी ईश्वर की अति श्लाघनीय उत्तमोत्तम कृति है। इस उत्तम कृति की रक्षार्थ इसी के अनुपात में साधन भी अपेक्षित हैं। इन्हीं साधनों का नाम है मर्यादा। हीरे, मोती, लाल, पन्ना इत्यादि रत्न हैं। ये मखमल जैसे मुलायम आवरण में ही तो रखे जाते हैं न कि जग लगे हुए लोहे के बक्से में जो कि इन्हें क्षति पहुँचाये। राजा-महाराजाओं की मर्यादानुसार ही तो उनका स्वागत किया जाता है। ये स्वागत-योजनाएँ भी मर्यादाओं में आवद्ध होती हैं। मर्यादा इन योजनाओं का आभूषण है, न कि ऐव। उदाहरण के लिए एक नगर में एक सन्यासी आधमका, नर-नारी उसके पास जाने लगे। उनमें से एक स्त्री उसके घनिष्ठ सम्पर्क में आ गई। दोनों के बीच की मर्यादा टूट चली और स्त्री गर्भवती हो गई। समाज की लाञ्छना के परिप्रेक्ष्य में वह घोर सकट में पड़ गई। बाबाजी तो चलते बने और वह विनाश को प्राप्त हो गई। हमारे यहाँ कहावत है “बेली गत्ते गई, बाबाजी सिद्ध के सिद्ध।”

स्त्री स्वभाव बहुत भोला है। भोला हम उसी को कहेगे जो धोखा खाये। इस भोलेपन के कारण धोखेबाज, गुण्डों, शैतानों के हाथ में पकड़र वह कैसी घोर अधोगति को प्राप्त हो जाती है। उसकी आख तब खुलती है जब चिड़िया चुग गई खेत। इनकी भोली वृत्ति के कारण इनका बड़ी सख्या में हरण होता रहता है और ये विदेशों में बेच दी जाती हैं। वहाँ के सम्पन्न

व्यक्ति इनको अपनी कामाग्नि शांत करने के साधन बनाते हैं। इन पर बहुत अत्याचार होते हैं और उनकी कंद की गिरफ्त में ये सास तोड़ने लगती हैं। कालिजो-स्कूलो में जाने वाली लड़कियां अपने भोले स्वभाव के कारण पथ से भटक जाती हैं, गुमराह हो जाती हैं। इस जाति में सहज विश्वास कर लेने की बड़ी कमजोरी है और ये आदर की बहुत भूखी हैं। इनकी कमजोरियां इन्हीं के शिकारियों का अभोष अस्त्र बन जाती हैं जो लड़कियां मर्यादा का ख्याल रखती हैं वे इन शिकारियों के हाथों नहीं पड़ पाती। आजकल कुंवारी लड़कियां गर्भनिरोधक उपकरण अपने पास रखती पाई जाती हैं। गर्भवती हो जाने पर गर्भपात के लिए मिथ्या-चिकित्सक एवं डाक्टरों के दरवाजे पर सर टकराती हुई मिलती हैं। इस प्रकार की बुराई प्रायः सभी देशों में पाई जाती है। किसी एक विशेष देश में ही नहीं।

स्त्री शिक्षा का रूप यह होना चाहिए कि उसके माध्यम से नारीत्व की आभा बढ़ती चली जाय और बाह्य आघातों से बचने के लिए उसे जागरूक बना दे, और वह अपने क्षेत्र की उपयोगिता का भली-भांति संरक्षण कर सके तथा अपने मानवत्व का भली-भांति विकास।

आज के तथाकथित मनीषी, विचारक, नेतागण नारे लगाते नजर आते हैं कि स्त्रियों के कार्य-क्षेत्र के परिवेश को चक्की, चूल्हा, चौका तक सीमित रखना स्त्री जाति के साथ पुरुष वर्ग का अन्याय है। स्त्री बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है न वह घर की दासी है जो कि जीवन भर सास, ससुर, पति इत्यादि की पद-चम्पी करती रहे, और चूल्हों में सिर देकर रोटी बनाकर उनको खिलाती रहे। उसका सही स्थान है पुरुष-वर्ग के कंधे-से-कंधा मिलाकर राष्ट्र-निर्माण में भाग लेना। पुरुष-वर्ग और स्त्री-वर्ग का कार्य-क्षेत्र समान होना चाहिये। यह आज के समय की समानता की पुकार जो ठहरी। पुरुष-वर्ग के साथ प्रतियोगिता में उनको पूरा सहयोग एवं अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर देखो, स्त्री-पुरुष से आगे बढ़ती है या नहीं। स्त्री जाति की प्रगति में अवरोध पैदा करना पुरुष वर्ग का बड़ा अन्याय है। घी और आग का उदाहरण देकर स्त्री वर्ग के मनोबल को अह्वेलना करना मनुष्योचित नहीं है। शारीरिक बल में भी स्त्री-पुरुष से पिछड़ी हुई नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि युद्ध में दशरथ के रथ का एक पहिया टूट चला था, वह धुरी से अलग होकर गिर पड़ा तो कैकेयी उस धुरी को अपने बाहु पर धारण कर रथ की गति के साथ चलती चली गई ताकि दशरथ के लिए लड़ाई में किसी तरह का व्यवधान

उपस्थित न हो। दशरथ युद्ध करने में तल्लीन थे। न उनकी पता चला कि कब चक्का चकनाचूर हुआ, कब उनकी रानी कैंकेयी ने रथ से उतर कर धुरी को अपने बाजू में ले लिया। युद्ध की समाप्ति पर जब उन्होंने कैंकेयी को रथ में बैठा हुआ नहीं पाया, तब घबड़ाकर रथ के बाहर भागा और कैंकेयी को उस अवस्था में पाकर उसकी वीर सहयोगिता पर विमुग्ध होकर बर दे डाले। चाहे यह उदाहरण थोड़ा युग का ही क्यों न हो, किन्तु ऐसा हुआ तो। कल की ही बात है, भासी की रानी लक्ष्मी बाई ने क्या ब्रिटिश फौज के दान लूटते नहीं कर दिये थे? जिसकी वीरता की गाथा गाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान भी लक्ष्मी बाई के साथ-साथ अमर हो गयी।

स्त्रियाँ गणित एवं विज्ञान में उड़ी-वड़ी विशेषज्ञ हुई हैं। उनका मानसिक क्षितिज पुरुष-वर्ग में तनिक भी कम नहीं।

इन्होंने इस प्रकार की दलीले देकर स्त्री वर्ग को अपने कार्य-क्षेत्र से विमुक्त होने का काफी अवसर प्रदान किया है। हम तो यो कहेंगे कि इन तथाकथित मनीषियों ने प्रकृति का कुछ अध्ययन किया ही नहीं। प्रकृति से कुछ मकर सीखा ही नहीं। यथार्थ में स्त्री-पुरुष के क्या-क्या क्षेत्र हैं, इसका अध्ययन करने के लिए हम थोड़ा-सा प्रयास मात्र करेंगे। चूँकि प्रश्न बड़ा गहन और व्यापक है, इसकी तह में जाना परम आवश्यक है।

प्रकृति का सबसे बड़ा तराजू है भूख और प्यास की निवृत्ति और यौन-भुवुक्षा की तृप्ति और फलस्वरूप जन-प्रजनन। जन्म लेते ही नवजात शिशु को भूख लगती है और वह उसकी निवृत्ति चाहता है। जन्म लेने के पहले गर्भ-स्थित वातावरण से वह सुरक्षित था अब वह वातावरण में सुरक्षित होने के लिए कपड़ा चाहता है। वातावरण से बचाव के लिए, उसके शरीर को ढकने के लिए, किसी रूप में भी आवरण चाहिये। बड़े होने पर यौन सम्बन्धी भुवुक्षा इतनी तेज हो चलती है जितनी कि पेट की ज्वाला। ये दोनों प्रकार की भुवुक्षाएँ प्रकृति की देन हैं, न कि अभिशाप, क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रभु की सृष्टि का प्रसार होता है। यदि ये अदम्य न होती तो सृष्टि की रचना तो कुठित हो ही जाती, और इसका क्या रूप होता यह कल्पना के परे की बात है। हम ऐसी कल्पना करें कि यदि जीवन से ये दो चीजें निकाल दी जा सकें—भूख प्यास और यौन-भुवुक्षा, तो फिर यह राष्ट्र-निर्माण विज्ञान की गवेषणा, अनुसन्धान, अन्वेषण, नाना प्रकार के आविष्कार के विचारों को काफूर होने में

कितनी देर लगेगी । यह जितना भी विज्ञान है और उसके आविष्कार हैं, वे सब मनुष्य के उपयोगार्थ ही तो हैं । और मनुष्य मात्र को ये वैज्ञानिक आविष्कार सुगमता से प्राप्त होते रहे, ऐसी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राष्ट्र-निर्माण होता है । भिन्न-भिन्न राष्ट्र बनते हैं और उनमें परस्पर झूझ इसलिए होते हैं क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की सामग्रियों को हड़प करने का इच्छुक-उत्सुक बना रहता है । ये भावनाएँ मनुष्य-मनुष्य के बीच में भी व्यापक हो चलती हैं । यही छीना-झपटी, आपस की लड़ाइयाँ और राष्ट्रों के युद्ध के कारण बनती हैं ।

किन्तु प्रकृति के अन्दर प्रधान बातें दो ही हैं, शारीरिक आवश्यकताओं की तृप्ति और आत्म-दर्शन । भुधा-निवृत्ति के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है । जिस प्रकार बिना स्त्री-पुरुष के संयोग के प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना स्त्री-पुरुष के आपस के सहयोग के भुधा-निवृत्त्यार्थ भोजन भी तैयार नहीं हो सकता । एक छोटा-सा उदाहरण ले लें । हमको चिट्ठी लिखनी है हमको जितनी कागज, कलम, स्याही की आवश्यकता है उतनी ही लेखन-कला की । ये कागज, कलम, स्याही और लेखन कला एक दूसरे के पूरक हैं । इनमें से एक की भी कमी होने पर हम पत्र नहीं लिख सकते । और ये एक दूसरे की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं कर सकते, चूँकि ये एक-दूसरे के पूरक हैं, और अपनी-अपनी उपयोगिता में अपने आप में बड़े बलिष्ठ हैं । ये वस्तुएँ प्रकृति में तो नहीं पायी जाती । इनका तो निर्माण किया जाता है, और निर्माण के लिए आवश्यक है आविष्कार, आविष्कार के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए खोज । ये सारे कार्य एक ही व्यक्ति से सम्पन्न नहीं हो सकते । ये सारी बातें भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के द्वारा सम्पन्न होती रहती हैं । इन सभी का अपना-अपना महत्व है जो कि एक-दूसरे के द्वारा उपेक्षित नहीं की जा सकती । पाती लिखने के लिए सभी का सामूहिक सामंजस्यपूर्ण सहयोग अनिवार्य है । देखो, तेल प्राप्त करने के लिए हमको सरसो, तिल, मूँगफली, नारियल की आवश्यकता है । उसी प्रकार कृपक, तेली, कोल्हू, बढई, लोहार, लकड़ी, लोहा एवं बेल की भी आवश्यकता है । इनमें से कोई एक-दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकता । इनमें से एक भी उपेक्षित होने पर हमें तेल प्राप्त नहीं हो सकता । यह तो प्रकृति का नियम है । यह ऋत है ।

इसी प्रकार स्त्री-पुरुष मिलकर यदि भोजन तैयार करते हैं तो भोजन तैयार करने में जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है वे हैं अन्न, लकड़ी, कोयला,

पानी, साग-भाजी, एव पाक कला । यदि पुरुष आवश्यक सामग्री को जुटाना अपने हिस्से में लेले और स्त्री भोजन-कला को, तो इसमें महत्व किसका होगा ? पुस्तक इत्यादि लिखने में श्रेय लेखक को मिलता है कि स्याही, कलम, प्रेस को ? और उस पुस्तक को पढ़ने वाले कितने उपकृत होते हैं और सराहना करते प्रघाते नहीं—लेखक के दिल और दिमाग की शक्ति को ? और यही भोजन उस लेख के समान है जो कि समाज की सन्तान के अन्दर अदम्य संचालन-शक्ति का संचार करती है । अपनी पुरुष-सन्तान में डायनेमिक-शक्ति को भर देने वाली स्त्री ही है । स्त्री वह पावर-हाऊस है जिसके द्वारा बड़े-बड़े कल-कारखाने और बड़े-बड़े प्रासाद और शहरो की बड़ी-बड़ी सड़के जगमग-जगमग होनी नजर आती हैं ।

इस भोजन में केवल स्त्री की कला ही नहीं है, वह तो अपने हृदय को उसमें उड़ेल देती है । भोजन का रस उसके भावों का निचोड़ है जो कि आगे चलकर शक्ति का रूप धारण करता है । रसोइये के हाथ का बना हुआ भोजन उपरोक्त रस से वंचित रहता है । रसोइये का बनाया हुआ भोजन स्थूल है, यह स्थूलता का पोषक है, स्त्री या माता का बनाया हुआ भोजन शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति को संचारित करने वाला होता है, क्योंकि स्त्री शक्ति स्वरूपा है, शक्ति पुंज है, शक्ति का अवतार है । शक्तिवान ही शक्ति प्रदान कर सकता है । बोतल का दूध और माता का दूध यदि समान-धर्मा है तो हमें कुछ कहना ही नहीं । बोतल के दूध में शरीर के पोषक तत्व तो अवश्य हैं, किन्तु माता के दूध में प्रधान तत्व होता है उसकी भावनाएँ जो कि सन्तान को आगे चलकर बड़ा भव्य बनाती हैं । देखो, अन्न को जुटाने में पुरुष को कितना परिश्रम करना पड़ता है । स्त्री को हम यदि लेखक की उपमा दें, कागज को अन्न की और कलम को पुरुष की, तो क्या कुछ अत्युक्ति-सी मालूम होगी ? अन्न को कहीं, न-कहीं से जुटाना ही होगा । जुटाने वाला पुरुष । जुटाने में तो उसका काफी समय भी लगेगा ही और उसको परिश्रम भी होगा ही । अन्न को जुटाने का काम यदि पुरुष का हुआ तो अन्न को रोटी के रूप में परिणत करने का कार्य स्त्री का हुआ । तो इसमें बुराई कहा हुई ? एक दूसरे की गुलामी कहा से आ गई ? यह ही दोनों एक-दूसरे के पूरक हुए । अन्न को चूर्ण करने के लिए या चक्की का सहारा लेलो या सिल-लोढ़ी का । जब तक आटा पिसने की चक्कियाँ नहीं चली थी, तब भी तो प्रत्येक घर में आटा पिसता ही था । घनाढ्यो के घर में पिसनहारी पीस देती थी किन्तु

थी तो वह भी स्त्री ही ।

अन्न को पुरुष बटोर कर नहीं ले आता । अन्न की कही ढेरी लगी हुई नहीं रहती कि गये और उसमे से ले आये । अन्न की प्राप्ति मे पुरुष को दर-दर की ठोकरे खानी पड़ती है और पसीना ऐंडी से चोटी तक वह निकलता है । उसको बड़ी क्लान्ति और ग्लानि का भी शिकार बनना पड़ता है । इस अवस्था से पुरुष अपनी स्त्री को बचाये रखना अपना गौरव समझता है । आज कतिपय स्त्रियाँ जो अन्न के जुटाने मे लग जाती हैं, उनके सच्चे हृदय से पूछा जाए तो पता चलेगा कि शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम करने के बावजूद उनको अपने जीवन की बहुमूल्य वस्तु लुटा देने मे बाध्य-सा होना पड़ता है । यदि पुरुष स्त्री की असहाय्य-वस्था को अपना कलक समझे, तो स्त्री के प्रति यह उसकी सहानुभूति है या उसके प्रति अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार या उसकी प्रगति को कुठित बना देना ?

फिर प्रश्न उठता है कि यह भोजन तैयारी का काम स्त्री-पुरुष आपस मे अदल-बदल क्यों न करले ? क्या बात है कि सदा ही से सभी देशो मे चाहे वे प्राच्य हों या पाश्चात्य स्त्रियाँ ही भोजन बनाती नजर आती हैं । पल्लवक एक विशेष विदुषी लेखिका थी, जिनको उनकी रचनाओं के लिए नोबुल पुरस्कार तक मिल चुका था, कई सन्तान की माता थी वह भी अपने हाथ से भोजन बनाती थी । इसका एक विशेष कारण था । पालन पोषण करना स्त्री का नैसर्गिक स्वभाव है । प्रथम भोजन, जो नवजात शिशु को चाहिए, वह तो उसके शरीर से ही उत्पन्न होता है । बच्चे को दूध पिलाने मे माता को बच्चे की क्षुधानिवृत्ति के आनन्द से भी विशेष आनन्द आता है । यदि माता को दूध पिलाने मे आनन्द न आता, और यह क्रिया भार-रूप होती तो बच्चे का पालन पोषण असंभव था । यह कार्य पुरुष तो न कर सकता है, न उससे आशा की जा सकती है, न उसे यह प्रकृति की देन ही है । और स्त्री का यही स्वभाव आगे चलकर चक्की-चूल्हे का रूप धारण कर लेता है । किसके लिए ? अपनी सन्तान के लिए और अपने लिए । जिसमे उसका पति भी शामिल है । क्योंकि स्त्री-पुरुष मिलकर ही तो एक इकाई बनती है । इस इकाई के अन्दर द्वैत भाव बना रहे, तो वह इकाई नहीं । यदि हाथ शौच-निवृत्ति के लिए इनकार कर दे और मुह उन हाथो से आस लेना इनकार कर दे, यह बोलकर कि तुम अशौच हो, तो भला शरीर का निर्वाह कैसे हो सकता है ? इसको धराशायी होने मे कितनी देर लगेगी ? यदि पुरुष अपनी स्त्री को दासी समझता, तो

अपने जीवन की कमाई, अपना सर्वस्व उसके चरणों में समर्पित कदापि न करता। वह तो अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी गृहिणी को अपने घर की रानी के रूप में देखना चाहता है अपने सामर्थ्यानुसार। यहाँ तक कि अपने बच्चों को अपनी स्त्री के अधिकार में बने रहने में प्रसन्नता और गौरव प्रतीत करता है। जब कभी बच्चे ऊधम मचाते हैं या घर में उपद्रव करते हैं तो स्त्री-पुरुष का आपस का उलहना देते और मुनते देखते ही बनता है। स्त्री कहती है, देखोजी, तुम्हारे बच्चे वेकावू होते चले जा रहे हैं। पुरुष उत्तर देता है, मैं क्या करूँ? तुम्हारे अनुशासन की डोरी की शिथिलता इसका कारण है। यदि आपस में दासी और स्वामी का भाव बना रहता, तो इस प्रकार की भावनाओं का उद्भव होना क्या कभी संभव हो सकता था? माँ ने कभी बच्चों को डाँट-डपट की तो वे कहते ही बनते हैं, देख माँ, इस तरह से करेगी न, तो हम पिताजी से शिकायत कर देंगे और कभी पिता से घुड़की खाई तो माता से शिकायत कर दी। बच्चों का ये दोनों अदालतें एक-दूसरे के ऊपर बनी रहती हैं और इन दोनों अदालतों का सामंजस्य और समन्वय तो देखो, कितना अनुपम, कितना स्नेह-स्निग्ध, कितना प्यारा, मोहक और दिव्य है। तो फिर स्त्री-पुरुष के ऐसे सम्बन्ध को दासी-दासत्व के स्तर पर अवरोहण करा देना क्या बुद्धि का दिवाला नहीं है?

स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध दो स्तर पर हुआ करते हैं। एक पशु स्तर पर और दूसरा मानव स्तर पर। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भृगाल, लोमड़ी इत्यादि का आपस में मेल-फीमेल का मिलन, सहयोग, सभोग केवल मात्र बीज के प्रादान-प्रदान के लिए होता है। ये जानवर एक साथ रहते-विचरते नजर नहीं आते। केवल सिंह, सिंहनी ही जोड़े के साथ रहते हैं। इसी प्रकार स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध जब केवल यौन तृष्णा की तृप्ति के लिए होते रहते हैं वे सम्बन्ध बड़े निम्न स्तर के होते हैं और वे स्तर जाने जाते हैं व्यभिचार-दुराचार के नाम से। ये सम्बन्ध तामसिक बुद्धि के स्तर पर हुआ करते हैं। और जो सम्बन्ध सहवास-सहयोग की भावना से होते हैं वह आपस का ग्रन्थन विवाह के माध्यम से होता है निश्चित, स्थायी। यह सम्बन्ध केवल शारीरिक नहीं हुआ करता। यहाँ आत्मा का भी मिलन होता है। यह सम्बन्ध बड़ा दिव्य होता है। इसमें समता रहती है। यह सम्बन्ध छोटे-बड़े की भावना से शून्य रहता है। कार्य-क्षेत्र में चाहे इस सम्बन्ध के रूपान्तर भले ही दृष्टिगत हो, किन्तु इन दोनों के हृदय में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ये एक हृदय के दो

दुकड़े हैं जो कि एक इकाई में आने के लिए बड़े लालायित बने रहते हैं ।

स्त्री-पुरुष दोनों की शरीर रचना एक-दूसरे से कितनी भिन्न है किन्तु ये दोनों हैं एक-दूसरे के पूरक । मिलन भोक्ता और भोग्य का होता है न कि समान धर्म वालों का । भोक्ता है यदि भोग्य नहीं, तो मडली में बैठे हुए रोते रहे । वही अवस्था होगी भोग्य की । दूध है, भोक्ता नहीं, उस दूध का कोई मूल्य नहीं । भोक्ता है भोग्य नहीं, उसका भी कोई मूल्य नहीं । ये दोनों ही अपने आप में अधूरे हैं । स्त्री निश्चित रूप से भोग्य है, पुरुष भोक्ता । स्त्री के अग्र-प्रत्यग पुरुष के लिए सभी भोग्य वस्तुएँ हैं । यह है प्रकृति का नियम । भोक्ता यदि भोग्य वस्तु को हेय दृष्टि से देखे, तो इसमें उसकी मूर्खता ही है । जिसका काम जिसके बिना न चल सके, उसकी उपयोगिता की अवहेलना मूर्खता के लक्षण ही तो है ।

किसी भोग्य वस्तु को तिरस्कृत करके उसको भोगना बुद्धि का निम्नतम स्तर है । गरीब लोहे और पीतल की थालियों में भोजन करते हैं । घनाढ्य और राजा-महाराजा चादी की थाली में भोजन करते हैं । भोजन का उद्देश्य तो एक ही है, किन्तु भोजन करने के पात्रों में फर्क होता है । चादी-सोने की थाली में भोजन करने वाला भोजन को बड़ा पवित्र समझता है और उस भोजन को थामने के लिए मूल्यवान् धातु की बनी हुई थाली ही उपयुक्त समझी जाती है । इस प्रकार किये जाने पर भोजन स्वादु प्रिय, तुष्टिकारक होता है ।

इस न्याय से स्त्री जाति को मनुष्य सदा ही आदर देता आया है । विवाह करने के लिए वर को वधू के घर पर जाना होता है और उसके स्वागत के लिए अपने साथ सगे, सम्बन्धी, परिजनो को ले जाता है । यह बारात का जाना वधू के स्वागत के लिए होता है । उसको सम्मान प्रदान करके तब वर वधू को अपने घर पर लाता है । यदि पुरुष स्त्री को हेय दृष्टि से देखता होता और स्त्री को दासी समझता तो यह विवाह के बधन में न आता । नौकरानी को रखने के लिए तो हम उसके घर पर बुलाने नहीं जाते । वह स्वतः ही काम के फिराक में अपने-आप आ जाती है । और नौकर-नौकरानी तो आते हैं और जाते हैं । उनका तो हमारे घर में प्रभुत्व नहीं जमता व जम सकता है । वधू तो घर में पर्दापण करते ही घर की स्वामिनी बन जाती है जो कि गृहिणी के नाम से पहिचानी जाती है । स्त्री को पुरुष के ऊपर निर्भर बना रहना न निन्दनीय है, न हेय । स्त्री निस्महाय निन्दनीय तो तब बनती है जबकि पुरुष उसकी उस

निर्भरता की अवस्था की व्यवस्था की ओर उनका विस्तार करे ।

प्रकृति ने ही स्त्री को जन्म काल में तीन दिन ज्यादा-से-ज्यादा मारा-मरना चाहिए । इस काल में उसकी शारीरिक अवस्था निम्न हो जाती है । प्रायः ही स्त्रियाँ इन चीजों पर ध्यान नहीं देती, किन्तु उसकी भक्ति उनको रष्ट पट्टाचय बिना नहीं करती । इस काल में स्त्रियों का पटना, निना, बीना, पिना, यजिन, इत्यादि गन्धधारण के समय तक इन हीनताओं में अवस्था होती है अर्थात् उन्हें शारीरिक एवं शारीरिक चीजों में दूर रहना अवश्य है । इस काल में माना ही मानसिक स्थिति का प्रभाव होता है । इस काल में स्त्रियाँ शरीरगत तत्त्वों का ध्यान नहीं करती हैं । वे-वे विद्या-शिक्षा का ध्यान है कि उनका भी शिक्षा का प्रारम्भ मन में ही शुरू हो जाता है । माता निर्माण-करी है । यह उसके हाथ की बात है कि यह अपनी नन्हा-बच्चा को कितना प्यार-प्रेम करता है । यह उनको प्रकृति की देन है । पुत्र को नहीं । पुत्र केवल जीव प्रकृति है, फल कि प्रकृति होगा यह भूमि के धार (Salts) के ऊपर निर्भर करता है । एक ही स्थिति के फल किनी भूमि के गड्ढे होते हैं, किनी भूमि के मोठे होते हैं । वहीं के कुटित, वहीं के परिपुष्ट । कई बच्चे जन्म-जात भूने, सगडे, अंगे, गुने, बिट्टन होते हैं । इसका कारण माता-पिता की भक्ति है । प्रायः ही यौन सम्बन्धी विज्ञान पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है, किन्तु हमारे श्रद्धालुओं ने हजारों साल पहले इस विज्ञान-क्षेत्र की सारगर्भित सूत्रों में आवद्ध कर दिया था जो कि आज भी काम-नूतों के नाम में जाने जाते हैं ।

स्त्री का भरण-पोषण पुरुष का गौरव है न कि उसका भार । यह तो पुरुष की पालन शक्ति की प्रस्फुटित करता है । आज के युग में अपनी गृहस्थी के पालन के लिए स्त्री-पुरुष के एक साथ उपाजन करने की पुकार है, यह दोनों के लिए हानिकर है । पुरुष की शक्ति को कुटित बनाता है और स्त्री के कार्य-क्षेत्र के अन्दर बाधा पहुँचाता है । स्त्री का कार्य-क्षेत्र बड़ा व्यापक, विस्तृत एवं बड़ा नाजुक है । अनाज इत्यादि तोलने के लिए बोरे से रूपों में तलनी उपलब्ध हो जाती है । विज्ञान की प्रयोगशाला की तराजू जो कि बड़ी नाजुक होती है, उसकी कीमत हजारों में होती है ।

प्रकृति ने स्त्री का शरीर कमजोर नहीं, कोमल बनाया है और उसमें बड़ा राज है । पुरुष का शरीर बलिष्ठ, दृढ़ बनाया है । स्त्री और पुरुषों की हड्डियों की बनावट भी एक-ही नहीं होती हालांकि दोनों ही समान तत्वों

से बनती है। कोमल शरीर वाली स्त्री के दूध ज्यादा उतरता है। कोमलता प्रचुर खून का द्योतक है, स्थूलता चर्बी का। हमने देखा है अच्छे हृष्ट-पुष्ट निरोगी पुरुषों की हथेलिया बड़ी नरम होती हैं। राम और कृष्ण की हथेलियों की कोमलता तो सर्वविदित है। किन्तु उनका बाहुबल असीम था। यदि स्त्री को ईमानदारी से अपने कार्य-क्षेत्र का निर्वाह करने दे, तो वह राष्ट्र निर्माण में बड़ी सहायक बनेगी। स्त्रियों को फौज में भरती होने, लड़ाई के मैदान में लड़ने की आवश्यकता नहीं। उसका कार्य-क्षेत्र तो वीरों को उत्पन्न करने का है। जब कभी माता, स्त्री, वहन, वीरों को रण में झूझने के लिए विदाई देती है तो उस वीर में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। स्त्रियाँ तो विदाई देने वाली वन, न कि खुद विदा हो जाए। न रहेगा वास न बजेगी वासुरी कहावत चरितार्थ हो जायेगी।

नैपोलियन को नैपोलियन बनाने का श्रेय उसकी मा को था। उसके जैसी माता यदि उसको न प्राप्त होती तो वह फौज का एक साधारण सिपाही बना रहता। उसके बाल्यकाल में उसमें महत्वाकांक्षा भर देने वाली उसकी मा ही थी। मदालसा के प्रथम बार गर्भाधान पर राजा ने कहा, 'हे मदालसे, तेरा पुत्र चक्रवर्ती राजा होगा।' मदालसा मुस्करा दी। हुआ पुत्र अवश्य, परन्तु माता ने उसके हृदय में आत्म-दर्शन की लालसा ५ वर्ष की आयु के अन्दर-अन्दर भर दी और बच्चे ने जंगल की राह ली। इस प्रकार मदालसा के सात पुत्र हुए और सातों दफे राजा ने कहा कि उसके पुत्र चक्रवर्ती राजा होंगे और सातों दफे मदालसा मुस्करा दी। आठवीं बार गर्भाधान होने के पश्चात् राजा ने अपनी स्त्री मदालसा से प्रार्थना की, 'हे मदालसे! मुझे तू चक्रवर्ती राजा प्रदान कर।' मदालसा बोली, 'तथास्तु।' और उसके आठवें पुत्र के अन्दर चक्रवर्ती राजा होने की स्फूर्णा भर दी। इस प्रकार के और उदाहरण देकर हम लेख के कलेवर को भारी बनाना उचित नहीं समझते।

स्त्री शक्ति स्वरूपा है। स्त्री जब तक इस शक्ति की रक्षा करने में सफल बनी रहती है, देश और जाति बड़े उन्नत बने रहते हैं और देश पंडित, विज्ञानी, दानी, शूरवीर, पुरुषों से भरा रहता है। जब यह शक्ति ऋण-प्रवण हो चलती है तो व्यक्ति, समाज और देश को भस्मी-भूत होने में देर नहीं लगती। स्त्री शारीरिक बल के नाते अबला कही गई है किन्तु उसका मनोबल बड़ा दृढ होता है, और इसी मनोबल के आधार पर यह माता बनने में सफल होती है। यदि यौन-प्रेरणा इतनी उग्र और प्रबल न होती और गर्भाधान एव

प्रजनन के कष्ट के सहने में इतनी दृढ़ता उत्पन्न नहीं होती, तो कोई भी स्त्री माता बनने का स्वप्न तक न देखती। मात्रारणत स्त्रिया हृदय में सन्तान-नियोजन नहीं चाहती। ये सब प्राकृतिक नियम हैं।

आज की यह चिल्लाहट कि स्त्री पुरुष के लिए मन्तान पैदा करने की निर्जीव मशीन नहीं है एक विडम्बनापूर्ण मिथ्यावाद है। हम यह मुनते आये हैं कि स्त्री जाति में पुरुष से पाठ गुनी अधिक काम-बासना होती। यह निनान्त मिथ्या बात है। स्त्री के प्रन्दर सन्तान-उत्पत्ति की एक हक होती है जिससे कि पुरुष निनान्त प्रनमिज बना रहना है। स्त्री माँ शब्द सुनने के लिए किननी प्रानुर, किननी लालायित बनी रहनी है, पुरुष उसका प्रन्दाज लगावे में असमर्थ है। यदि इस प्रकार की प्रदम्य भूय उसके हृदय के प्रन्दर प्रज्ज्वलित न होती, तो स्त्री भूलकर भी प्रजनन-कार्य के प्रन्दर कभी भी प्रदार्पण न करती। यह सब प्रकृति के कार्य हैं। इसमें किमी का जोर नहीं चाना। यदि प्रजनन पुरुष की दृष्टि में दासत्व की निशानी होनी, तो कम-से-कम ब्रिटिश साम्राज्य की तन्तनशील सम्राज्ञी विक्टोरिया कभी भी मन्तान उत्पन्न करने के पथ पर प्रसर न होती।

हमने देखा है, नारी वॉरिस्टर, वकील, डाक्टर, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि जो कि प्रजनन-काल व्यतीत होने के पश्चात् शादी कर लेती हैं और सन्तान में विमुक्त बनी रहनी हैं उनकी बातें यह भी होती हैं। वे कहती सुनी जाती हैं कि सन्तान के प्रभाव में आज उनका घर शून्य है। इस कमाई में, इन प्रासादों में, जिनमें वे रहती हैं, आनन्द अनुभव नहीं करती। वे अपनी गलती के ऊपर दो आँसू डुलकाये बिना भी नहीं रहनी। माँ शब्द सुनने में वचित बना रहना स्त्री को आगे चलकर असह्य हो जाता है। स्त्री नैसर्गिक रूप से माता बनना चाहती है, और इसी के कारण वह विवाह-वन्धन में महर्ष वधने में गौरव प्रतीत करती है। इसके विरुद्ध सारी चिल्लाहटें छिछोटे दिमाग की द्योतक हैं।

माता बनना यदि वन्धन है, हेय क्रिया है तो महारानी विक्टोरिया एक-दो सन्तान होने के पश्चात् और सन्तान प्रजनन के पथ पर आरुढ़ न बनी रहती। गर्भ धारण, प्रजनन, स्त्री को काफी कष्टदेह है, किन्तु उसके सन्तान का होना उसे दिव्य सुख का प्रदाता है। इस न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि वह पुरुष के लिए प्रजनन की मशीन नहीं है, वह प्रकृति माता की प्रतिरूपा है जिसमें भगवान् भी अपना बीज आरोपण करके सृष्टि की रचना करते हैं।

स्त्री प्रजनन द्वारा प्रकृति के प्रतिनिधित्व का निर्वाह करती है। स्त्री-पुरुष के बीच में दास-दासीत्व की भावना उसी वक्त पनपती है जबकि दोनों के हृदयों का एकीकरण नहीं हो पाता। स्त्री-पुरुष में आपस का प्रेम तब उद्भव हो पाता है जबकि दोनों का सामंजस्यपूर्वक एकीकरण हो कर अपनी सत्ता के माता-पिता बन जाते हैं।

नारी स्तर के उत्थान का हिमायती व्यक्ति स्वामी शब्द में गह्रा दुर्गन्ध का अनुभव करता है। उसको यह पता नहीं कि कितनी भी विदुषी नारी क्यों न हो वह पति को अपने से विशेष योग्य पाने की इच्छा कर रही है। वह अपने को अपने पति से ढक देना चाहती है। इसमें वह आनन्द और गौरव अनुभव करती है। यदि ऐसी बात न होती, और पति केवल काम-वासना की तृप्ति का हेतु मात्र ही रहता, तो वह किसी का भी वरण कर सकती थी। स्त्री जाति में सेवा वृत्ति की भावना नैसर्गिक है। आखिर वह भूमि-स्वरूपा ही तो ठहरी। सिंह और सिंहनी बल में एक-दूसरे से कम नहीं है, किन्तु सिंहनी अपने पति सिंह के सान्निध्य में बेखौफ सोते रहने में बड़ा आनन्द अनुभव करती है। जब तक सिंहनी उसके सान्निध्य में सोयी हुई है वह निरन्तर चौकन्ना बना रहेगा। स्त्री-जाति रक्षा चाहती है। रक्षा सबल ही कर सकता है, निर्बल नहीं।

पाश्चात्य देशों के अन्दर भी जिस घर में अर्थाभाव नहीं होता, वहाँ की नारी घर की स्वामिनी बने रहने में बड़ा आनन्द और गौरव अनुभव करती है और पति के आने की प्रतीक्षा करती रहती है, और उसके आ जाने पर उसके स्वागत में अपने हृदय के प्रेम को उडेलने में तनिक भी हिचकती नहीं। वरन् आनन्द की वर्षा करती है—अपने ऊपर एवं पति के ऊपर। पति पत्नी का सम्बन्ध स्वर्गीय है, दिव्य है। इस सम्बन्ध में स्वामी-दासी की भावना भर देना नितान्त गहित है। निन्दनीय है। अशोभनीय है। समाज, देश के लिए बड़ा अहितकारी है।

ससार के बड़े-से-बड़े पुरुषों के जीवन निर्माण में यदि उनकी माता का हाथ न होता, तो वे अपनी माताओं की मुक्त कंठ से गुण-गाथा कभी न गाते। इसलिए यह सिद्ध होता है कि नारी का कार्य-क्षेत्र इतना आसान, सहज नहीं है जितना कि वह दिखाई देता है। यदि माता का स्तर इतना हल्का होता जितना कि आज के लोगो ने मान रखा है तो वे महायोगेश्वर कृष्ण अपनी माता यशोदा के साथ किलोल करने में इतने रत न रहते। कृष्ण के जीवन में प्रेम के दो स्तर नजर आते हैं और दोनों स्तर अपने में परिपूर्ण हैं। एक है राधा का प्रेम, दूसरा है माँ यशोदा का प्रेम।

आज तीसरी पुकार है कि स्त्रियो को वीरागनाए बनना चाहिए, ताकि वे एचडी बन सकें। यदि वीरो की माताए वीरागनाए नहीं हैं, या न होती, तो फिर वीर कहा से उत्पन्न होते? दुर्गा एचडी तो तब बनती है जब पृथ्वी ने मनुष्य का अत्याचार असह्य हो उठता है। ऐसी घटनाए आज भी होती। जब मनुष्य नैतिक स्तर से बहुत नीचे गिर जाता है, तब उसको उबारने के लिए स्त्री तत्व की आवश्यकता पड़ती है और वह तत्व ही उसको उबारने में समर्थ होता है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को जब-तक कि हम सही परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश न करेंगे, तब तक हमारा दृष्टिकोण अमित-दूषित बना रहेगा, और पुरुष स्त्री से खिलवाड़ करने में तनिक भी न झिझकेगा और दोनों रसातल में जाये बिना न रहेंगे। ऐसी अवस्था में समाज के बड़े को इतने में क्या देरी लगेगी, जिस अवस्था के आज हम प्रत्यक्ष साक्षी हैं।

स्त्री नियंत्रण चाहती है। उसको नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है। यह नियंत्रण उसकी रक्षा का ही रूप है। भोग्य पदार्थ जितने भी हैं उनको सुरक्षित न रखा जाए, तो वे विपत्तियों में बिना न रहेंगे। उन भोग्य पदार्थों को विपाक्त वातावरण से बचाये रखना उनका अपमान नहीं है, बल्कि उनकी पूजा है। मनु कहते हैं, जिस कुल में स्त्रियो की पूजा नहीं होती उस कुल में देवता वास नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोली-चावल से उनके चरणों को चर्चित किया जाए, बल्कि उनकी इस प्रकार रक्षा की जाए, कि वे पूजा की पात्री बनी रहे ताकि उनकी दिव्य ज्योति पर किसी प्रकार का नामाकूल फर्तिगा हमला करने की हिमाकत न कर सके। बल्कि जो कोई उनके सामने आए, वह नतमस्तक ही होता चला जाए। यह है सच्ची पूजा स्त्री की।

गुण्डा स्तर के पुरुष सभी देशों में कम या ज्यादा मात्रा में पाये जाते हैं। इनके कुकृत्यों से पुरुष वर्ग को कलंकित कर देना न बुद्धिमत्ता है, न दूरदर्शिता न ही गहन विचार का घटक है। पुरुष-वर्ग स्त्री-वर्ग के ऊपर अत्याचार करने में असमर्थ हैं। स्त्री-वर्ग पर अत्याचार होता है स्त्री-वर्ग के द्वारा ही। आप गुण्डों को आपस में लड़ते हुए पायेंगे और गायों को भी आपस में, किन्तु साड़ और गाय की लड़ाई आपने कदाचित न देखी होगी। घरों में कभी-कभी पुरुषों द्वारा स्त्रियो पर अत्याचार होते देखने में आता है, लेकिन उसकी तह में स्त्री का हाथ ही होता है। माता के द्वारा भडकाये जाने पर लड़का अपनी स्त्री पर कभी-कभी हाथ चला बैठता है और अपनी स्त्री के भडकाये जाने पर कभी-कभी असुर के द्वारा भी अत्याचार होता नजर आता है। भाई-भाई के आपस

मे क्लेश की जड के अन्दर स्त्री-तत्व ही क्रियाशील रहता है। इन सब अत्याचारों में स्त्री का हाथ परोक्ष में बने रहने के कारण पुरुष वर्ग बदनाम हो जाता है। यहां तक कि नामी गुण्डे, बदमाश के जीवन-यापन या उनकी क्रिया-कलापों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो उनकी पृष्ठभूमि में स्त्री तत्व सक्रिय मिलेगा।

पुरुष और स्त्री में बहुत अन्तर है। पुरुष को अपने-आपको शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बनना पड़ता है जबकि स्त्री जन्म से ही सहज रूप से शक्ति सम्पन्ना है। स्त्री का अपनी दिव्य शक्ति का ह्रास न होने देना ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। स्त्री-लिंगवाचक पदार्थों को ही हम लेले। वे सब रसीले, उपकारी और स्वादिष्ट होते हैं जैसे नारंगी, मौसमी, लीची दाल, ऋठी, पूड़ी, कचौड़ी, साग-भाजी, खड़ी, रसमलाई, जलेबी, इमरती, रस भरी। पुर्लिंग-वाचक पदार्थ स्वादिष्ट होने पर भी जरा सख्त, कठोर पाये जाते हैं जैसे सेब, अमरूद, नारियल, परावठा, लड्डू इत्यादि। लड्डू और बरफी की होड़ में बरफी की विजय होगी।

स्त्री सदा-सर्वदा पुरुष से सेविता बनी रहेगी। पुरुष सदा उससे प्रभावित बना रहेगा। पुरुष पर स्त्री का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। चाहे इस प्रभाव के दो रूप हों—ऋण और धन। ऋण प्रभाव पुरुष को मिट्टी में मिला देता है और धन प्रभाव मनुष्य को उच्च कोटि का बना देता है। आखिरकार पुरुष का स्रोत है तो स्त्री ही। जैसा स्रोत होगा उसीके अनुसार जल होगा। खारे स्रोत का खारा पानी और मीठे स्रोत का पानी मीठा ही होगा। श्रेय का भागी तो स्रोत ही रहेगा। इसीलिए पुरुष स्त्री जाति का कदापि अपमान नहीं कर सकता। आवश्यकता पड़ने पर जैसे स्त्रियाँ रण के अन्दर झुकने में नहीं डरती थी, आज भी राजनैतिक क्षेत्र में आ सकती है। किन्तु जिस प्रकार आजकल लड़के-लड़कियाँ मिलकर स्कूल और कालेजों में आगजनी, तोड़-फोड़ में भाग लेते हैं, यह सब गतिविधि उनके नैसर्गिक स्वभाव को कुठित बनाये बिना न रहेगी। स्त्री तो शक्ति है। जब कभी पुरुष को शक्ति की आवश्यकता पड़े, वह शक्ति का आवाहन कर सकता है। हम देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जीवन के हर पहलू से मुकाबला करने में उनका आह्वान नहीं करते। अतिकष्ट होने पर, जहाँ कि हमारी सामर्थ्य काम न दे, तब शक्ति का आवाहन करना उचित है और करना भी चाहिए। लेकिन शक्ति को व्यर्थ नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नहीं।

किसे बड़ा कहें, किसे छोटा

छोटे-बड़े का प्रश्न बड़ा ही विवादास्पद है। हम निश्चित ही नहीं कर पाते, किसे बड़ा कहा जाय, किसे छोटा ? शक्ति-सम्पन्न घनाढ्य व्यक्ति को ही हम बड़ा मान लेते हैं। घुरन्धर विद्वान व्यक्ति को भी हम बड़ा आदमी कहते हैं। उच्च पदस्थ व्यक्ति भी बड़ा आदमी कहलाता है। इस मापदण्ड के अनुसार सम्पत्तिहीन-साधारण स्थिति के लोग ही छोटे गिने जाते हैं। चोर-डाकू भी जब कभी सम्पत्ति-सचय में सफल हो जाते हैं तो उनके वैभव को देख हम उन्हें भी बड़ा मान बैठते हैं। विदेशों से आततायी आये, हमें पददलित कर हमारे ऊपर शासन जमा लिया, उन्हें भी हम बड़ों की सज़ा देने में हिचके नहीं। अकबर जैसे आततायी को महान् अकबर कह बैठे। इस विषय में हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित है कि यह निश्चय ही नहीं कर पाती कि यथार्थ में कौन बड़ा है और कौन छोटा !

प्रत्येक पदार्थ का अपना एक नैसर्गिक गुण होता है और विषम परिस्थिति में आने पर भी उसका यह नैसर्गिक गुण नष्ट नहीं होता। शीतलता पानी

का नैसर्गिक गुण है, अग्नि का सानिध्य पाकर पानी उबलने लगता है, पानी के उबलने की अवस्था उसका विपम रूप है, किन्तु कैसी भी प्रचण्ड अग्नि क्यो न हो उसे शान्त करने में यह उबलता पानी सक्षम है। अग्नि का स्वभाव है दूसरे पदार्थ को जला कर अपना रूप दे देना, यहाँ तक की लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी यह अपना रूप दिये बिना नहीं रहती। उस अग्नि में विष्टा जैसा अशुद्ध पदार्थ भी यदि डाल दिया जाय तो उसे भी आत्मसात करने में यह हिचकती नहीं। इसी प्रकार अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को अपवित्र किये बिना नहीं रहती। दुर्गन्ध-युक्त पदार्थ में सुगन्धित पदार्थ कितना भी मिला दीजिए वह उसे विकृत किये बिना नहीं रहता। किसी भी पदार्थ का सानिध्य प्राप्त करने वाला पदार्थ उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हम किसी भी तथाकथित बड़े आदमी के घर चले जाय और वह हमें अपना वैभव दिखाने लगे तो दृष्टा के हृदय में एक घुटन पैदा हो जाती है। वैभव प्रदर्शन-कर्ता का एक उद्देश्य होता है दृष्टा की दृष्टि में बड़ा बनना एवं उसे छोटा बनाना। उस दृष्टा की घुटन समाप्त होती है उस वातावरण से बाहर चले आने पर। एक मध्यम कद का आदमी किसी लम्बे कद वाले आदमी के सामने जा खड़ा हो तो अपने को छोटा अनुभव करने लगता है और एक अजीब घुटन का अनुभव करने लगता है। उसके सानिध्य से मुक्त होते ही फिर वह स्वस्थ हो चलता है, और अपने नैसर्गिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इन दो उदाहरणों से यह सिद्ध हुआ कि दरअसल में छोटा वह है जो दूसरो को छोटा बना दे। एक पदार्थ अपना ही गुण तो दूसरे पदार्थ को दे सकेगा। जिसको हम बड़ा कहते हैं दरअसल में वे बड़े नहीं थे। देखने में बड़े थे, किन्तु उनकी वृत्ति तो हीन थी।

सुना जाता है बुद्ध भगवान जिस किसी भी स्थान पर रहते, उनके चारो तरफ तीन मील तक उनका ओज फैला रहता था। कैसा भी दुष्प्रकृति का मनुष्य क्यो न हो उस ओज की परिधि में प्रवेश करते ही वह शान्ति अनुभव करता, और भगवान बुद्ध के सम्मुख पहुचते ही अपने स्वभाव को खो बैठता, और भगवान से निसृत शान्ति रूपी सरिता में गोते लगाने लगता, और छोटे-बड़े का भाव ही भूल जाता। शिकारी को देखते ही हरिण भागते हैं और जंगल में कहीं कोई सत-महात्मा बैठा हो तो उसके शरीर के सानिध्य में आकर अपनी खाज को खुजलाने में भी हिचकते नहीं। कभी उनके पैर चाटने लगते हैं, कभी उनका शरीर, तो कभी मुह-से-मुह मिलाकर आनन्द-

विभोर हो जाते हैं । वे जडबुद्धि पशु भी उस स्थिति में कितने चेतन, कितने प्रसन्न और कितने स्वच्छन्द प्रतीत होते हैं । और उस महात्मा से निसृत प्रेम की सलिला में अवगाहन करते अघाते नहीं ।

शिकारी की क्रूरता उन निरीह हिरणों को झुलसाये बिना नहीं रहती । इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वास्तव में बड़ा तो वह है जो कि दूसरों को चडप्पन प्रदान करे और उसे भी अपने समकक्ष ले आये, छोटा वह जो दूसरे को दुत्कारते हुए उसमें हीन भावना पैदा कर दे ।

कर्म की कसौटी

आज हमारे यहाँ का उन्नत समृद्धिशाली व्यक्ति अहंकार के मद में डूब, नियंत्रण की डोरी को फुलते हुए उड़ते उच्छ्वल एव स्वच्छन्द हो चला है। उसने धारणा बना ली है कि वह जो करता है, ठीक है, क्योंकि वह अपने को विचाररु, बुद्धिमान एव दूरदर्शी मान बैठा है। इसका प्रधान कारण है उसकी भौतिक उन्नति। भौतिकता की चकाचौंध से वह अपने केन्द्र से विचलित एव अनियंत्रित हो चला है। उसके विचार में आर्य सस्कृति पर आधारित आचार-विचार, सदाचार का पालन ढकोसले की टट्टी है। इसकी परिधि में रहकर वह अपने को छोटा अनुभव करता है। उसने यह धारणा बना रखी है कि अन्य देशों के वासी जबकि इतना स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करते हुए द्रुत-गति से भौतिक उन्नति में अग्रसर होते चले जा रहे हैं तो उनकी होड़ में वह क्यों पिछड़ा बना रहे। यदि स्वच्छन्दता ही विनाश का कारण होती तो अन्य देशों का वासी इतना उन्नत एव समृद्धि शाली कैसे बन पाता। इसलिए वह अपनी परम पुनीत मर्यादा की परिधि को पैरों तले रौंदने में तनिक भी हिचकता

नहीं। हमारे यहाँ स्त्री-पुरुष का मुक्त-मिश्रण (Free Association) इसी का परिणाम है और इसके अन्तर्गत कितने गृहित काण्ड होते हुए सुनने में आते रहते हैं जिससे हृदय कपित हो उठता है।

एक बड़ा सैद्धान्तिक तथ्य है कि नकल करने वाला मौलिकता से बहुत दूर बना रहता है। वह जड़मति समझ ही नहीं पाता कि प्रत्येक देश की भिन्न-भिन्न सस्कृति होती है। वह सम्यक्ता एवं सस्कृति (Civilization and Culture) के भेद में अन्तर नहीं देख पाता।

किसी भी देश का भौतिक विकास उसकी सस्कृति, उसकी आध्यात्मिक चेतना एवं उसकी सम्यक्ता पर निर्भर करता है। मस्कृति एवं भौतिक विकास का समन्वय नितान्त वाछनीय है। यदि ये दोनों प्रकार के विकास एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो भय के कारण बने रहते हैं। इनका यथोचित समन्वय ही मनुष्य के जीवन को सांगोपाग सफल बनाने में समर्थ है किन्तु अध्यात्मवाद से शून्य भौतिकवाद घातक एवं अन्धकार में ले जाने वाला होता है जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के उद्धत स्वच्छन्द व्यवहार में होती है। इसी प्रकार अध्यात्मवाद भौतिकवाद की अवहेलना करने पर विशेष रूप से पगु एवं निष्क्रिय हो चलता है तथा समाज और देश के लिए भय का कारण बन जाता है। जब कभी केवल अध्यात्मवादी समाज या देश भौतिक विकास की अवहेलना कर एवं भौतिकवाद को अभिभूत कर बढ़ चलता है तो उस समय समाज एवं देश का एक सबल पहलू निकम्मा हो चलता है और अन्य सबल भौतिकवादी जातियाँ आकर उसको धर-दवाती हैं।

मनुष्य का शरीर पंच भौतिक होने के कारण उसका निर्वाह उन्हीं तत्वों के द्वारा होना अनिवार्य है और आत्म-ज्ञान की उपलब्धि स्वस्थ शरीर पर ही निर्भर करती है, क्योंकि बलहीन व्यक्ति आत्म-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उपनिषद् का भी यही कथन है। भूख लगने पर विचार-शक्ति कुठित हो जाती है, फिर जीवात्मा आत्म-विचार क्या खाक करेगा? तभी तो कहा गया है 'भूखे भजन न होई 'गोपाला'। केवल आत्मवादी पतनोन्मुख एवं भिक्षुक हुए बिना नहीं रहते तथा इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ ६०-७० लाख साधु सन्यासी, भिक्षुक नजर आते हैं जो कि समाज के निरुद्धे अंग, परान्नभोजी (Parasites) बन गये हैं। समाज के ऊपर इनका भार ऋणात्मक बना हुआ है। इन सब का खर्च कम-से-कम २ रुपये प्रतिदिन गिन ले तो सवा से

डेढ करोड रुपया देश का प्रतिदिन निरर्थक व्यय होता है । किन्तु धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ साधु-सन्यासी, जो घनात्मक रूप से समाज की सेवा करते हैं, उनकी हम इनमे गणना नहीं करते हैं । इतनी बात केवल एक पक्ष को सिद्ध करने के लिए लिखनी पड़ी है ।

इसी प्रकार अध्यात्मशून्य भौतिकवादी, चाहे वह समाज का एक सामान्य सदस्य हो या समाज या देश का सबल शासक, वह क्रूर, अत्याचारी, निरकुश, स्वच्छन्द, उद्धत हुए बिना नहीं रह सकता । आज पाश्चात्य देशों ने जितनी भौतिक उन्नति कर ली है उतनी अतीत में कोई भी देश नहीं कर पाया था । किन्तु इतना होने पर भी यह भौतिक उन्नति सारे ससार को भयभीत बनाये हुए है और ससार की सारी जातियों में एक-दूसरे को हड़प करने की प्रकृति बड़ी जोर पकड़े हुए है । आज प्रत्येक मनुष्य मनुष्य से, समाज समाज से, राष्ट्र राष्ट्र से भयभीत बना हुआ है । आज किसी को विश्वास ही नहीं हो पाता कि कल कादि न आज के दिन के समान बीत सकेगा । एक-दूसरे के खून का प्यासा हो चला है । इसका प्रधान कारण आध्यात्मिक चेतना का अभाव है ।

यदि भारतवर्ष आध्यात्मिक चेतना की उपलब्धि पर भौतिकता की अवहेलना न कर बैठता, तो क्या मजाल थी कि हमारी तरफ कोई विदेशी आख उठाकर देख पाता ? किन्तु ससार के सभी देश शान्ति की खोज में तो हैं, किन्तु शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं एक-दूसरे को अभिभूत करके । शान्ति की आधार-शिला है प्रेम, निस्वार्थ परायणता । यदि आज का मनुष्य दूसरे का विनाश करके शान्ति चाहता है तो यह कभी संभव नहीं ।

हम यह नहीं कहते कि अन्य देश अध्यात्मवाद से नितान्त शून्य हैं । ऐसी कोई बात नहीं । उनमें भी अनेक मत-मतान्तर है । उनके शास्त्र भी मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखलाते हैं । वहां भी सत्य एव अहिंसा की दुहाई दी गई है, किन्तु वे इस वान को जीवन में कार्यान्वित नहीं करते । वे आज ऐसे सिद्धान्त की फिराक में हैं जिसके द्वारा उन्हें शान्ति एव आनन्द मिल सके । वे प्रकाश की तलाश में हैं ।

सूर्य सदा प्राची दिशा में उदित होता है जो प्रकाश का प्रदाता है । और ज्ञान आत्मा के प्रकाश का प्रदाता है । इसलिए पूर्व के देश आरम्भ से ही आत्मिक ज्ञान के उद्गमस्त्रोत और केन्द्र बने हुए हैं—उनमें भी विशेष रूप से भारतवर्ष । आज पाश्चात्य देशों के तत्त्ववेत्ता मार्ग-दर्शन के लिए पूर्व की तरफ

मुह किये हुए हैं। हमारे सिद्धान्त-शास्त्र जैसे वेद, उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन करने से उनकी विचारधारा ने जवर्दस्त मोड़ खाया है और वे मुक्त कण्ठ से हमारे अध्यात्म-ग्रन्थों की प्रशंसा करते अघाते नहीं, जैसे मैक्समूलर, शोपेनहावर, एमर्सन, थोरो आदि।

दूसरी ओर स्थिति यह है कि हम उनकी तरफ मुख किए हुए, उनकी सम्मति का अध्यानुकरण करने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम अपने पुराने इतिहास को भूल चुके हैं और विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम भी एक दिन भौतिक विकास के मूर्धन्य शिखर पर पहुँच चुके थे। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने पर भी, उस अवस्था से च्युत होने का कारण चेतना की रीढ़ की हड्डी में अहम् का प्रवेश होना था महाभारत जिसका साक्षी है। यह तो बहुत दूर की बात नहीं जबकि यहाँ के व्यापारी बगाल एवं अन्यान्य प्रान्तों का पक्का माल विदेशों में ले जाकर अपने देश को समुन्नत बनाते रहे। अतः भारत सदैव सोने की चिड़िया कहलाया। मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गजनवी यहाँ की धन-राशि लूट कर ऊटों की कतारों पर लाद कर ले गये थे। फिर इतनी धन-राशि बिना व्यापार के कैसे इकट्ठी हो सकती थी? क्या इसकी आकाश से वर्षा हुई थी? किन्तु विजेताओं ने हमारे इतिहास को बदलकर झूठा इतिहास गढ़कर हमको विभ्रमित बना दिया और हम अपने को निरीह, निकम्मा तथा पिछड़ा हुआ समझ बैठे। यह सदा याद रखने की बात है कि अध्यात्मवाद के बाद भौतिकवाद ही आता है। बिना रोग के हुए उसका निदान एवं दवा का निर्माण हो ही नहीं सकता। भौतिकवाद से उत्पन्न रोग का इलाज है अध्यात्म चेतना। इसलिए हमारा युवक यह न समझ बैठे कि अध्यात्मवाद कोरा वितडावाद ही है, और पुरुषार्थहीनता का एक सहारा मात्र।

हमारा आज का युवक हमारे अध्यात्मवाद के खजाने तक की छाया को छू नहीं पाया है। खजाना तो तभी मिलता है जबकि उसके पास जाकर तालों को खोल, उसमें प्रवेश करें। क्या यो ही पाश्चात्य विद्वान जैसे मैक्समूलर, शोपेनहावर, हक्सले, इमर्सन हमारे उक्त ग्रन्थों पर विमुग्ध हो गये थे?

एक दफा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अमरीका गये थे तथा थोरो की कुटीर पर जा पहुँचे, (उनका निवास-स्थान अब भी सुरक्षित है) और उस मकान के रक्षक से पूछा, यह तो बताओ, वह कौन-सी पुस्तक है जो गुरुदेव

को सबसे ज्यादा प्रिय थी और नित्य जिसका अध्ययन करते रहते थे। एक मेज के ऊपर एक सुन्दर परिधान में लिपटी हुई पुस्तक रखी हुई थी। उमका संकेत इसी पुस्तक की तरफ था और वह परम पुनीत पयस्विनी गीता थी। जब विदेशी विद्वान तत्त्ववेत्ता हमारे शास्त्रों का इतना आदर करे और हमारे युवक इन पुस्तकों की अवहेलना करने में अघायें नहीं तथा प्रकाश पाने की थोथी आशा करे, तो यह केवल विडम्बना नहीं तो और क्या है।

अध्यात्मवाद भौतिकवाद का प्राण है। प्राण-रहित शरीर जड़ है। उममें दुर्गन्ध आये बिना रहेगी ही नहीं। यही कारण है कि आज हमारे यहाँ का स्त्री-पुरुष और देशों की देखा-देखी सदाचार का नियंत्रण किस हद तक खो बैठा है, जो कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्लब एव होटलो में आये दिन जिस प्रकार का विनिमय होता रहता है क्या वह हमारे समाज के लिए कलक नहीं है, और मजे की बात तो यह है कि इस नारकीय कृत्य के कर्ता इसे दुरा तो समझते हैं लेकिन अपनी बुरी आदतों से लाचार हो चूकि यह उनके स्वभाव में रम गई है। सन्तोष की इतनी ही बात है कि अपनी संस्कृति का बाना खो बैठने पर भी उनका ताना अभी तक अक्षुण्ण है। तभी तो उनकी बुरी आदतों के अन्दर उन्हेबुराई भलकती रहती है। शराबी शराब को छोड़ तो नहीं पाता किन्तु उसे बुरा जरूर समझता है क्योंकि उससे होने वाली बुराइया उसकी दृष्टि से ओझल नहीं बनी रहती। इस प्रकार हमारा ताना तो अभी तक अक्षुण्ण है, फर्क आया है सिर्फ बाने में, यानी आर्य संस्कृति में उत्पन्न एव पला हुआ वह जीवन-यापन करने जा रहा है पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के वातावरण में।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि हम अपने भूले-भटके युवकों को किस तरह से समझाये कि वे गलत रास्ते के अनुगामी हो चले हैं तथा यह विनाशक पथ उनकी मृत्यु का कारण बने बिना नहीं रहेगा। देखो, मनुष्य के लिए वही वाञ्छनीय है जो कि सुखद हो, हितकर हो और जन-साधारण के लिए सन्तोषजनक भी हो। बहुत से कार्य सुखद होते तो हैं और हितकर भी माने जा सकते हैं किन्तु वे दूसरों के लिए सन्तोषजनक नहीं होते। जिस कार्य के सम्पादन में भय, शका एव लज्जा का संचार हो, सुखद होने पर भी, सभी इन्द्रियों को सुख देने पर भी, यानी तोश पाने पर भी, हितकर नहीं होता है। आज होटलो एव क्लबों के अन्दर कुकृत्य सुखद तो प्रतीत होते हैं चूकि वहाँ इन्द्रियों की तृप्ति होती है किन्तु हितकर नहीं। वे लोग जानते भी हैं कि यह हितकर नहीं

हृदय

मेरे एक प्रिय सज्जन बात-चीत कर रहे थे। इतने में पूछ बैठे, 'क्या आपने कभी किसी को अपना दिल भी दिया है ?'

मैं भी चक्का-सा रह गया। विस्मय से सोचने लगा, कहीं दिल भी दिया जा सकता है ? क्या यह भी लेन-देन की वस्तु है ? धन दे दो। मन दे दो, तन दे दो, किन्तु दिल कैसे दिया जाये। इसको लेने वाला पात्र भी तो चाहिये। यह बड़ा तरल और स्निग्ध है। इसके जरा-सी ठेस लगने पर इसको तडकते भी देर नहीं लगती। इतनी पवित्र, सुकोमल और अनमोल चीज क्या किसी मैली-कुर्चली थैली में डाली जा सकती है ?

मेरे मित्र कहने लगे, 'ऐसा न सोचो, सभी थैलियाँ मैली नहीं होती। अरे, जिधर दृष्टिपात करो उधर ही स्वच्छ थैलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

मैंने प्रति उत्तर देते हुए कहा, 'आप ठीक कहते हो। देखने में तो ऐसा ही नजर आता है, किन्तु जब कभी दिल को उनमें से किसी साफ-सुथरी भकाभक थैली में डालने की नौबत आती है या प्रयत्न किया जाता है तब उस

झकाझक झंझी से डालने की नींवत आती है या प्रयत्न किया जाता है तब उस
 ही नजर आता है, किन्तु जब कभी दिल की चनसे से किसी साफ-सुथरी
 सेने प्रति चतर देते हुए कहा, 'आप ठीक कहते हो। देखने से तो ऐसा
 भरे, लिखर दृष्टिपाल करो चतर ही स्वच्छ झंझियां दृष्टिगोचर होनी है।

मेरे मित्र कहते लगे, 'ऐसा न सोचो, सभी झंझियां संधी नहीं होती।
 किसी झंझी-कुंझली झंझी से डाली जा सकती है ?

तबकले भी देर नहीं लगती। डलनी पवित्र, युकोमल और अनमोल चीज क्या
 चाहिये। यह बड़ा तरल और स्निग्ध है। इसके जरा-सी ठेस लगने पर इसके
 तन दे दी, किन्तु दिल कैसे दिया जाये। इसके लेने वाला पात्र भी तो
 जा सकता है ? क्या यह भी लेन-देन की वस्तु है ? घन दे दी। मन दे दी,
 मैं भी बक्का-सा रहूँ गया। विस्मय से सोचने लगा, कहीं दिल भी दिया
 आपने कभी किसी को अपना दिल भी दिया है ?

मेरे एक प्रिय संजान बाल-चीत कर रहे थे। डलने से पूछ बैठे, 'क्या

हृदय

हृदय

मेरे एक प्रिय सज्जन बात-चीत कर रहे थे। इतने में पूछ बैठे, 'क्या आपने कभी किसी को अपना दिल भी दिया है ?'

मैं भी चक्का-सा रह गया। विस्मय से सोचने लगा, कहीं दिल भी दिया जा सकता है ? क्या यह भी लेन-देन की वस्तु है ? घन दे दो। मन दे दो, तन दे दो, किन्तु दिल कैसे दिया जाये। इसको लेने वाला पात्र भी तो चाहिये। यह बड़ा तरल और स्निग्ध है। इसके जरा-सी ठेस लगने पर इसको तडकते भी देर नहीं लगती। इतनी पवित्र, सुकोमल और अनमोल चीज क्या किसी मैली-कुचैली थैली में डाली जा सकती है ?

मेरे मित्र कहने लगे, 'ऐसा न सोचो, सभी थैलियाँ मैली नहीं होती। अरे, जिधर दृष्टिपात करो उधर ही स्वच्छ थैलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

मैंने प्रति उत्तर देते हुए कहा, 'आप ठीक कहते हो। देखने में तो ऐसा ही नजर आता है, किन्तु जब कभी दिल को उनमें से किसी साफ-सुथरी भूकाभूक थैली में डालने की नौबत आती है या प्रयत्न किया जाता है तब उस

थैली का मुँह खुलता है और अन्दर का स्तर नजर पड़े बिना नहीं रहता । किसी का वह स्तर सड़ाघ से भरा होता है तो कोई-कोई साफ भी नजर आता है, किन्तु उसमे भी बिन्दु-बिन्दु से इतर-बितर दाग लगे रहते हैं । ये दाग दिल को दागी बनाये बिना नहीं रहते । देखिये, हलवाई अपनी दूध वाली कड़ाई को कितनी साफ और चमकदार बनाये रखता है, और उममे कही भी बिन्दु मात्र दाग हृष्टिगोचर होने पर अपना दूध उसमे नहीं डालता, वह भली प्रकार जानता है कि यह दाग उसके समस्त दूध को दूषित कर देगा । यही कारण है कि आदमी की बाह्य तडक-भडक को देखकर हम उस आदमी को उतना ही सज्जन मान बैठते है अथवा उमके दिल को भी उतना ही बेदाग । किन्तु उसके साथ हमारा यथार्थ सम्पर्क हमे विपत्ति के गर्त मे गर्क किये बिना नहीं रहता । तो फिर बताइये, दिल किसे दे और किसे न दें ?

भौतिकवाद एवं आध्यात्मवाद

भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद एक ही पैली के दो सिक्के हैं। सच पूछा जाये तो ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। यदि भौतिकवाद एक मुद्रा का अग्रभाग (Obverse) है तो अध्यात्मवाद पृष्ठ भाग (Reverse) है। किसी भी वस्तु का पृष्ठ भाग जितना ही सबल और जागृत रहेगा उसका अग्र भाग भी उतना ही बलिष्ठ सक्रिय होगा। वृक्ष का तना जितना दृढ़ एवं बड़ा होगा उसी के अनुसार उस की शाखाएँ, उप-शाखाएँ ज्यादा और बड़ी ही बलिष्ठ होती हैं। केला एवं पपीते के वृक्षों के घड़ पोले होते हैं तथा जल तत्त्व से भरे रहते हैं। इनमें दृढ़ता नहीं होनी और आँवी के भोको को सहने में ये असमर्थ होते हैं। वेगवान् आँधी इन्हें मूल सहित धराशायी बना सकती है। इनके फल बड़े स्वादिष्ट एवं मीठे तथा लाभदायक होते हैं किन्तु इनके वृक्ष का अस्तित्व बड़ा अनिश्चित और अल्पायु होता है। आम्र वृक्ष का तना दृढ़ एवं बलिष्ठ होता है, उसकी शाखाएँ भी बलिष्ठ होती हैं, फल भी स्वादिष्ट लेकिन उसके बीज अर्थात् गुठली बड़ी ही कठोर होती है। इसी गुठली के

ऊपर आम का गूदा चारो तरफ चिपटा रहता है । मनुष्य को ही लेले मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जितनी दृढ़ और मजबूत होगी वह उतना ही सीधा और मजबूत बना रहेगा । रीढ़ की हड्डी टटने पर उसकी मृत्यु ही हो जाती है ।

इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि वृक्ष उसकी जड़े और उसकी शाखाएँ, फल आदि आपस में अन्योन्याश्रित हैं । इसी प्रकार भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद एक-दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं । आम्र वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए मनुष्य, इसके खट्टे-मीठे फलों को खाकर अपनी तृप्ति और अपने शरीर को परिपुष्ट करता भले ही चला जाय और उमर का घड़ भले ही उमर की आँखों में ओझल बना रहे और भले ही वह फन-फूनों में नरपूर शाखाओं, प्रशाखाओं को ही पेड़ मान ले, लेकिन जब कभी उसके घड़ में किसी कारणवश विकृति आ जाती है अथवा उसकी जड़ें अपने रस से उमर को सींचना बन्द कर देती हैं तो उस मनुष्य को, डालियों वाले वृक्ष को धराशायी होने में देर नहीं लगेगी । पहले तो वही धराशायी होगा, घड़ पीछे । घड़ की कमजोरी इन डालियों को सुखाने में ना रहेगी । ये डालियाँ अपने ही बोझ से धराशायी होकर ही रहेगी ।

इसी प्रकार मनुष्य के शरीर के भी दो भाग हैं—एक बाह्य रूप जो दृष्टिगत होता है, दूसरा उसका अन्तर्जगत जिसका स्वामी आत्मा है । आत्मा के निकल जाने पर इस मानव शरीर को धरती पर लोटने में देर नहीं लगती । यह शरीर पंच भौतिक है । यह दृष्टिमान जगत भी पंच भौतिक है । जैसे शरीर का स्वामी आत्मा है उसी प्रकार इस दृश्यमान ससार का स्वामी इसके पृष्ठ भाग में छिपा-सा मालूम होता है, किन्तु यह जगत स्थित है इसी तत्त्व के आधार पर और वह तत्त्व इसमें इस प्रकार रमा हुआ है जैसे आम्रवृक्ष में उसका रस । इसी रस के द्वारा घड़ बनता है, इसी के द्वारा शाखाएँ, प्रशाखाएँ एवं फल । इस रस की अनुपस्थिति में आम्रवृक्ष की कल्पना भी नहीं हो सकती । रस पेड़ में जिस तरह में फैला है, जिन प्रकार ऊर्ध्वगति होकर वृक्ष के प्रत्येक कण में नमा जाता है, उसी प्रकार यह ईश-तन्त्र इस ससार मागर के में और उसके प्राणी मात्र में समाया हुआ है । जैसे रस की प्रक्रियाएँ नेत्रों को दृष्टिगत नहीं होनी सिर्फ हमें आम्रवृक्ष का बाह्य रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार वह विश्वात्मा अदृश्यमान होकर इस ममस्त विश्व का संचालन कर रहा है । विश्व के निवासी उम आम्रवृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के क्रिया-कलापों को अनुभूत कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन यह बात बुद्धि में भी नहीं समा पाती कि जिन

फलो का वह जायका ले रहा है वे आते कहां से हैं ।

बड़े-बड़े सन्त-महात्मा भी केवल यही कहते हैं कि इस विश्व का नियन्ता कोई अदृश्य शक्ति है जिसे इन चर्म-चक्षुओं से देखना असंभव है । वे भी केवल इसका अन्दाज मात्र ही करते हैं क्योंकि वे भी अपने केन्द्र के दर्शन करने में असमर्थ हैं । वे इतना ही कहते हैं कि जिस केन्द्र में स्थित होकर हमने उसका रस पिया है, वह तुम्हारे भौतिक रसों से अत्यन्त मधुर, त्रिदोषनाशक और अमरत्व प्रदाता है । जो कोई भाग्यशाली पुष्प उनकी बातों को मान लेता है वह निहाल हुए बिना नहीं रहता और बाकी के मनुष्य उन महात्माओं की बातों का मखौल उड़ाते हैं । इस भौतिक जगत के रस जो कभी खट्टे, मीठे और कभी तीते होते हैं, उन्हीं में मनुष्य लिपटे रहते हैं । खट्टा रस चखने पर वे चिल्लाते हैं तथा मधुर रसास्वादन से मदान्व हो जाते हैं ।

प्रश्न यह उठता है कि जब दोनों जगत (अध्यात्म व भौतिक) एक-दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं तो भौतिक जगत् अपने आप में स्थित कैसे बना हुआ है । थोड़े काल के लिए यदि यह मान भी ले कि पृष्ठ भाग का अस्तित्व है ही नहीं क्योंकि अग्रभाग से ही हमारा काम चल जाता है, तो प्रश्न कर्ता की बात ऊपर से देखने पर कुछ-कुछ सही तो लगती है किन्तु हम उसे पूर्णतः ठुकराने की बात भी कहा करते हैं । अच्छा देखो, हाथ-पैर टूटने से मनुष्य का कुछ विगडता है क्या ? हमने देखा है, नेत्र हीन बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं, पशु देश-देशान्तरो का चक्कर लगा लेते हैं, गूंगा अपनी साकेतिक भाषा तैयार करके भली प्रकार जीवनयापन में सक्षम बना रहता है । यहाँ तक कि कोढ़ी और कलकियों का भी जीवन कायम रहता है । जिनके हाथ, पैर गलित हो चुके हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सबल है तो उसका जीवन फिर भी बचा हुआ है । जब कभी हम सुनते हैं कि अमुक आदमी की कमर में चोट आ गई तो हमारा पहला प्रश्न होता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तो सुरक्षित है ? सुनने में जब आता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो हमें निराशा घेरे बिना नहीं रहती । हमारे ही समय की बात है, एक युवक को गाफिल करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसे मकान से बाहर थोड़ी ऊँचाई पर से पटक दिया । उस मृतक का शरीर बड़ा शान्त व गंभीर निद्रामग्न-सा लग रहा था और उसे आत्म-हत्या की सजा देकर हत्यारे हत्या के दोष से बचे रहे ।

उस आश्रय के ऊपर बैठा हुआ कोई जिज्ञासु व्यक्ति उसकी पत्तियों को

और छोटी-छोटी टहनियों को तोड़ लेता है, और उनसे बहते हुए रस को चख लेता है जिसका स्वाद कसैला, चिपचिपा-सा मालूम होता है। उसे इतनी तो अनुभूति हो जाती है कि यह रस ही आम्रफल के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार हम चाहे तो उस बहते हुए अमृत रस का भी अनुभव कर सकते हैं। यह विश्व अनन्त रसों से ओत-प्रोत है, छिपाने पर भी ये रस छिप कहीं सकते हैं। जरा अन्तर्दृष्टि से देखें तो वह बड़ा जागरूक लगता है। ऐसा कौनसा मनुष्य है जो सत्य शिव यानी सत्य व्यवहार और मंगलकारी व्यवस्था का लालायित नहीं बना हुआ हो? मनुष्य चाहे निज में कितना ही झूठ बोले, कितने ही अत्याचार कर डाले, कितना ही दूसरों को भटकाता रहे किन्तु वह नहीं चाहता कि यही व्यवहार उसके साथ कोई दूसरा करे। वह नहीं चाहता कि उसे कोई झूठ बोल कर प्रवर्चित करके अथवा उसके इर्द-गिर्द अमंगलकारी अशिव दुःख-दाह कारक किसी प्रकार का विचार, वातावरण उपस्थित कर दे। वह चाहे निज में कितना भी असुन्दर हो किन्तु असुन्दर, घृणास्पद वस्तु के दर्शन करने में वह स्वयं असमर्थ बना रहता है। उसको केवल सत्य, शिव, सुन्दरम् की भाँकी ही प्रसन्नता का कारण बन सकती है। इसके विपरीत की अवस्था उसके वर्दाश के बाहर की बात है।

यह सत्यम्, शिवम् सुन्दरम् ही तो ऋत का रूप है। इस जगत-रूपी मुद्रा का वही पृष्ठ भाग है जिसे मनुष्य ठुकराये चला जा रहा है और फलस्वरूप वह घोर रौवर नरक का विलविलाता नारकीय कीट बने बिना नहीं रहता।

इस भौतिक जगत के उपासक, पुजारी भले ही थोड़े काल के लिए सुख आनन्द में रहें और उसी को अपना सब कुछ मान बैठे किन्तु इसके अन्दर सुख-शान्ति आनन्द देने वाली वस्तुओं का रस प्राप्त होता है इस पृष्ठ भाग से। उस पृष्ठ भाग को काटने पर अग्रभाग बराशायी हुए बिना नहीं रहता इसीलिए ऋषियों ने ईशोपनिषद् में अपनी आवाज बुलन्द करते हुए कहा है कि ये दोनों जगत—अध्यात्मिक एवं भौतिक—अलग-अलग सुख प्रदाता नहीं हैं। उनके समन्वय से ही मनुष्य विश्व का भरपूर आनन्द ले सकता है, और वस्तुतः भरपूर आनन्द लेने का वह अधिकारी भी है। आखिर सृष्टि की यह रचना तो उसी के लिए हुई है। मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक उन्नति भरपूर करे, उन्नति करते-करते कभी अधाये नहीं, किन्तु भूल से भी अध्यात्म जगत का समन्वय हटने न पाये।

आगे चलकर ऋषियों ने कहा है कि अध्यात्म विद्या से मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है। अमृत जीवन में आत्म-दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य अपने पिता का अभिमानी है। जिन बालकों के पिता की उनके अवोध काल में मृत्यु हो जाती है उन्हें अपने पिता का रूप स्मरण नहीं रहता है, वे अपने पिता के लिए अपनी माता से कुछ-न-कुछ सुनने को लालायित बने रहते हैं और जब कभी यदि भूल से भी उसकी माता यह कह दे कि बाबा, मैं तेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर देखो उस बालक का, उस का रुख अपनी माता के प्रति भी असन्तोष का हो जाता है जिसकी गोद में वह फला-फूला था। माता यहाँ महामाया है और ब्रह्म पिता।

आज हम देखते हैं कि विज्ञान की इतनी उन्नति होने पर भी, जीवन के इतने सुख-साधन प्राप्त होने पर भी, क्या आज का मनुष्य सुखी है? उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा, कारण आज के मनुष्य ने अध्यात्म-जगत को अपनी आँखों से ओझल बना रखा है, किन्तु वह ओझल बना नहीं रह सकता। मनुष्य के न मानने पर भी इसका विनाश नहीं हो जाता, किन्तु जब मनुष्य नितान्त भौतिकवादी बन जाता है तब रज एव तम उसे बर दबाते हैं और महामाया काली का रूप धारण करके चारों तरफ से हाहाकार मचा देती है।

पाश्चात्य देशवासी भी किसी-न-किसी धर्म के अनुयायी अवश्य हैं। रूस का आतंककारी समाज किसी भी धर्म को मानने में असमर्थ है किन्तु सत्यम् शिवम् सुन्दरम् को तो वह भी चाहता ही है, किन्तु ये सभी धर्मावलम्बी होने पर भी उस धर्म के उसूलों को सच्चे दिल से मानने वाले नहीं हैं, इसीलिए आज के जगत में हाहाकार मचा हुआ है। इतिहास के सारे पृष्ठों को उलट कर देखा जाए तो मालूम होगा कि कई विजेता देशों ने अपनी तलवार से अधीनता स्वीकार कराई तथा अपने धर्म का अनुयायी विजित देशों को बनाया। यह हिन्दू जाति ही एक ऐसी जाति है जिसने कि हजारों साल परतन्त्र रहकर भी, मुसलमानों के नारकीय अत्याचारों के माध्यम से गुजरने के उपरान्त भी, अपने धर्म का स्वरूप विगड़ने नहीं दिया। अध्यात्मवाद में इसके अनन्य विश्वास व परम्परा ने ही इसे बचाये रखा।

ईशोपनिषद् में हमने एक ऐसी वस्तु पाई है, जिसका शायद विश्व भर के किसी भी मत-मतान्तरों में मिलना प्रायः असम्भव-सा ही प्रतीत होता है और ऐसी घोषणा सिवाय मन्त्र दृष्ट्रा के कोई और कर ही कैसे सकता है? वहाँ ऋषि

कहते हैं कि विद्या, अविद्या अर्थात् अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद दोनों ही अलग-अलग भय के कारण हैं और अन्धकार में ले जाने वाले हैं। यह सुनकर विद्या अर्थात् अध्यात्मवाद के हिमायती चौंके बिना न रहेंगे, बल्कि शायद इतना भी कहने की दृष्टता कर बैठें कि मुमकिन हो ऐसी घोषणा ऋषि ने भाग के नशे में की हो, किन्तु वस्तुतः इसमें कितना सत्य भरा हुआ है इसका हम यहाँ विश्लेषण करके देखें।

आज पाश्चात्य देशों का भौतिकवाद अध्यात्मवाद से रहित कितना उन्नत, कितना जावज्यमान परिलक्षित होता है। वहाँ आज विज्ञान अपने मूर्धन्य शिखर पर पहुँचा हुआ है, शायद ही वह इतना समुन्नत अन्य किसी काल में हुआ हो। आज हम घर बैठे हजारों मील दूर पर लोगों को व्याख्यान देते हुए सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक उद्‌जन व्रम लाखों मनुष्यों का मफाया कर सकता है। ये टेलीवीजन, रेडियो, ग्रामोफोन, द्रुतगामी वायुवान, हेलीकोप्टर सब इसी विज्ञान की देन हैं। इतना उन्नतिशील भौतिकवाद, लेकिन क्या इस उन्नतिशील भौतिकवाद का पुजारी आज सुखी है? क्या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मारे भय के तिलमिला नहीं रहा है? क्या सही अर्थों में आज का मानव सुख-सम्पन्न है? क्या अमरीका जैसे उन्नत देश में भी बड़े-से-बड़ा आदमी भी अपने को पूर्ण सुरक्षित पाता है? क्या वहाँ के लोगों में खासकर पति-पत्नी में परस्पर विश्वास है? धन राशि को क्या वे बैंको में अलग-अलग नहीं रखते? अविश्वास, अश्रद्धा और अनिश्चितता से भरा जीवन ही इन सभ्य कहलाने वाले लोगों के जीने का जीवन है। जहाँ चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या की बाढ-सी आरही हो, उस देश को उन्नत देश कहने में आज का सभ्य कहलाने वाला मनुष्य लज्जा प्रतीत नहीं करता। इन सारी चीजों को दृष्टिगत करते हुए हम कहने को बाध्य हो जाते हैं कि इ. विकास रूपी अन्धकार में एक ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है जिसमें आज का भौतिक विकास तो ज्यों-का-त्यों बना रहे किन्तु इसका अन्धकार काफूर हो जाए। वह प्रकाश आएगा अध्यात्मवाद से। जब तक इसकी गीढ की हड्डी मजबूत नहीं हो जाएगी, तब तक इसका अग्र भाग स्वस्थ नहीं रह पायेगा।

इसी प्रकार भारतवर्ष ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर डाली थी। अविद्या या भौतिकवाद की अवहेलना कर वह केवल अध्यात्मवाद के पीछे ही अग्रसर हो चला। अध्यात्मवाद में तो हमारी खूब प्रगति हुई लेकिन विद्या-अविद्या के बीच का सन्तुलन अर्थात् अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के बीच का सन्तुलन

हम खो बैठे, उसका अग्रभाग कमजोर पड़ गया । विजातीय जातियों ने आकर हमारे देश को घर दबोचा और यह करीब-करीब डेढ़ हजार वर्षों की गुलामी की जजीरो में जकड़ा पड़ा रहा । यवन लुटेरो ने हमारे ऊपर क्या-क्या अत्याचार नहीं किए और उनके खूखार खजरो ने हमारे पुरुष एवं स्त्री वर्ग का जो बेरहमी से खून बहाया उस खून से उस समय के इतिहास के पृष्ठ सने पड़े हैं । यदि हमने अपने अग्र भाग एवं पृष्ठ भाग, दोनों को एकसा समुन्नत बनाया होता तो हमारी बात ही क्या, आज ससार भर में सुख व शान्ति की वर्षा हो रही होती । इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि विद्या और अविद्या दोनों ही भय के कारण हैं, इनका समुचित समन्वय बाध्यनीय है । आगे चलकर ऋषि कहते हैं— दोनों का समन्वय होने के बाद मनुष्य अविद्या के माध्यम से मृत्यु से तर जाता है और विद्या के माध्यम से अमृत को प्राप्त होता है । ऋषियों के कथन का तात्पर्य है कि भौतिक उन्नति भरपूर कर धन-धान्य सम्पन्न बने रहना और ऐसी विद्याओं का आविष्कार करना जिनसे अतिवृष्टि व अनावृष्टि का शमन हो जाए और यथेष्ट सुख-साधन प्राप्त हो सके । मृत्यु तो हम उसी को कहेंगे जबकि मनुष्य किसी प्रकार के अभाव में तड़प-तड़प कर मर जाए जोकि बुद्धिजीवी को शोभा नहीं देता और जिस मनुष्य ने अपना आत्म-दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही अधूरा है ।

रंग

रंग तो वह है कि ज्यो-ज्यो ढलता जाय त्यो-त्यो निखरता जाय । सुगन्ध की महत्ता तो इसी में है कि ज्यो-ज्यो धीमी पड़ती जाये त्यो-त्यो भीनी पड़ती जाय, और घ्राण शक्ति को विमोहित करती जाय । वह रंग भी क्या जो लगाया और फीका पड़ जाय तथा साथ ही साथ लगाने वाले को भी फीका बना दे । वह सुगन्ध ही क्या जो उड़ने के बाद दुर्गन्ध का भाव ले आये । आज के सेन्ट लगाते ही खुशबू देते हैं लेकिन खुशबू उड़ जाने के बाद शेष एक ऐसी गन्ध रह जाती है जो घ्राणेन्द्रिय को सुहाती नहीं है ।

हमने यह भी देखा है कि कपड़ों में असली इत्र के लगे रहने पर घोबी के यहाँ घुल जाने के बाद भी एक हल्की-सी भीनी-सी, मिठास लिए हुए गन्ध बनी रहती है । वैसे-जैसे अपने युवा-काल में बड़ी सुन्दर हृदयग्राही या मोहक प्रतीत होती है, लेकिन यौवन ढल जाने के बाद उनकी आकृति में एक ऐसी शून्यता प्रतीत होती है जिसे देखने के लिए तो हिम्मत ही नहीं पड़ती बल्कि विवृण्णा और घृणा उत्पन्न हो उठती है । क्या वे

बुढ़ापे में सद्ग्रन्थों को लिए पूज्य भाव छिटकाने में समर्थ हो सकती है क्या ? इतिहास उमका साक्षी नहीं है और न कोई ऐसी बात सुनने में ही आती है । क्या एक हिन्दू ललना मुसलमान युवक के प्रेम में पड़कर उसे हिन्दू बनाकर विवाह-गुत्थी में सम्बद्ध हुई है ? जितने भी किस्से-कहानियाँ सुने जाते हैं, हिन्दू लड़कियों को ही घराशायी होना पड़ा है और अपने पैतृक धर्म का त्याग करना पड़ा है जो कि आगे चलकर सुखी नहीं रह सकी । मुसलमान ऐसी स्त्रियों की दिल से इज्जत नहीं करते, ये पत्नी तो अवश्य बनती है उनकी, लेकिन वे उसकी विश्वासपात्री नहीं बन पाती और वह उसकी दृष्टि में पत्नीभर ही बनी रहती है । जो स्त्रियाँ जोर-जुल्म के भय से मुसलमान बनाई जाती थी या बनाई जाती हैं उनका स्थान मुसलमान की नजर में उक्त पतिता से ऊँचा रहता है क्योंकि वे पतन के भाव से शून्य होती हैं ।

यहाँ हमें एक बात जरूर स्मरण होआती है कि—एक अभिजात सम्भ्रान्त कुल में उत्पन्न लड़की एक मुसलमान के प्रेम-पाश में जकड़ गई । एक उच्च 'कोटि' के महात्मा के सामने यह प्रश्न आया । उस महात्मा ने उस लड़की को बुलवाया और इतना कहा कि 'यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, उस प्रेम में एक-दूसरे का विश्वास है, यदि तेरा प्रेम उसको तुम्हारी तरफ झुका देता है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा । तुम जाकर इतना ही बोलना कि बजाय मुझे मुसलमान बनाए तुम हिन्दू हो जाओ और मेरा-तुम्हारा विवाह मेरे पिता के गृह में यथोचित शानोशौकत से हो ।' उत्तर मिला, 'खबरदार ! ऐसे शब्द अपने मुँह पर लाई तो मैं धर्म की तौहीन किसी भी हालत में सहने को तैयार नहीं हूँ । तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मुझे अनेक मिल जाएंगी, लेकिन मेरा प्यारा धर्म दुबारा नहीं मिल सकेगा । मेरी जिन्दगी में यह कभी होने का नहीं ।' लड़की की आँखें खुल गईं और वह मुसलमान होते-होते बच गई और आगे चलकर उसके जीवन में वह रौनक आई जिसने ससार को चकित कर दिया । हमें ऐसी ही लड़कियों की आवश्यकता है जो अपने सिद्धान्त की पक्की तथा धर्म की हिमायती हों । यह कहलाता है सच्चा रंग ।

भोजन

मानव जीवन को प्राज्वल्यमान प्रतिभाशाली एवं परम तत्त्व प्राप्त कराने वाली भगवद्गीता है। यह शास्त्र अपने आप में पूर्ण धर्म-शास्त्र है। इसमें यथायोग्य आहार एवं विहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। आहार-विहार का मनुष्य की बुद्धि व मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और यह कहावत भी ठीक ही प्रमाणित होती है—“जैसा खावे गन्न, वैसा होवे मन।”

गीता में आहार तीन प्रकार का उल्लेख किया गया है। सात्त्विक, राजसी और तामसी—ये आहार के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। सात्त्विक आहार बल, बुद्धि, आरोग्यता और मन की प्रसन्नता का वर्द्धक होता है। यह रसयुक्त, निम्न एवं चिकने पदार्थों से मिश्रित आहार होता है। दूध, गन्धन, घी, हरे सब्जियाँ, जो मन को स्वभावतः प्रिय हैं सात्त्विक आहार होते हैं। सात्त्विक आहार ने मनुष्य वीर्यवान्, धैर्यवान्, अजस्र एवं प्रास्तिरूप एवं निरुद्ध मन होने होते हैं। ये ईश्वरी सम्पर्क के घनी होते हैं। इनमें मिथ्यावाद का शोभ प्रभाव पड़ता है। इनकी बुद्धि सत्य असत्य के विवेचन में उन्मत्त होती है और ये आत्मा

के सानिध्य को प्राप्त करने को आतुर बने रहते है ।

राजसी स्वभाव वाले पुरुष को कडुवे, खट्टे, लवणयुक्त, अतिगर्म तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक पदार्थ अच्छे लगते है जो दुख, चिन्ता एव रोगों की जड़ होते है । ये पदार्थ उत्तेजना व कामना को तीव्र करने वाले होते है और अनेक प्रकार के बदासीर, भगन्दर, अजीर्ण जैसे रोगों को उत्पन्न करने वाले होते है । पुरुषों में क्रोध, काम, लोभ आदि की मात्रा विशेष होती है । उनमें सत्य, असत्य का व्यवहार परिलक्षित होता रहता है किन्तु बुद्धि सत्-असत् के विचार में विशेष निष्पत्ति नहीं हो पाती । इनमें सदिग्धता बनी रहती है ।

तमोगुणी भोजन आलस्य, प्रमाद, अन्तःकरण में अन्धकार अर्थात् अविवेक इत्यादि की सर्जना करता है । इससे मनुष्य पशुवत् बन जाता है तथा अच्छे-बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है । सच कहा जाये तो मनुष्य की बुद्धि ही कुण्ठित हो जाती है ।

जाति-भेद के कारण हमारे देश में मिश्रित ढंग के भोजन ही बनते हैं । अपवित्र रहनेवाले मनुष्य द्वारा पकाया हुआ भोजन भी अपवित्र ही समझा जाता है । इस भोजन में तमोगुण का समावेश हुए बिना नहीं रह पाता । भोजन पकानेवाले की वृत्तियों का असर भोजन पर भी पड़ता है । निरामिष भोजी यदि निरामिष भोजन किसी आमिष भोजी के घर पर लगातार लम्बे समय तक करता रहे तो एक न एक दिन वह भी आमिष भोजी बन ही जायेगा, इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि आमिष पदार्थों के परमाणु निरामिष भोजन में प्रवेश किये बिना नहीं रह पायेंगे और धीरे-धीरे जब ये परमाणु खानेवाले को सहन हो जायेंगे तो उसकी फिर आमिष भोजन से ग्लानि हट चलेगी । आश्व पीनेवाले एक-न-एक दिन शरावी बन ही जाते हैं । प्रायः होटलों में जानेवाले निरामिषी आमिष-भोजी बनकर ही रहेंगे क्योंकि सारे वातावरण में आमिष-भोजन के परमाणु भरे रहते हैं और निरामिषी की नासिका के ऊपर आघात किये बिना नहीं रहते ।

जिसने बचपन में प्याज न खाया हो वह बड़े होकर सहज ही प्याज नहीं खा सकता, किन्तु यदि वह कभी कभी चाट-पकौड़ी इत्यादि में मिला प्याज खाने का अभ्यासी हो जाय, तो फिर एक न एक दिन नियमित रूप से प्याज खाने वाला व्यक्ति बन जाता है । बिना प्याज के फिर उसे अपने भोजन में रस ही नहीं आता । नासिका और आँख मांस व अण्डों की वदवू व उनकी शक्ल देख भी नहीं सकती, धीरे-धीरे जब इनको धोखा दे

दिया जाता है, तब मनुष्य इन्हे खाने का आदी बन जाता है। स्वामी दयानन्द ने तो मासाहारी के हाथ से पका भोजन भी निषिद्ध माना है।

जोधपुर में घोसवाल जाति के योग्य व्यक्ति वहाँ के राजाओं के मुसाहिव हुआ करते थे। फलतः उनका सम्पर्क राजाओं से घनिष्ठ हो गया। ये जैन मतावलम्बी होने के कारण मासाहारी तो नहीं बने किन्तु उसी की आकृति का भोजन गेहूँ के आटे से बना कर खाने के आदी हो गए। कहते हैं, स्वाद व आकृति में वह उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार पकने पर मास। सपर्क अपना असर लाये बिना नहीं रहता। आज का निरामिष-भोजी युवक इन चीजों की सत्ता खो बैठा है। निरामिषी बने रहने पर भी तामस वृत्तियों का असर मनुष्य पर हुए बिना नहीं रहता। इसलिए बुद्धि को सात्विक बनाये रखने के लिए आचार-विचार का विवेक सहज अनिवार्य है।

गीता के प्रणयनकर्ता ने भोजन की तीन सूचिया दी हैं जो कि परिणाम में क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली हैं। तारीफ की बात तो यह है कि गीता में किसी विशेष भोज्य पदार्थ का जिक्र तक नहीं किया गया है। मनुष्य को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय, यह विवाद का विषय बन जाता है। गीता में तो भोजन के तीन प्रकार त्रिगुणानुसार बखान दिए गये हैं, भव भोजन-कर्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह किस प्रकार के पदार्थ ग्रहण करे क्योंकि उसका स्वभाव समयानुसार बदलता रहता है। इस विषय में गीता के तीन श्लोक ग्रन्थाय ११-८, ९, १० विशेष द्रष्टव्य हैं। श्लोक १० में मास, मछली, लहसुन, प्याज का नाम न लेकर इतना ही कह कर सतोष कर लिया है कि जो भोजन दुर्गन्धयुक्त एवम् अपवित्र है—तामसी है।

मनुष्य का स्वभाव इन तीनों गुणों (सत्, रज, तम) के मिश्रण से ही बना हुआ है। ये तीनों गुण भी एक-दूसरे में मिश्रित हैं, एकाकी कोई नहीं। यह दूसरी बात है और ऐसा होता भी रहता है कि एक गुण दो गुणों को दवाने के बाद विशेष रूप से उभर आता है। जब सतोगुण रज व तम को अभिभूत कर लेता है तो वह ऊपर उभर आता है। ऐसी दशा में प्राणी को सतोगुणी भोजन ही प्रिय होता है। जब रजोगुण सत् व तम् को अभिभूत कर ऊपर उभर आता है तो उसकी रुचि रजोगुणी पदार्थों में विशेष हो जाती है। किन्तु जब तमोगुण, सतोगुण एवं रजोगुण को अभिभूत कर ऊपर उभर आता है तब उसे तमोगुणी भोजन विशेष प्रिय लगते हैं और इसी आधार पर निरामिष-आमिष भोजन की स्थिति पैदा हुई है। किन्तु जब मनुष्य का स्वभाव

विशेष रूप से सात्विक वनता चला जाता है, तो उसके जीवन में रजोगुणी, तमोगुणी भोजन का इस्तेमाल प्रायः लुप्त हो जाता है। महात्मा गांधी तो लवण तक का त्याग कर चुके थे, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या। बहुत से व्यक्तियों का तो फल व दूध ही आहार बन जाता है, अन्य पदार्थों को वे खाते ही नहीं। ऐसे पुरुषों को भय, क्रोध आदि का भान ही नहीं होता है और वे सदैव प्रसन्न व प्रशान्त मन होते हैं। रजोगुणी पुरुषों को गरम-गरम, चटपटे मसालेदार पदार्थ बहुत प्रिय लगते हैं और तमोगुण के दबाव में आकर निरामिषी रहने पर भी प्याज-लहसुन आदि का प्रयोग करते रहते हैं। उनका मिजाज तेज, चिड़चिड़ा व खूबा होता है। उनकी प्रकृति में क्रोध, कामुकता आदि का प्राधान्य रहता है।

प्याज व लहसुन को वैदिक ग्रन्थों में तामस भोजन में शामिल किया है। इनमें दुर्गन्ध रहती है और इन्हें खाने से सम्पूर्ण शरीर में दुर्गन्ध का समावेश हो जाता है, यहाँ तक कि मल-मूत्र में भी। इनका सेवन करने वाला व्यक्ति प्रमादी बन जाता है। कुछ-कुछ अंशों में इन पदार्थों में रजोगुण का समावेश भी है किन्तु सतोगुण का नितान्त अभाव। लहसुन तो इतना गर्म है कि चर्म के ऊपर लेप करदे तो जले बिना नहीं रहेगा, तो बताओ शरीर के भीतर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती होगी? मासाहारियों का पेट कब्र से क्या कम है। इन मासाहारियों में मानवता के सूक्ष्म तत्त्व अपने असली रूप में विकसित नहीं हो पाते हैं जिन्हें प्राप्त करना प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है।

तमोगुणी-रजोगुणी मनुष्य सत्य के पथ का सही अर्थों में अनुगामी नहीं हो पाता। पर-धन, पर-नारी पर इनकी दृष्टि विशेष रूप से जागरूक बनी रहती है। इनकी इन्द्रिया बड़ी प्रमादी होती है। सतोगुणी-भोजी भी वातावरण के प्रभाव में आकर क्षणिक विकेंद्रित हो सकता है।

जब विचार शुद्ध नहीं होते हैं और तम व रज के शिकार बने रहते हैं तब विचारों में बड़ी विकृति आ जाती है जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के शरीर एवं उसकी हरकत में परिलक्षित हुए बिना नहीं रहती। ऐसे विचारवालों का पसीना तक विकृत हुए बिना नहीं रहता और उनके भाव दूसरों को भी दूषित बनाये बिना नहीं रहते। ऐसे अशुद्ध विचार वाले प्रवीण पाकशास्त्री द्वारा तैयार किया हुआ भोजन भी चाहे वह कितना ही सात्विक भोजन क्यों न हो, उसमें विकार उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते जिसका बोध तीक्ष्ण बुद्धिवाले ही कर पाते हैं। सूक्ष्म

चीज को पकड़ने के लिए मूधम यन की ही आवश्यकता होती है। यदि हम चीमटे से जालो को उभाडना चाहे तो सफल नहीं हो सकते। वाता जैसी महीन चीज को उखाडने के लिए तीखी एवं नुकीली धिमटी की आवश्यकता पडती है।

गाय व भैंस—इन दोनों का आहार एक-सा ही है एवं दोनों ही नितान्त निरामिपी होने पर भी एक के शरीर से तीव्री दुर्गन्ध गायी रहती है जबकि गाय के शरीर की गन्ध सुगिध है। एक का मल-मूत्र निषेध, दूसरे का उपयोगी। यह सत्य घटना है कि एक डाक्टर जगत में से होकर किसी गाव की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक भयानक विपत्ति पड से जटला हुआ मिला। उसे भय हुआ कि वह उसी को उस न ले। डाक्टर ने उस पर पिस्तीत का बार किया। सर्प मरने को तो मर गया लेकिन मरते-मरते उमके मस्तक पर उसने ऐसी फूकार मारी की वह अन्धा हो गया। डाक्टर बेहोश हो गया तो आसपास के ग्रामीणों ने उसे उठा कर उचित स्थान पर पहुचाया। वहा गाव में एक अन्य डाक्टर था। उमने उसकी आरती में गौ-मूत्र डाल कर अच्छा किया।

पुराने जमाने में घर, आगन, चौके आदि मिट्टी मिलाकर गाय के गोबर से पोते जाते थे। गाय का गोबर विपाक्त किटाणुओं का अच्छा नाशक है। गाय व भैंस—दोनों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। भैंस को पानी की अति आवश्यकता होती है और पानी में डूबी रहने से उसे राहत मिलती है। इसका दूध भारी तथा कफ व पित्तकारक होता है। गाय का दूध निर्दोष है। यह सब तो माध्यम के करियमे हैं। हम जिस माध्यम में गुजरेंगे, जिस माध्यम का अवलम्बन करेंगे, उसके प्रभाव से बचे रह सकना असंभव प्रतीत होता है।

प्रकृति ने मनुष्य को मासाहारी नहीं बनाया है विशेष परिस्थितिवश वह मासाहारी बन गया होगा। यह एक दूसरी बात है, क्योंकि मुँह में खून लगा छूटता नहीं है। फिर देखा-देखी माग खाने वालों का समुदाय बन गया होगा। प्रकृति में पशु व पक्षियों के भी दो वर्ग पाए जाते हैं—एक वर्ग है मासाहारी जो कि उसके स्वभाव गत है जैसे जंगली जानवर सिंह, चीता, भेडिया इत्यादि। दूसरा वर्ग है निरामिपी जैसे गाय, भैंस, बकरी हाथी ऊट, बन्दर, लंगूर इत्यादि। अरब देश में वहाँ के निवासियों ने गाय को सूखी मछलियाँ खाने का आदी बना दिया है किन्तु वह मासाहारी पशु नहीं है। पक्षियों में भी दो वर्ग हैं एक मासाहारी और दूसरा निरामिपी, जिनमें कबूतर निरामिप भोजी

है। निरामिष आहार न मिलने पर छोटे-छोटे ककड खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। यहाँ तक देखने में आया है कि घुन लगे हुए अन्न को वह ग्रहण नहीं करता। वैदिक दृष्टि से भी मनुष्य मासाहारी हो नहीं सकता। अन्न पहले पैदा हुआ और मनुष्य की सृष्टि पीछे। बालक के पैदा होने के पहले ही माता के स्तनो में दूध उत्तर आता है। इस विषय के अन्तर्गत गीता का एक श्लोक हमारे कथन की पुष्टि करने में बड़ा सहायक है। अतः यहाँ वह दृष्टव्य है—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ ३।१४।

अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है।

इस श्लोक से स्पष्ट सकेत मिलता है कि मनुष्य का आहार अन्न है। चूँकि अन्न को उत्पन्न होने के लिए वर्षा अनिवार्य है यहाँ मास अन्न की श्रेणी में नहीं आता। यो तो क्षुधा निवारणार्थ जो कुछ भी खाया जाता है, वह अन्न की ही गिनती में आता है किन्तु यहाँ 'अन्न' शब्द को तोड़ मरोड़ कर उसका भिन्न अर्थ किया नहीं जा सकता।

पहले पहल जीव का प्रादुर्भाव जल में हुआ था। पहले मतस्य हुए फिर बड़े-बड़े मतस्य हुए फिर घडियाल मगर तथा अन्यान्य जल चर पैदा हुए होंगे। क्योंकि ये मतस्य बड़े जलचरो के आहार ही तो ठहरे। इन जलचरो के पास जीवन यापन करने के लिए दूसरा साधन ही नहीं था। ये जलचर अपने स्वभाव के वशीभूत बने हुए हैं। इसी तरह पृथ्वी पर छोटे-छोटे पशुओं की उत्पत्ति पहले हुई होगी, सिंह इत्यादि की उत्पत्ति तत्पश्चात्। क्योंकि आहार इन्हें भी चाहिए था। प्राणी आहार के बल पर ही जीवित रह सकता है। आहार पहले जीव पीछे। फिर बारी आई होगी मनुष्य की उत्पत्ति की तब तक फल-अन्न इत्यादि का विकास हो गया होगा।

प्रकृति माता ने मासाहारी पशु और निरामिषी पशु और मनुष्यों के वर्गीकरण में स्पष्ट भेद कर दिया है। मासाहारी पशुओं के दात बड़े दृढ़ मजबूत लम्बे पंने और छितरे होते हैं। जबकि निरामिषी के दात मोंतरे, डाढ़े चौड़ी, चपटी एवं खुरदुरी और दात परस्पर सटे हुए और पक्ति बद्ध होते हैं। इसी प्रकार इन दोनों वर्गों के पैरों में भी अन्तर है। निरामिष पक्षी पशुओं

हैं अरे, वू वो रोता है !

‘विश्वनियन्ता, विश्वाधार, पतितपावन, अशरणशरण की नगरी मे प्रवेशार्थ तेरे लिए मै शुभ निमन्त्रण लाया हू । तेरे स्वागत के लिए बहा सभी उत्सुकता से प्रस्तुत है । यह तेरा बडा अहोभाग्य है ।’ देवदूत ने आकर कहा ।

उसने बडी आलुरता से पूछा, ‘क्या इस नगरी से भी भिन्न प्रभु की कोई दूसरी नगरी है ? इस नगरी के प्रकाशार्थ, प्रकाशप्रदाता सूर्य, चन्द्र जैसे प्रकाश के लोटिये आकाश मे लटके हुए हैं । लाखो तारागणो के नेत्र इस नगरी की शोभा के दर्शनार्थ इस प्रकार टिमटिमाते रहते है—जैसे किसी लजवन्ती के चचल नेत्र अपने प्रिय के दर्शनार्थ उन्मीलन निमीलन मे सलगन बने रहते हो । इस नगरी से भिन्न उस प्रभु की नगरी के बारे मे पहले तो कुछ सुना नही ।’

देवदूत ने उत्तर दिया, ‘अरे ! यह तेरी नगरी भी उन्ही की है किन्तु वह नगरी उनकी इस नगरी से नितान्त भिन्न है । उनकी यह नगरी जिसमे तू रहता है, प्राकृतिक आधारभूता है, नष्ट धर्मा है । ये सूर्य, चन्द्र तथा समस्त तारागण प्राकृतिक है, त्रिगुणधर्मा ह, शाश्वत नही, एक समान बने रहने वाले नही हैं ।

वह धवडा कर कहने लगा, 'हे देव । तुमने तो मेरे लिए बड़ी उलझनदार समस्या प्रस्तुत कर दी । मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे आमन्त्रित करने में तुमने भूल की है, इस निमन्त्रण के योग्य हो सकते हैं निष्णात विद्वान, पण्डित, कोई धर्मात्मा, दानी, धनाढ्य सेठ या कोई रूपसी सुन्दर स्त्री अथवा कोई अद्वितीय पुरुष । मैं तो इनमें से किसी की भी गिनती में नहीं आ सकता । देव, तुमने निश्चय ही मुझे निमन्त्रण देने में भूल की है । तुम्हीं कहो, मैं किस मुह से उस प्रभु के दरबार में जाने योग्य माना जा सकता हूँ जिसे न विद्या बल प्राप्त है, न धन न रूप— जो नितान्त सभी गुणों से हीन है, अद्वितीय पुरुष होने की तो बात ही दूर रही ।

देवदूत बोला, 'मेरे भोले-भाले भाई देख, उस दरबार में केवल अनासक्त पुरुष ही प्रवेशाधिकारी हो सकते हैं, वहिर्मुखी और अपने में आसक्त अहकारियों की वहाँ पहुँच नहीं है । तुम्हारे द्वारा गिनाये हुए व्यक्ति सबके सब इसी अहकार की कोठरी के पक्षी हैं । उनकी महिमा उनके पुण्यकर्मों का फल है जिन्हें भोगने पर वे कोरे के कोरे रह जायेंगे । तुम उनकी गिनती में नहीं आते । नि सन्देह तुम उनसे भिन्न हो । अपनी समस्त कृतियों का तो तुमने अपने को केवल मात्र माध्यम ही तो समझ रखा है । तुम तो अपने को अपनी कृतियों का कर्ता मानते ही नहीं । तुमने तो अपने को एक नाला, एक पाइप के समान मान रखा है जिसमें से होकर पानी प्रवाहित होना रहता है, नाला या पाइप तो पानी उत्पन्न करता नहीं । पानी तो उनमें किसी स्रोत से बहकर आता रहता है । मनुष्य की विभूतियाँ प्रभु की कृपा का फल मात्र हैं । मनुष्य अहकारवश अपने ऐश्वर्य को अपने पुरुषार्थ एवं अपनी कुशाग्र बुद्धि का कार्य-रूप समझ बैठता है और प्रभु की कृपा पर कालिख पोतने में जरा भी हिचकिचाता नहीं । अपने दृष्टिकोण को विशेष रूप से व्यक्त करने हेतु गीता का एक श्लोक उद्धरित करता हूँ, ध्यान देना—

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥३॥२७॥

प्रकृति के गुणों द्वारा सब प्रकार के लौकिक या शास्त्रीय कर्म सम्पन्न होते हैं । अहकार से विमूढ-चित्त पुरुष 'मैं करता हूँ' ऐसा मानता है । प्रकृति के समस्त कार्य इन्द्रियों के द्वारा सम्पन्न होते हैं । वह सब कर्म मैं ही करता हूँ, यह सोचने का कारण अहकार होता है । अहकार के द्वारा इन्द्रियों में रत बने

रहने के कारण विमोहित-चित्त होकर वह ऐसा सोचने लगता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार व त्रिगुणों के सारे नेल अगत्य हैं। त्रिगुण सदा नहीं बने रहते, उनका अस्तित्व आत्मा के प्रस्तित्व से है। यह मनुष्य शरीर त्रिगुणवर्मा होने के कारण असत्य है, नाशवान् है, एकरस नहीं बना रहता है। बालक से युवा, युवा से वृद्ध और वृद्ध होने के बाद मृत्युप्राप्त बन जाता है। मन का स्वभाव है सकल्प-विकल्प, और अहंकार का स्वभाव है कर्तृत्व भाव। क्रियातीत परावस्था में आत्मरूप में स्थिति होने पर जब मन, बुद्धि, अहंकार वहाँ नहीं रहते हैं अर्थात् निष्क्रिय हो जाते हैं तब यह रूप समझ में आ जाता है कि आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया की चेष्टा नहीं होती। सत्र प्रकार की कल्पना मन के तिरोहित होने पर आत्मा का अकर्तृत्व भाव क्रिया की परावस्था में खूब बोधगम्य होता है। तुम्हारे पिनाये हुए व्यक्ति अपने अहंकार में चूर अन्धे की तरह झंझर-झंझर भटकते फिरते रहते हैं। जब वृद्धावस्था के कारण इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं तब निम्नतेज, कातिहीन, असहाय कर्महीन खाट पर पड़े सिसकते नजर आते हैं। अहंकार के बशीभूत होकर मनुष्य जा बेजा कर्म करते समय डरता नहीं और पत्र कर्म-फल भोगने पड़ते हैं तब रोता है। इस नगरी का यही खेला है। तू गुप्त रूप से मेरे साथ चल, उन सब व्यक्तियों का तुझे दिग्दर्शन करा लाऊँ।'

वे दोनों चलते-चलते एक सुन्दर मकान पर पहुँचे। दूत ने कहा, 'यह मकान अपने समय के एक दिग्गज पण्डित का है। यह बड़ा निष्णात पण्डित था और वैसा ही उसका मधुर कण्ठ भी था। इसके व्याख्यान बड़े प्रभावशाली एवं ओजस्वी होते थे। जब यह वेदान्त सूत्रों पर, भागवत् एवं रामायण का प्रवचन करता तो श्रुतवर्षा होने लगती। श्रोतागण विमुग्ध, आनन्दविभोर हो उठते। समाप्ति पर घडाघड चढावा चढता। पण्डितजी के चरण कमलों की धूलि लेने के हेतु हजारों हाथ लपकते। कभी-कभी तो इनके पैरों का ऊपरी भाग हाथों के घर्पण से लाल पड़ जाता। एक दिन इनकी कितनी प्रतिभाशाली प्रतिष्ठा थी। अपने प्रवचनों में मान, अपमान, निन्दा, स्तुति में समान भाव बनाये रखने पर बड़ा जोर देते थे। किन्तु इन्हीं का निज का उपदेश इनकी आत्मा को छू तक नहीं पाया था। अहंकार में धुत्त स्पर्धा के पुतले अपने को अद्वितीय मानने वाले और इस रूप में बने रहने के लिए ये कोई भी उपाय बाकी उठा न रखते। कदाचित् कभी कोई प्रतिस्पर्धी आ पहुँचता तो इनका यर्षामीटर चढ़ने में और अपनी बोली से बाहर होने में देर नहीं लगती और उस पर परोक्ष में ही सही

लाछनाओ की बौछार करने में कमर न रखते । इनके हृदय के गन्दर द्वेप, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, भय आदि की अग्नि दहकती रहती । लोभ इनको अपनी आय का था । लोभ से कामना उत्पन्न होती है । कामना की पूर्ति में रोड़े अटकाने वाले पर क्रोध आता ही है । उससे द्वेप व घृणा करना स्वाभाविक ही है । भय इस बात का बना रहता कि कोई प्रतिस्पर्धी इनकी गद्दी को छीन न ले । इस अग्नि की भपेट इनको भुलसाती रहती । प्रतिस्पर्धी पर इन सब लपटों का असर कभी नहीं होता । वह विद्वान होने पर भी मूर्ख ही बने रहे । अद्वितीय का अर्थ ही उनकी समझ में न आया था । वे तो इतना ही समझ पाये थे कि मेरे समान कोई दूसरा पण्डित नहीं है । जबकि अद्वितीय का अर्थ होता है अतुलनीय, जो कि प्रकृति की किसी भी आकर्षक वस्तु से भी तुलन न सके । वे समझ ही न पाये थे कि प्रकृति हर घड़ी प्रत्येक मनुष्य को अपनी अचूक तराजू में तोलती रहती है और उसके तौलने के बटखड़े हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य । ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य—मनुष्य के ६ शत्रु हैं । जिसने इनसे छुटकारा पा लिया है अथवा यो कहे कि जब ये शत्रु मनुष्य को अपने शिकजो में जकड़ने में असमर्थ बन जाते हैं वही मनुष्य अतुलनीय व अद्वितीय कहलाता है । किन्तु ये षट् शत्रु तो उन पण्डितजी को चारों तरफ से घेरे हुए थे, तो फिर वे अतुलनीय कैसे हुए ?’

वह बोल उठा, ‘देव प्रकृति की इस तराजू के तो दर्शन कराओ । यह तो कभी दृष्टिगत हुई ही नहीं ताकि मैं अपने को तो बचाये रखू ।’

उत्तर में दूत ने कहा, ‘मनुष्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ ही प्रकृति की तराजू हैं और इनको पैदा करने वाले उपरोक्त पट् शत्रु हैं । जिस महापुरुष का मन कौसी भी कठोर परिस्थिति में विचलित नहीं होता उसी का जीवन सफल बन पाता है । प्रकृति की यह तराजू किसी का भी लिहाज नहीं करती चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, विद्वान हो या अनपढ़ चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष । फिर भला ये दभी पण्डित किस गिनती में थे ।’

प्रकट होकर देवदूत ने पण्डितजी को सम्बोधन किया, ‘कहिए महाशय प्रसन्न तो हैं ? खूब छनती हैं न ? और पाँचों अंगुलियाँ घी में तो हैं न ? किन्तु इतने जर्जर, कान्तिहीन, खिन्नमनस्क क्यों दिखाई पड़ रहे हैं ?’

उत्तर में पण्डित जी कहने लगे, ‘हे देव ! अब क्या खाक छनेगी, न वह

कण्ठ रहा न स्मृति । मेघा भी जवाब दे गई । प्रवचन करने में न उतनी उत्सुकता रही न उतनी मगुरता । अब तो केवल हाड-मांस का यह पिंजड़ा बाकी रह गया है । अब तो भगवान जितनी जल्दी उठा ले उतना ही अच्छा है ।’

देवदूत ने कहा, ‘तो क्या अब आप भगवान का कीर्तन नहीं करते ? प्रवचन के समय जब आप भगवान की स्तुति करते तो सबको ऐसा प्रतीत होता था कि सचमुच में आप भगवद् भक्ति में डुबकी लगा रहे हो ।’ ‘पंडितजी ने उत्तर दिया, ‘देव, यदि उन स्थितियों में मेरा हृदय भरा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा न होती । मैंने केवल मनुष्यों को ही नहीं ठगा, उस अन्तर्यामी प्रभु से भी मिलवाड करने में वाज न प्राया । मुझ जैसे प्रवचक की क्या गति होगी प्रभु ही जानें ? मेरे भक्त मेरी ठगी में फस कर ही मुझे सिद्ध पुरुष माने हुए थे । वे मेरे सच्चे रूप को न पहचान सके । वे मेरे सच्चे रूप को अगर पहचान लेते तो पास तक नहीं फटकते । ठीक ही है, भारे गवहीन फूल पर क्यों कर बैठेंगे ?

अब वे अपने जमाने के दानवीर धनीमानी एक सेठ की उगोड़ी पर जा खड़े हुए । सन्नाटा छाया हुआ था । उन्होंने अन्दर प्रवेश किया तो देखा कि एक वयोवृद्ध चिन्तामग्न व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है । देवदूत प्रकट होकर बोला, ‘सेठ, ऐसी सोचनीय अवस्था को कैसे प्राप्त हो गये ?’ उसने उत्तर दिया, ‘अहंकार में विमोहित होकर और चाटुकारों की लच्छेदार बातों की चपेट में आकर नाम और यश कमाने के हेतु मिथ्या आचरण में बचकर मैंने अपने धन का एक अंश दान में दे डाला, और थोड़ी-सी धनराशि मेरे पुत्रों ने ऐश्वर्याराम में उड़ा दी । अब मैं खाली होकर मक्खिया मार रहा हूँ । मैं उस वक्त सोच ही नहीं पाया था कि धन चंचल होता है—विशेषकर रज और तम के माध्यम में कमाया हुआ धन । चिटिया चुग गई खेत, अब पछताये होत क्या ?’

वे दोनों वहाँ से भी चल दिये, और अब अपने जमाने की एक रूपसी नगर-वधू के भकान पर जा पहुँचे । अन्दर जो प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि सब ओर से सिफुड़ी हुई एक वृद्धा बैठी हुई अपने भाग को कोस रही है । देवदूत प्रकट होकर बोले, ‘अरी वरागना, ये तेरे पटे हाल कैसे हो गये ? अब तो सारंगी तक की तान सुनाई नहीं देती ? क्या बात है ?’ उसने उत्तर दिया, ‘नगर-छैल, जो यहाँ आकर मेरे साथ गुलछरें उड़ाते थे, अब वे इधर भाकते तक नहीं ।

ठीक भी है, गंधहीन पुष्प पर भोरे आकर नहीं बैठते । उन्होंने मुझे पके आम के मट्ठा चूसकर फेंक दिया । छूछ पर मक्खिया ही तो भिनभिनाती हैं । यही दशा आज मेरी है । यदि मैं नगर-नायिका न बनकर किसी मन्त्रात पुरुष की कुल-वधू बनी होती, तो आज मैं वयोवृद्ध होने पर भी अपने पति, सतान और कुल तथा नगर की एक सम्माननीय नारी बनी हुई होती, और माँ पद पर मैं अभिषिक्त भी बनी रहती ।

इस प्रकार उस नारी की व्यथाभरी वाणी को सुनकर वे वहा से भी चलते बने । रास्ते में देवदूत बोला, 'जिन-जिन नर-नारी के मैंने तुम्हें दिग्दर्शन कराये, वे अपनी जवानी और धन के अहंकार के मद में चूर होकर अपना सर्वस्व खो चुके हैं । किन्तु अहंकार तुम्हें काबू में नहीं कर सका । बाल्यकाल में तेरी शिक्षा अधूरी रहने पर भी आगे चलकर जब-जब बड़े-बड़े कार्य तेरे द्वारा सम्पन्न हुए, तू तो यही कहता रहा कि न जाने, प्रभु किस बात से मुझ पर इतने प्रसन्न हैं कि मुझे समय-समय पर निमित्त बनाकर यह सब कार्य करवा देते हैं, और सारा श्रेय मुझे दे देते हैं । तेरी इस विशुद्ध धारणा ने ही प्रभु के हृदय में तेरे लिए स्थान पैदा कर दिया है, और अपनी शरण देने के लिए उन्होंने मुझे तेरे को लेजाने के लिए भेजा है ।'

अब वे दोनों ही परम धाम के लिए उड़ चले । अब उसका खोल दिव्य आभा से सप्लवित पड़ा हुआ था । जय बोली उस अशरण शरण भगवान की ।

कर्म की गहन गति

कर्म की गति बड़ी गहन है, यह तो ठीक है किन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि कितनी गहन है ? समुद्र के समान तो गहन हो ही नहीं सकती । उत्तर में हम यही कहेगे कि समुद्र की तले तक तो हम पहुँच सकते हैं और पहुँचे भी हैं किन्तु कर्म की तलहटी तक पहुँचना असंभव है ।

प्रत्येक कर्म बीज रूप है जिससे हजारों बीज पैदा होते चले जाते हैं और अन्त नहीं आता, या यो कहे, वह केन्द्र बिन्दु है जिसमें से प्रकाश की रश्मियों के सदृश हजारों किरणें विकीर्ण होकर कर्ता को चारों तरफ से ढक लेती हैं । जैसे कर्म वैसी उसकी रश्मियाँ, अच्छा कर्म है तो उसकी रश्मियाँ अच्छी होंगी यदि कर्म गहिँत है उसकी धारायें उसीके सदृश होंगी यह प्रकृति का अटल नियम है । मनुष्य का प्रत्येक कर्म उसकी विचारधारा रूपी पृष्ठभूमि पर आधारित बना रहता है । कोई कार्य बिना कारण के हो ही नहीं सकता, कारण पहले है, कार्य पीछे ।

इसी प्रकार प्रत्येक कर्म का कारण बना रहता है । अपने अशुद्ध विचारों को छिपाने के लिए मनुष्य अनेकानेक प्रकार से उन पर पर्दा डालने की कोशिश करता है । छिपाने का प्रयत्न उन्हीं विचारों का होता है जो अशोभनीय होते हैं किन्तु वह

भोला समझ ही नहीं पाता कि ये अशोभनीय, अशुद्ध विचार प्रेरित होते हैं कामना, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से जो कि मन को इस प्रकार आच्छादित किये रहते हैं जैसे आकाश बादलों को । इनमें ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें भी पार नहीं हो पाती और उसी यह विचारवारा बहने लगती है उसकी ज्ञानेन्द्रिय कामेन्द्रियो द्वारा जो कि उसके बेकाबू होकर उसकी पोल खोले बिना रहती नहीं, जैसे शरीर की सदिग्ध हरकत, सदिग्ध चितवन, सदिग्ध वाणी, लफ्फाजी का सहारा, किन्तु विचारों का राज छिपाये छिपता नहीं ।

मनुष्य मृग की तलाश में सदा व्यस्त बना रहता है । इसका एक विशेष कारण है । आत्मा-आनन्द-स्वरूप है और जब मनुष्य शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेता है तो उस शरीर के लिए ही उसके साधन जुटाने में लग जाता है । भौतिक साधन जितने भी हैं वे त्रिगुणमयी हैं । जहाँ मनुष्य का मन इन तीनों गुणों में लटपटाया तो फिर इनकी चक्की चलनी शुरू हो जाती है, फिर उसके मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, से डगमगाते देर नहीं लगती है जो कि आगे चलकर प्रवचना के रूप में आ जाते हैं ।

प्रवचना की ये रश्मियाँ हैं—ठगी, धोखेवाजी, चोरी, अत्याचार, व्यभिचार इत्यादि । जब मनुष्य इन दुर्गुणों के स्तर पर आटिकता है तब वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और शरीर को जीवात्मा की तरह अमर समझने लगता है, और उसके लिए सुख-साधन स्थायी आधार पर जुटाने लगता है । साध्य वस्तु के लिए साधन की शुभ एवम् शुद्ध व्यवस्था का ह्याल खो बैठता है । यदि साधन अच्छे नहीं हैं, अशुभ हैं तो इनके द्वारा प्राप्त वस्तु अच्छी कैसे हो सकती है ? किसी भी माध्यम से गुजरने वाली वस्तु उसके गुणों को लिए बिना कैसे रह सकती है ? यदि माध्यम अशुद्ध है, अवाञ्छनीय है तो उसमें से गुजरने वाली वस्तु उसकी अवस्था से कैसे वचित रह सकती है ।

आज मनुष्य माध्यम की शक्ति को भूल बैठा है, वह माध्यम का ह्याल ही नहीं करता, उसे लफ्फाजी चाहिये, कार्य सिद्ध होना चाहिए जैसे भी हो । ऐसे मनुष्य बड़े ही निम्न स्तर पर आ टिकते हैं और इनके पास प्रवचना रूपी एक इजेक्शन होता है जिसका प्रयोग करके अपने शिकार को बदहाल कर देते हैं और फिर उसके ऊपर अपना हाथ साफ कर देते हैं, किन्तु जब वह अपनी गफलत से ऊपर उठता है तब उसके चिरे हुए शरीर से वेदना की लहर उठे बिना नहीं रहती और ये लहरे मानो उसकी चीख हैं । प्रवचक चाहे कितना

ही ध्यानन्द उगो न मनाले, तेहिनि उमका ऽगुभ तर्ग उमे निगने रिता रह कैसे सकना है ? यही कारण है कि आज देग व समाज मे, घर-घर मे इतनी अज्ञान्ति मची हुई है जिमका कारण है प्रत्येक व्यक्ति को येनकेन प्रकारेण अपने सुख की तन्नाग ।

जब मनुष्य इतना पुदग्ररज हो चनता है तब वह दूसरे की स्थिति का तनिक भी ध्यान नहीं करता । जैसे एक मनुष्य भोजन तैयार करके उसे खाने के लिए बंठा ही या, इनने मे किसी दूसरे ने आकर भण्डा मार कर उसे खा लिया । ठीक है, भण्डा मारने जाने का पेट तो भर गया लेकिन उसने यह विचार नहीं किया कि जिमने परिश्रम करके भोजन का सामान जुटाया, भोजन बनाया तो उन परिश्रमी का क्या हाल होगा ? क्या उसको भूख न लगेगी ? क्या उसकी आत्मा उनको आशीर्वाद देगी ? यदि इस पर भी प्रवचक उपहार मे इतना और कह दे कि तुम्हें मैंने इन भोजन से वचित इसलिए रखा कि यह तेरे लिए हानिकारक था । उसको तुम समझ नहीं पाये । इन प्रकार प्रवचना मे लडियां जुड़ने लगती हैं । नत्य तो यह है कि प्रवचा दूसरे की भलाई-बुराई का विचार ही नो बंठता है ।

प्रवचना भी एक कर्म है और बड़ा घोर व नारकीय कर्म है जिमका फल चगने म बड़ा मोठा होता है लेकिन अन्त बड़ा खोटा होता है । यदि मनुष्य अपने केन्द्र को न भूले तो फिर उससे नारकीय कर्म शायद न होने पावें, किन्तु मनुष्य अपनी लोभ व कामना की वृत्ति पर विजय तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वह आत्मस्थित हो चनता है । स्थितप्रज्ञ का माइन-बोर्ड लगाने मे वह ग्रादमी और डूब जाता है । ये चीजे साइन-बोर्ड की नहीं है, ये तो आत्मा मे सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं । जब मनुष्य आत्मस्थित हो चलता है, तो उसके सारे कार्यकलाप ही बदन जाते है ।

जिन लोगो को परधन परद्वारा अच्छी लगती है और उन्हें हडपने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, वे इन तीनों गुणो के सम्बन्ध रूपी जलाशय मे डूबने से बच नहीं सकते और उवते वक्त डूबने वाले की मानसिक स्थिति का पता वह खुद ही लगा सकता है, किनारे पर गड़े रहने वालो को इसका क्या पता चलेगा ? विपयुक्त मीठे पदार्थ खाने मे कितने भी स्वादु क्यों न हो, विप अपना असर किए बिना रहता नहीं और उसका फल है मृत्यु ।

प्रकृति किसी का भी लिहाज नहीं करती । मनुष्य की अकड उसके सामने चल नहीं सकती । कुरुमी के मुख पर तमाचा मारने मे उसे देर नहीं लगती ।

उसको भय ही किसका है, जरा सोचो तो । उसके सामने किसी का भी रिरि-याना काम नहीं करता । प्रकृति यदि स्नेह-स्निग्ध माता है तो वह कराल काल भी है । आज्ञाकारी पुत्र पर यदि उसका वरदहस्य बना रहता है तो दुष्ट को अपने करालगाल में चबाये बिना भी कहाँ रहती है । आत्माभिमुख मनुष्य आनन्द की लहरों में आनन्द लेता है और आत्मविमुख मनुष्य आपत्तियों के भ्रमावात में थपेड़े खाता रहता है । जो कर्म-विज्ञान को समझते हैं वे अशोभनीय कर्मों को इस प्रकार त्याग देते हैं जैसे काले नाग को । काले नाग से खेलना मृत्यु को बुलाना ही तो है । इसी प्रकार अशोभनीय कर्मों के कर्ता दुःख रूपी जलाशय में डूबे बिना नहीं रह सकते । आँख खोल कर मार्ग पर चलने वाले ठोकरें नहीं खाते, गड्ढों में नहीं गिरते । जो आदमी मार्ग की स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं वे अपने को बचा नहीं सकते ।

कर्म जीवन का एक पथ है जिस पर समझ-बूझ कर चलना चाहिए । मनुष्य एक कुएँ के किनारे खड़ा हुआ है, एक भी गलत कदम उसे कुएँ में ढकेले बिना नहीं रहेगा । मनुष्य का एक-एक कर्म जीवन के अन्दर विशेष अर्थ रखता है । जीवन की गति से मनुष्य को सदा-सतर्क बना रहना चाहिए । लोभ के विचार में मृत्यु का आह्वान बुद्धिमत्ता नहीं है । शहद की लोभी मक्खी मधु से अपने प्राणों की रक्षा कहाँ कर पाती है ? लोभ की वृत्ति मनुष्य को रसातल में पहुँचाये बिना नहीं रहती । लोभ मनुष्य को गिद्ध की वृत्ति में लाये बिना नहीं रहता जो कि सदा मुर्दों पर झपट्टा मारता रहता है । उसको मानव बनना चाहिए और अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए तथा इस ससार का आनन्द लूटना चाहिए जो कि लबालब आनन्द से भँरपूर है ।

यहाँ हम इतना दावे के साथ कहेंगे कि मनुष्य बिना प्रवचना के ज्यादा सुखी रह सकता है । प्रवचना आत्महत्या के समान महाव पाप है । कर्म की गति बड़ी गहन और विचित्र है इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित बने रहते हैं—इसलिये कर्म अकर्म और विकर्म को भलीभाँति जान लेना चाहिये—यही कल्याण मार्ग है ।

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, जैसे कि भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि एक पापी अपने दुष्कर्मों का परिणाम भोगे बिना भगवदाभिमुख होते ही साधु कैसे बन जाता है यह कैसे सम्भव हो सकता है ? कर्ता को तो कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं । यह एक पहली ही बन जाती है जो कि साधारण बुद्धि के परे की बात है किन्तु यह तथ्य है । सहज-सुलभ उदाहरण के लिए एक

आदमी किसी तालाब या नदी में कमर तक प्रयवा गले तक पानी में खड़ा हुआ है। जब तक वह पानी में खड़ा रहेगा तब तक ही उसे पानी में डूबने की संभावना बनी रहेगी। यह पानी क्या है? यह तीनों गुणों के कार्यरूप विषय हैं। विषयासक्त होने पर ही मनुष्य विषयो में लटपटाता चला जाता है और उनसे निवृत्ति पाना असंभव है किन्तु वह पानी में खड़ा हुआ मनुष्य यदि नदी के किनारे आ जाय और फिर जमीन पर आकर खड़ा हो जाय तब तो पानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब वह पानी से निकलता है तो वह पानी से विमुक्त होकर ही तो निकल सकता है और उसकी दृष्टि रहेगी नदी के किनारे तक पहुंचने की प्रयवा उसके ऊपर जाने की।

इसी प्रकार यदि हम ससार से विमुक्त हो जाएं और प्रभु-उन्मुख हो जाएं तो ससार से टूटकारा पाने में क्या देर लगेगी? जब तक हम पानी में हैं, तभी तक तो पानी हमारे शरीर को स्पर्श कर सकता है और जब पानी से हमारा सम्पर्क टूट ही गया फिर पानी हमारा क्या कर सकता है। पानी तो अपने पात्र में ही बना रहेगा। पानी तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि मनुष्य जिधर भी जाए वह उसका पीछा करता रहेगा। पानी तो मनुष्य को उसी समय तक लुभा सकता है जब तक कि मनुष्य पानी से विलंबाट करना रहे, उसके सम्पर्क में बना रहे और सम्पर्क टूटने पर पानी उसे छू नहीं सकता। मन का स्वभाव है आनन्द लेना। जब तक मनुष्य पानी में रहा, अपने मन के वशीभूत पानी में डुबकिया मारता रहा और पानी का आनन्द लेता रहा किन्तु यह आनन्द खतरे से खाली नहीं रहता क्योंकि जरा पैर उखड़े और आगे बढ़े तो जल-समाधि।

विषय मनुष्य को साये बिना नहीं रहते। आनन्दकन्द प्रभु के अभिमुख होते ही मन विषयानन्द से विमुख होने में समर्थ बन जाता है और आनन्द-स्वरूप जो भगवान हैं, उनमें लीन हो जाता है। पानी से निकलना क्या है, पानी रूपी तीनों गुणों से पार होना है। इसी अवस्था को गुणातीत कहते हैं। गुणातीत होना क्या है? प्रभु के धाम में प्रवेश करना है। जो मनुष्य इस कर्म की गुथी को नहीं समझ पाते वे अपने जीवन में अनेकानेक विपत्तियों के शिकार बने बिना नहीं रह सकते।

कर्म की गहनता केवल विषयो का चक्र है विषयो से विमुख होते ही कर्म का जाल समाप्त हो जाता है, उसकी वेडियों को टूटते देर नहीं लगती किन्तु विषयो का जाल बड़ा ही मोहक होता है। एक जाल से छूटने पर दूसरे जाल

फसाने के लिये तैयार बने रहते हैं। यह निरन्तर एक के बाद दूसरे जाल में फँसते चले जाना विषयो की विवशता है और इसी को कर्म की गहन गति कहते हैं।

ये विषय क्या हैं, ये इन्द्रियो की खुराक हैं। जब तक इन्द्रियो को विषय रूपी खुराक मिलती रहेगी तब तक इन्द्रियाँ परिपुष्ट बनी रहेगी और अपने विषयो में रत रहेगी। जैसे कर्णेन्द्रिय-जब तक इसे भीठे स्वर सुनने को मिलते रहेगे तब तक उसी ओर यह आकर्षित बनी रहेगी। जब तक सुन्दर दृष्य देखने को मिलेंगे, चक्षु इन्द्रिय उसमें रत बनी रहेगी। जब तक स्पर्श अनुकूल मिलता चला जायेगा, तब तक स्पर्शेन्द्रिय स्पर्श के लिए वेकावू-वेताब बनी रहेगी। यही अवस्था बनी रहती है रसेन्द्रिय व घ्राणेन्द्रिय की। ये विषय इन इन्द्रियो में अपना घर कर लेते हैं और इन्द्रिया इन विषयो को मानसिक एवं स्थूल रूप में भोगती रहती हैं।

इसी न्याय पर स्त्री-पुरुषों का आपस में सम्पर्क वर्जित माना गया है। जैसे किसी स्त्री-पुरुष का आपस में सान्निध्य स्थापित हो गया, पड़ोसी को इसका पता चला, उसने सोचा यह स्त्री पर-पुरुष के सान्निध्य में तो रहती ही है, इसने मर्यादा का तो उल्लंघन कर ही दिया है, चलो हम भी इससे रगरेलिया करले। किन्तु वह भूल जाता है कि अभी तक वही पुरुष उसके हृदय में स्थान ले पाया है या नहीं और बिना स्थान प्राप्त किए वह उसमें प्रवेश कर ही कैसे सकता है? यदि कामना-वश वह भी उस स्त्री के सान्निध्य में आ घमकता है, तो उसको थप्पड़ खाने में देरी नहीं लगती।

इसमें स्त्री के दो कार्य सिद्ध होते हैं—आततायी का दमन और अपनी पवित्रता की दुदुभी का पीटना। किन्तु वह समझ नहीं पाती कि धोखा खाने वाले से धोखा देनेवाला ज्यादा रसातल में जाता है जैसे जनता को चोर-डाकुओं से भय बना रहता है किन्तु स्वयं ये भी तो भय के शिकार बने रहते हैं और हरदम मृत्यु की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे भली-भाँति जानते हैं कि वे सुरक्षित नहीं हैं। जब कभी पकड़ लिए जाएंगे मृत्यु के घाट उतार दिये जाएंगे।

मनुष्य अपने कर्मों को कितना ही छिपाये, छिपा नहीं सकता। उसकी इन्द्रिया उस की कलई खोले बिना नहीं रह पाती। जैसे स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को चाहते हैं, एक-दूसरे के प्रति उनकी चितवन, उनकी आँखों की गति, उनके बीच का राज खोले बिना रहेगी नहीं और जो जिसके हृदय में अपना घर बना लेता है उस घर से छुटकारा पाना सहज नहीं है। बदचलन स्त्री को सभी पर-पुरुष

अच्छे लगते हैं और लगेगे-यह नामुमकिन है। न सारी स्त्रिया किसी पुरुष को अच्छी लगती है न लगेगी। समस्त पदार्थ समस्त प्राणियों को अच्छे लगे, यह जरूरी नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वाद के अनुसार शाक, फल, अन्न चुन लेता है। किसी को प्रिय भिण्डी, आलू, परवल है तो किसी को कोई दूसरी सब्जी ही प्रिय है। किसी का भुकाव सेव, केला, अंगूर पर है तो किसी का नारंगी, अमरुद पर। बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जो फल खाते ही नहीं। उनकी इच्छा फल खाने की होती ही नहीं। बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिन्होंने आलू छोड़कर दूसरी सब्जी खाई ही नहीं। बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में ज्वार-बाजरा कभी खाया ही नहीं किन्तु इससे यह तो सिद्ध होता नहीं कि उनकी रसेन्द्रियाँ उनके काबू में हैं। मनुष्य जिन पदार्थों को पसन्द करता है उनको वह आसक्ति से भोगता है। उस रसासक्ति को हम-रस-विमुक्त तो कह नहीं सकते और है भी नहीं।

इसी न्याय के बल पर ऋषियों ने, नीतिज्ञों ने पर-स्त्री पर-पुरुष का आपस का घनिष्ठ सम्बन्ध निषिद्ध माना है। उनके उद्घोष को कभी विचारिये तो सही—‘परदारेषु मातृवत्, परद्रव्येषु लोष्टवत्।’ जिनकी दृष्टि में यह बात समा जाती है वे ही शुद्ध दर्शन करने के अधिकारी माने जा सकते हैं, किन्तु जिनकी लोलुपता पर-स्त्री, पर-द्रव्य को हड़पने को बनी रहती है वे पण्डित कहलाने योग्य नहीं हैं। यहाँ पण्डित का अर्थ है सत्-पुरुष।

जो अपनी इन्द्रियों के दास बने रहते हैं उनके लिए ही कर्म की गति गहन बनी रहती है, विजेन्द्रिय पुरुष के लिए नहीं। इसलिए इन विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करने का केवल एक साधन है, वह है तृष्णाविमुख होना, रामा-भिमुख होना, भगवताभिमुख होना। भगवान को प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकती किन्तु प्रकृति त्रिगुणमयी होने के कारण प्राणी के लिए इससे छुटकारा पाना सुगम कार्य नहीं है। इससे वही भाग्यवान् छुटकारा पा सकते हैं जो कि भगवताभिमुखी हो चले हैं और जिनको भगवत्-प्रसाद प्राप्त हो गया है। भगवत्-प्रसाद उन्हीं महात्माओं को प्राप्त होता है जो अपनी इन्द्रियों को जीत लेते हैं और विषयों से उनकी निवृत्ति इतनी हो जाती है जैसे हम विष्टा का कदापि ध्यान नहीं कर सकते। इस अवस्था में कर्म की जो लड़ियाँ हैं, जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, उनको टूटते देर नहीं लगती।

बहुत से स्त्री-पुरुष यह डींग मारते देखे गए हैं कि यदि मन सच्चा है और

अपने काबू में है तो आपस का सम्पर्क हमारा विगाड ही क्या सकता है ? किन्तु वे समझ ही नहीं पाते कि वे सम्पर्क उसी से स्थापित करते हैं जिन्होंने एक-दूसरे के हृदय में स्थान पैदा कर लिया है। हम चलते-फिरते तो किसी स्त्री-पुरुष के सम्पर्क में आना नहीं चाहते। बाजार में जाते हैं तो हमें फलों व मिठाई की अनेक दुकानें मिलती हैं किन्तु हम उन्हीं पदार्थों को लेते हैं जिन पदार्थों ने हमारे हृदय में स्थान पैदा कर रखा है। हम उसी वस्त्र को खरीदते हैं जो हमें पसन्द आता है मनुष्य की यह पसन्दगी पसन्द करनेवाले के हृदय में उस पदार्थ के स्थान का द्योतक है।

मनुष्य का डींग मारना कि वह हरेक पदार्थ में लटपटाता नहीं, वह विज्ञेन्द्रिय है, अपनी रसना पर वह काबू पा चुका है—केवल भ्रममात्र है जो उस गढ़ में ढकेले बिना रहता नहीं। एक दफा अहिंसा के परमपुजारी अहिंसा-परमोधर्म के उपासक भगवान बुद्ध को भिक्षा में किसी ने शूकरी का मांस दे दिया। वे गुणातीत थे और उस भिक्षा का पान कर गए। उनका तो कुछ नहीं विगडा किन्तु उनके अनुयायी मांसाहारी बने बिना न रहे। यदि उन्होंने उस मांस का भक्षण न किया होता तो आज बौद्धों का स्वरूप और ही होता। ऐसे गुणातीत महापुरुष के द्वारा एक जरा-सी गफलत ने उनके अनेक अनुयायियों का स्वरूप ही बदल डाला, तो हमारे-तुम्हारे जैसे पुरुषों के सदाचार का दम्भ हास्यास्पद नहीं तो क्या है ? यदि बौद्ध-भिक्षुक निरामिषी बने रहते तो इनमें तब कभी नहीं घुस पाता। इनका तात्त्विक होना क्या हुआ, बौद्ध धर्म की जड़ में छद्म का सिंचन हो गया और इस धर्म के अपनी मातृ-भूमि से पैर उखड़ गए। कर्म-बिपाक किसी का लिहाज नहीं करता, चाहे कुलवती, लजवती स्त्री हो या कोई सम्भ्रान्त पुरुष।

एक सज्जन एक श्रेष्ठ धनाढ्य मित्र के घर पर ठहरे हुए थे। घरवाले सभी उनको पूज्य दृष्टि से देखते थे। एक रात्रि उसी घर की एक सुशिक्षित वधू उनके पास अपनी शकाये निवारणार्थ आकर बैठ गई। उनके एक साथी भी बैठे हुए थे, इतने में उसके पति का एक मित्र उनके पास आकर बैठ गया। आखे नशे की खुमारी बता रही थी। उसने स्त्री का हाथ पकड़कर उसे नाम से सम्बोधित किया। वह ललना उस व्यक्ति के इस असूद व्यवहार का तो प्रतिकार न कर सकी या करना न चाहा होगा, किन्तु अपने मुख पर घृष्ट निकाल लिया और बड़ी सहमी-सी प्रतीत होने लगी। मित्र उठ कर चल दिए किन्तु उन दोनों के बीच की फुसफुसाहट मित्र के कानों में पड़े बिना न रही।

‘देखो, ऐसा व्यवहार सबके सामने नहीं करना चाहिए, वहे मूर्ख हो ।” हठात् अनजान व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर बैठता तो उसके सिर की खैर न रहती ।

आजकल यह एक बड़ी सामान्य-सी बात है कि कलफदार साड़ियों का प्रचलन बहुत बढ गया है । यह कलफ क्या है ? साड़ी की अकडन । अकडन अहकार का द्योतक है और अहकार ही तो नीचे गिराता है । यह साड़ी का अहकार शरीर से साड़ी को लिसकाये बिना नहीं रहता और अग-प्रत्यग की रक्षा भी समाप्त हो जाती है । सान्निध्य में बैठे हुए पुरुष की आखों का अपनी भोग्य वस्तु पर जा टिकना स्वाभाविक है पुरुष भोक्ता है स्त्री भोग्या । भोक्ता का मन अपनी भोग्या को पाकर चचल न हो उठेगा यह कैसे मुमकिन है । लाख हाथ पीटो, ये चचल इन्द्रिया हृदय की पोल खोले बिना रहेगी ही नहीं ।

स्वभावतः इन्द्रिया बहिर्मुखी हैं इनको अन्तर्मुखी बनाए रखना विरले ही वीरो का काम है । इसलिए जीवन को सुखमय बनाने हेतु कर्म की भीनी गति का अध्ययन नितान्त आवश्यक है । जो कर्म-विज्ञान से अनभिज्ञ बने रहते हैं उनके लिए कर्म की गति बड़ी गहन बनी रहती है और कर्म की गति की लहरियों से उनका छुटकारा पाना असभव है । जीवन में जरा-सी असावधानी मृत्यु का कारण बने बिना रह नहीं सकती । मनुष्य अमृत-पुत्र है, और अमृत को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है और अपने सुख को पहचानने में वह सदा-सर्वदा सचेष्ट बना रहे यही उसकी दक्षता है ।

कन्या-दान का महत्व

जब हिन्दू कोड बिल तरतीम हो रहा था, तो एक दिन मेरी छोटी लडकी मिथिला मुझसे एक बड़ा बेढव प्रश्न पूछ बैठी—बाबूजी, भला बताइये तो, अपनी लडकी को दान में देने का पिता को क्या हक है ? हम घर की कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं कि मालिक जैसे चाहे अपनी इच्छानुसार किसी को भी दे दे !

प्रश्न ठेका था, इसलिए कुछ देर सोचकर मैंने उत्तर दिया—बेटा, तेरा प्रश्न बड़ा समयानुकूल, जटिल और महत्वपूर्ण है, और विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है । इसलिए पूरे ध्यान और धैर्य से सुनो ।

पाश्चात्य सभ्यता में पला हुआ आज का विद्वत् वर्ग हमारे ऋषियों के मुख पर भी पक्षपात-रूपी कालिमा पोतने से बाज नहीं आता । ये जड़ मति समान अधिकार का अर्थ तक नहीं समझ पाये, और समझे भी कैसे ? इनकी दृष्टि में तो भौतिकता की चमचमाहट ने इतनी चौध पैदा कर दी है कि इनको पदार्थ का असली रूप देख ही नहीं पाता ।

ससार में जितने भी पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करने का सभी को समानाधिकार है, यह तो निर्विवाद तथ्य है, लेकिन इनको प्राप्त करना, या कितनी मिकदार में प्राप्त करना, यह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। एक कुएँ का उदाहरण ले लो। कुएँ में से पानी खींचने का सबको समान अधिकार है, लेकिन कौन उसमें से कितना पानी खींच सकता है, यह निर्भर करता है उसके पात्र और उसके बाहु-बल पर। अगर एक व्यक्ति का पात्र छोटा है और दूसरे का बड़ा, तो उन दोनों को अपने-अपने पात्र के अनुपात में ही तो पानी मिलेगा। लेकिन यदि ये दोनों व्यक्ति परस्पर लड़ मरे और छोटे पात्रवाला बड़े पात्रवाले को कोसने लगे कि तेरा क्या अधिकार है कि तू मुझसे अधिक पानी का उपभोग करता है, तो यह कोसनेवाले की सरासर मूर्खता नहीं तो और क्या है? कोसने वाले की तकलीफ तो तभी मिट सकती है जब कि वह भी अपने पात्र को उतना ही बड़ा बना ले जितना कि दूसरे का है। तब झगड़ा अपने-आप खत्म हो जायेगा। कुएँ में तो पानी देने में पक्षपात किया ही नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पात्र की उपादेयता पर सन्तोष करना ही होगा।

इसी प्रकार, स्त्री-पुरुष के पात्र भी भिन्न-भिन्न आकार के हैं, और उनकी उपादेयता की योग्यता भी भिन्न-भिन्न है। यही नहीं, यह दोनों ही पात्र अलग-अलग इकाई के रूप में अघूरे हैं, यानी यह दोनों ही स्वतंत्र रूप से कुएँ से पानी खींचने में असमर्थ हैं। जब तक इन दोनों पात्रों का एकीकरण नहीं हो जाता, तब तक ये कुएँ से पानी खींच ही नहीं सकते, और यदि एकीकरण के समय सधि के अन्दर कहीं छिद्र रह गये, तब भी पात्र के अनुपात में उन्हें पानी प्राप्त नहीं हो सकेगा.... योड़ा-बहुत पानी छिद्रों के द्वारा नष्ट हो ही जायेगा। लेकिन यदि इन दोनों पात्रों का एकीकरण इस प्रकार किया जाए कि सधि का पता ही न चले, तो छिद्रों के रह जाने की गुजाइश बिलकुल भी नहीं रहेगी। इसी सिद्धान्त के ऊपर ऋषियों द्वारा प्रणीत हमारी यह पाणि-ग्रहण संस्कार की व्यवस्था आघारित है।

देखो, अगर हम एक रंगीन कपड़े पर कोई दूसरा रंग चढ़ाएँ, तो दोनों रंग ही क्षति-ग्रस्त हो जायेंगे और उस कपड़े का एक तीसरा ही रंग बनेगा जो कि बदरंग के नाम से पुकारा जाता है। कोरे कपड़े पर रंग जितना बढ़िया खिलता है, उतना किसी रंगीन या मँले-कुचैले कपड़े पर खिल ही नहीं सकता। यही नियम स्त्री और पुरुष पर भी लागू होता है।

स्त्री-पुरुष में एक-दूसरे के साथ आत्मसात होने की भावना नितान्त प्राकृतिक है। देखो, यदि मटमैला पानी दूध के साथ आत्मसात होने की कोशिश करे, तो वह अपने इस प्रयत्न में कभी सफल नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा करने पर न तो वह खुद दूध के भाव बिक सकता है, और न दूध ही बिकने लायक रहता है। निर्मल पानी ही दूध में आत्मसात होने के योग्य होता है। ऐसा पानी दूध की हस्ती को प्राप्त कर लेता है, और दूध का रूप भी अक्षुण्ण बना रहता है, लेकिन पानी को होना पड़ेगा निर्मल, अथवा यो कहे—बेरंग।

इसी तरह कन्या के ऊपर भी एक रंग चढ़ा रहता है—वह रंग है उसके माँ-बाप का प्यार। पति में आत्मसात होते समय यदि लड़की अपने पिता के रंग को अपने साथ ले जाती है, तो नया रंग चोखा नहीं आ सकता, रंग बदरंग हो जायेगा। इसलिए उसको निर्मल होकर ही, यानी पहले का सब कुछ त्याग करके ही, पति में आत्मसात होना होगा। इसीलिए जिस वक्त पिता अपनी लड़की को अपने से पृथक् करता है, उस वक्त वह उसे ऐसी अवस्था में ले आना चाहता है कि न लड़की का मुख पिता की तरफ बना रहे, न पिता कालड की की तरफ। मन की यह स्थिति प्राप्त करने के लिए दान ही एक ऐसी विधि है जिससे यह ध्येय प्राप्त हो सकता है। दान के अन्दर यह भावना निहित रहती है कि एक बार दे देने के बाद दाता उस दातव्य वस्तु पर तनिक भी अधिकार नहीं रख सकता। हम किसी को रुपये उधार दे, तो वापस लेने की भावना प्रबलता से बनी रहती है, लेकिन यदि हम अपनी निधि किसी सत् कार्य में लगा दे, तो फिर उसे वापस लेने की भावना नहीं रहती। वह सत् कार्य की ही हो जाती है।

आज-कल के हिसाब से दान शब्द कुछ निम्न भावनाओं का द्योतक हो चला है, लेकिन वस्तुतः अपने मूल रूप में दान शब्द बड़ा व्यापक और ओजस्वी है। इसमें तिरस्कार की भावना निहित नहीं है, इसमें यह भावना तो हमें आज-कल अपनी हीन वृत्तियों के कारण दृष्टिगोचर होने लगी है और इसका सम्बन्ध तमोगुणी और रजोगुणी दान से है, सतोगुणी दान से नहीं। सतोगुणी दान के दाता को अपने हृदय के दो टुक करने होते हैं। जिस प्रकार अपनी निधि का अंश जब हम किसी को देते हैं, तो वह अंश उसकी निधि में जाकर उसकी निधि को समुन्नत बनाता है, उसी प्रकार पिता की हृदय-रूपी कन्या का यह दान पति के हृदय में प्रवेश कर उस हृदय को पूर्ण बनाता है। यदि दो हृदयों की यह सधि अभिन्न न हो पाई, और दोनों की हस्ती पृथक्-पृथक् बनी

रही तो दोनों ही एकीकरण का वास्तविक आनन्द नहीं ले सकते ।

हमारे जमाने में जब लडकी का पाणि-ग्रहण हो ॥ या, तो वह कोरे कपड़े का लहंगा और कोरे कपड़े का ओढ़ना पहनकर ही विवाह सस्कार के लिए बैठती थी । तात्पर्य यह था कि निर्मल, विशुद्ध, वेदाग, वेरग यह कन्या पति के अर्पण की जा रही है ।

लेकिन आज के रस्मो-रिवाज के अनुसार लडकियों को बहुत वेशकीमती साड़िया पहनाकर विवाह-सस्कार में बैठाया जाता है, क्योंकि अपनी सस्कृति की तह तक न पहुँच सकने के कारण हम उसको ठुकराते चले जा रहे हैं ।

हमारे परम्परानुगत सस्कारों की निधिया कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसको जरा देखो तो सही । कन्या-दान हो गया, फेरे पड़ गये, लेकिन फिर भी अभी तक विवाह-सस्कार पूर्ण नहीं हो पाया है । अभी तो दोनों को वचन-बद्ध होना शेष है । दोनों ही अपनी-अपनी शर्तें पेश करते हैं, और लडकी अपने पति से कहती है, 'तुम्हारी सभी शर्तें मुझे मज़ूर है, लेकिन जब तक तुम भी मेरी शर्तों को मज़ूर नहीं कर लोगे, तब तक मैं तुम्हारे वाम-अंग में नहीं बैठूँगी, और जब तक मैं तुम्हारे वाम-अंग में नहीं बैठती हूँ, तब तक बावजूद सब सस्कारों के मैं क्वारी हूँ ।'

लडकी द्वारा वाम-अंग के उल्लेख करने में क्या वैज्ञानिक रहस्य है, यह लडकी के ही शब्दों में सुनो । वह कहती है, 'वाम-अंग में आ जाने का तात्पर्य है पति के हृदय में प्रवेश कर जाना ।' हृदय वाम-अंग ही में तो स्थित होता है । और हृदय में प्रवेश करने के बाद तो फिर एकीकरण हो ही जायेगा । इसलिए वाम-अंग में आने के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से सम्पादित हो पाता है ।

अब प्रश्न उठता है कि सतीत्व एवं उसकी पवित्रता के ऊपर ऋषियों ने इतना जोर क्यों दिया ?

इस प्रश्न को हम बीज और भूमि के उदाहरण द्वारा ठीक से समझ सकते हैं । वरगद के बीज को ही लो । यह सरसों से भी बारीक होता है, जब कि वरगद के समान महाकाय वृक्ष दूसरा नहीं होता । दरअसल इस बीज में छिपे हुए महाकाय वृक्ष को विकसित करने का श्रेय पृथ्वी को है । यदि पृथ्वी उस बीज के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ वरगद की सृष्टि हो ही नहीं सकती । हम लोग रोज सुनते हैं कि अमुक फल तो अमुक देश में ही उग

मकता है, और पनप सकता है। इसी तरह किसी भूमि के अग्र खट्टे होते हैं, तो किसी भूमि के बड़े मोठे। इसका रहस्य यह है कि यदि बीज के अनुपात में पृथ्वी से सानुकूल साल्ट यानी रस प्राप्त नहीं होता, तो उस भूमि में उत्पन्न अग्र के स्वाद में कहीं-न-कहीं कमी रहे बिना न रहेगी। वे खट्टे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, छिलका मोटा हो सकता है इत्यादि-इत्यादि। इसी तरह पिघली हुई धातु का कोई रूप नहीं होता, वह तो रूप लेना चाहती है, और वह रूप लेती है साचे के अनुसार ही। साचे में खामी रहने पर उसमें ढली हुई वस्तु का रूप आदि देखना हो, तो हम लोहे के कारखाने में जाकर देख सकते हैं। साचे को तैयार करनेवाला मिस्त्री पूर्ण सतर्क रहता है कि साचे के अन्दर का भाग चिकना, स्वच्छ और किसी भी प्रकार की दक से रहित होना चाहिए। साचे में कहीं भी खराबी रहने पर उसमें ढला हुआ पदार्थ उस साँचे की कमी को परिलक्षित कराये बिना न रहेगा।

इसी तरह भूमि जितनी परिष्कृत, कोमल, स्निग्ध होगी, उसमें उगे हुए फल भी वैसे ही होंगे। बजर भूमि में उगे हुए पौधे प्रायः कंटिले, कड़े, और कभी-कभी विषयुक्त भी पाये जाते हैं।

अब तुम समझ गयी होगी बेटी, कि योग्य सतति के उत्पादन के लिए मातृरूपी भूमि का कितना पवित्र, कितना स्वच्छ, कितना स्निग्ध और कितना त्यागमय बने रहना अनिवार्य है।

प्रत्येक मनुष्य को अपने मूल स्रोत का अभिमान होता है। गंगा के भक्त गङ्गोत्री के दर्शन करके ही अपने को धन्य मानते हैं। पुरुष शक्ति धन (पोजिटिव) है, तो स्त्री शक्ति है ऋण (निगेटिव)। दोनों शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से निष्क्रिय हैं, और सानिध्य पाकर ही दोनों में एक आकर्षण पैदा होता है जो दोनों को मिलाये बिना रहता नहीं। इसीलिए पर-स्त्री और पर-पुरुष को सानिध्य में नहीं आना चाहिए, वरना मर्यादा और पवित्रता की रक्षा संभव नहीं होगी।

सृष्टि की उत्पत्ति तो एक बिन्दु से ही हुई है। बिन्दु की परिभाषा के अनुसार बिन्दु का अस्तित्व तो है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। वह अपरिमेय है। जब वह परिमेय की अवस्था में आना चाहता है, यानी व्यक्त होना चाहता है, तो उसको प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति बनती है उस बिन्दु की अधिष्ठात्री। प्रकृति शक्ति है। अपरिमेय बिन्दु का इस

हृदय की कोमलता

प्रभु की इस नगरी में खोज करने पर एक बड़ी ही अद्भुत और अनमोल, साथ-ही-साथ जीवन को सार्थक बनाने में परम आवश्यक वस्तु, जो नजर आती है वह है—'हृदय की कोमलता'। यह दिव्य गुणों में प्रधान गुण है। कोमलता में सारे-के-सारे सद्गुणों का समावेश है—सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आदि जिनका जीवन को दिव्य बनाने में अनिवार्य स्थान है। इनका अधिष्ठान है हृदय की कोमलता, जो कि प्रभु की परमपुनीत सर्वोत्तम देन है—भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। हृदय बड़ी ही सूक्ष्म संवेदनशील प्रयोगशाला है जिसमें जीवन के खट्टे, मीठे, कड़ुवे भावों का हाथ-के-हाथ परिलक्षण होता रहता है। हृदय की कोमलता का व्यक्त रूप है जीव-मात्र पर दया, हिंसा का अभाव और जीव-मात्र के प्रति प्रेम के अजस्र स्रोत का उद्रेक। यह सन्त हृदय की एक हल्की-सी झंझूकी है। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है—

'सन्त हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्ह परि कहै न जाना,
निज परिताप द्रवह नवनीता, पर दुख द्रवहि सन्त सुपुनीता।'

इसी तरह प्रसादजी कहते हैं—

‘ग़ौरो को हसते देखो, मनु, हसो और सुख पाओ ।
अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ ।’

(कामायनी)

जिनका हृदय सन्त हृदय हो गया है वे धन्य हैं । ऐसे कोमल हृदय के धनी को ही वैष्णवजन कहते हैं । सत-शिरोमणि नरसी मेहता के शब्दों में वैष्णव हृदय के दर्शन करे , वे कहते हैं—

‘वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे ।’

वैष्णव हृदय करुणा से ओत-प्रोत होना चाहिए, प्रेम से सराबोर होना चाहिए । हृदय जब करुणा, दया, प्रेम और क्षमा से लवालब भरा रहे तभी मनुष्य समझ पाता है दूसरे की पीडा को, तभी मनुष्य दौड पाता है दूसरे की सेवा को । वैष्णव हृदय जहा कही भी कष्ट देखता है, उसे दूर करने के लिए आतुर हो उठता है । इतना ही नहीं, वह—

‘पर दु खे उपकार करे, तोये मन अभिमान न आणे रे ।’

पराये दुःख को दूर करने में सफलता मिलने पर उसे अभिमान, धमड नहीं आता । उपकार करते समय यदि यह भाव बना रहे कि मैंने किमी का उपकार किया है तो उपकृत उसके ग्रहसास से दबने लगता है और वह स्वयम् भी अभिमान के बोझ से दबने लगता है । उपकार करने में किमी भी तरफ भार आ गया तो सन्त हृदय को ठेम लगे बिना नहीं रहती ।

साराश यह कि कोमल हृदय होता है प्रेम का पुतला, करुणा का पुतला, सत्य का पुतला । सेवा उसका तक्ष्य, आत्म-सशोधन उसका मार्ग, निर्विकार उसका पाथेय । यह है रूप कोमल हृदय का । उपनिषदों में तो हृदय को ब्रह्म का निवासस्थान ही कहा है, तो फिर जरा विचार करो कि ब्रह्म का हृदय-रूपी आसन कितना विगुड, कितना परम पवित्र, कितना सुकोमल होना चाहिए । तभी तो वह ब्रह्म आपके हृदय-रूपी आसन पर आनीन हो सकेगा और साथ ही उसकी थोड़ी-थोड़ी झलक मिलती रहेगी, गन्धया वह आपके हृदय में रहते हुए भी अव्यक्त ही बना रहेगा ।

सत हृदय नवनीत से भी कोमल होता है जिसके दर्शन हम ऊपर कर चुके हैं, किन्तु यह आतताइयों के दमनार्थ मन्यु का रूप भी धारण कर लेता है

जैसा कि राम और कृष्ण के जीवन में परिलक्षित होता है। ऐसे सत हृदय को दुखी व्यक्ति के दुख से द्रवीभूत होने में देर नहीं लगती, किन्तु दूसरी ओर आतताई के जुलूम सहने में वह सदा ही असमर्थ बना रहता है। आतताई के दमन में व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना शून्य बनी रहती है। इस दमन में हिंसा के दर्शन तो होते हैं किन्तु यह हिंसा दैवी हिंसा है जो कर्ता को छू तक नहीं पाती। हिंसा करते समय यदि ग्रहकार का उद्रेक न होने पाये तो वह हिंसा प्रतिफल देने में नपुमक ही बनी रहेगी। यहाँ गीता का एक श्लोक द्रष्टव्य है—

यस्य नाह कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हृत्ववापि सइमा ल्लोकज्ञ हन्ति न निबध्यते ॥

गीता १०-१७

अर्थात्—जिस पुरुष के (अन्तःकरण में) मैं कर्ता हूँ (ऐसा) भाव नहीं है (तथा) जिसकी बुद्धि (सासारिक पदार्थों में और संपूर्ण कामों में) लिपाय मान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोको को मारकर भी वास्तव में न (तो) मरता है और न पाप से बधता है।

इसके विपरीत जब हृदय के ग्रन्थर दाँत उग आते हैं तो इसका बड़ा ही बीभत्स रूप हो उठता है, फिर तो उसके काटे मनुष्य सास तक नहीं ले सकता। इसकी फुफकार काले नाग की फुफकार में भी भयानक और घातक होती है। आप हसे बिना न रहेंगे कि ऊँही हृदय में भी दाँत उगते हैं, किन्तु उसके दाँत गाराण दाँतो से भिन्न होते हैं। मुँह के दाँत तो दिखते हैं किन्तु हृदय के दाँत दृष्टिगत नहीं होते, बड़े सूक्ष्म होते हैं। हृदय के दाँत हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, कपट, छल-छिद्र, दम्भ, अहंकार आदि जिनके बशीभूत होकर मनुष्य अपने शिकार के ऊपर आघात करता रहता है। मनुष्य इनकी चपेट में आकर अपनी खैर नहीं मना सकता। ऐसा हृदय मनुष्य को दानव बना देता है, फिर तो उसमें मनुष्यत्व की झलक तक नहीं रहती। उसका जीवन बड़ा विपाक्त हो जाता है। इसको हृदय की कठोरता भी कह सकते हैं। ऐसा कठोर हृदय वाला मनुष्य आसुरी वृत्तियों का दास हो जाता है, और नरक के द्वार पर जा खड़ा होता है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह इन दाँतो को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। साधारणतः देखने में आता है कि दूषित दाँत मनुष्य को बड़े कष्टप्रद होते हैं, उनको निकलवाने के पश्चात् ही वह अपने कष्टों से राहत पा सकता है। हृदय के इन दाँतो के दमन-शमन का ही फल है—‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ के दर्शन।

मातृ-भूमि की पवित्रता

पिता अपनी कन्या को उसके भावी पति को दान में दे देता है। दान की वस्तु गृहीता के भोग के लिए ही है, इसलिए वह किसी दूसरे की भोग्या नहीं बन सकती। भोग्या बनने का विचार विकृति लाये बिना नहीं रहेगा, उसको कार्यान्वित करने की तो बात ही बहुत दूर रही। सन्तान को जन्म देने के बाद वह उसकी जन्म-भूमि बन जाती है। जन्म-भूमि बनते ही वह सन्तान के लिए परम पवित्र-भूमि हो जाती है जिसका कि अविकारी उसकी सन्तान का पिता है और वही उसका भोक्ता बन सकता है। स्त्री माता के रूप में अपनी सन्तान की पवित्र जन्म-भूमि बनने के बाद किसी प्रकार की भी विकृति लाने का अधिकार खो बैठती है। उसका शरीर वह पवित्र जन्म-भूमि है जिसके दर्शन पिता एवं सन्तान के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। यह शाश्वत आर्य सस्कृति है।

चोली, पारदर्शी साड़ी, चिलकते-चमकते पेट और पीठ का प्रदर्शन, खुद को तो छिछला बनाता ही है, दूसरो को भी छिछला बनाये बिना कहा रहता

है। दुर्गन्धित पदार्थ दूसरो को भी दुर्गन्धमय बना डालते है। गिरा हुआ आदमी दूसरे के हाथ को खींचकर उसे गिराने मे जल्दी सफल होता है। एक खडा हुआ आदमी दूसरे खडे हुए आदमी को गिरा ही नहीं सकता जब तक कि वह अपने को भी गिराने का उपक्रम न कर ले। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुशती लडने वाला दूसरो को तो गिरादे और खुद खडा रह जाय। माना कि ऐसे दाव-पेंच होते है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खडे-खडे गिरा सकता है, किन्तु उस उपक्रम मे झुकना तो उसे भी पडता ही है। जासूसी एव रोमास-पूर्ण उपन्यास पढनेवाले, चाहे स्त्री हो या पुरुष, को रोमान्टिक बनाये बिना नहीं रहते। जब हम कोई अच्छी पुस्तक पढते है, जैसे रामायण, गीता आदि तो कम-से-कम थोडे समय के लिए तो हमारे मन मे यह भाव आता ही है कि हम भी ऐसे बने। चाहे वह मसानीया वैराग्य के समान ही हो। श्मसान मे जब तक हम रहते है ससार की असारता का भान तो बना ही रहता है। जैसा भाव तैसी वाणी तथा उसी के अनुसार कार्य। वनुष की प्रत्यन्चा के कसे बिना तीर छूट ही कैसे सकता है। यहाँ भाव वनुष की प्रत्यन्चा है, वचन तीर। यह हो ही कैसे सकता है कि भाव मीठे, वाणी कडवी ? वाणी मीठी, भाव कडुवे ? लेकिन ऐसा देखने मे आता है कि हम मीठी वाणी मे कडुता, छल, विष, मिठास की परत मे ढके रहते है क्योंकि यह मानी हुई बात है कि जब किसी भी मनुष्य की वाणी अति मीठी निकलती है तो मनुष्य सतर्क हुए बिना नहीं रहता। उसको ख्याल आता है कि कहीं यह व्याध का चुगा तो नहीं है। अवोध पक्षी उसे पहचानने मे असमर्थ बने रहते है, लेकिन उस चारे को मुंह मे डालते ही जाल के शिकजे मे आने मे उन्हे कितनी देर लगती है। कीड़ी-नगरा सींचने वाले, कबूतरों को अन्न डालने वाले, पशु-पक्षियों के पीने के पानी का इन्तजाम करने वाले, फल के इच्छुक बने रहते है, यानी ऐसा करने से हमे लाभ होगा, सकट मिटेगा, धन की प्राप्ति होगी, निष्काम-भाव से यह काम करने वाले कितने है। जब गुडे हमारे यहाँ की लडकियों, स्त्रियों की तरफ विशेष प्रेम-आदर का प्रदर्शन करते है तो वह भोली-भाली लडकियाँ अपना आपा खो बैठती है। तब अजगर एव हिरण की गति इनकी हो जाती है। घर से बाहर निकलते ही तो पता चल जाता है कि यह तो हमारा हितैषी नहीं, अजगर है।

मातृ-पितृ पूजन

गुरु-पूर्णिमा के दिन ऋषि-पूजन हुआ करता है। यह उत्सव बडे समारोह

के साथ मनाया जाता है और उस दिन आर्य जाति के अतीत का दृश्य हमारे सामने आये बिना रहता नहीं। उस दिन द्विजों के हृदय में एक पवित्रता की लहर दौड़े बिना नहीं रहती और उसका असर बहुत काल तक बना रहता है। यदि हम अपने माता-पिता की भी पूजन करने की पद्धति अपना ले, वह पूजन चाहे रक्षा-बन्धन के शुभ अवसर पर हो, चाहे दशहरे को या दीपावली के दिन सम्पन्न कर दिया जाय, नहीं तो जिस किसी अच्छी तिथि को चुनकर यह कार्य सम्पादन किया जा सकता है। अपने माता-पिता के चरण कमलों पर अपनी श्रद्धा-अर्चना के पुष्प चढ़ाकर, उनका पूजन कर, पुत्र को चाहिए कि वह उन्हें उनकी इच्छानुकूल पाँचों नये वस्त्र धारण कराये और उन्हें बहुत सुस्वादु भोजन कराये। यह कार्य कार्तिक मास में किया जाना चाहिए ताकि सूर्यो की ऋतु में काम में आने वाले वस्त्र ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकें। जिनकी स्त्री हो वह अपनी स्त्री के सहित यह पूजन सम्पादन करे। इससे उस पुरुष के हृदय में अपने माता-पिता के प्रति सच्ची भक्ति का उद्भव होगा, और उसकी स्त्री का भी मन निर्मल और द्रवीभूत हुए बिना न रहेगा और गृहस्थी में सुख-शान्ति व एकता की कड़ी बनी रहेगी, क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है कि अपने आराध्य-देव के प्रति वह डण्डे का प्रयोग नहीं करता, न इतनी उसकी हिम्मत बन पाती है। इससे अनेक प्रकार के अनाचारों की सृष्टि अवरुद्ध होगी और आज के घर का विपाक्त वातावरण दूर होगा। आज भी इस प्रकार के पूजन मैथिल प्रदेश में किसी-किसी घरों में प्रचलित है। हमें यह प्रेरणा इन्हीं सद्पुरुषों से मिली है।

इस प्रकार की पूजन पद्धति कस-से-कस उन पुरुषों के जीवन में अवश्य कुछ-त-कुछ रंग लाये बिना न रहेगी जो कि माता-पिता के जीवन-काल में उनको ठुकराये बिना नहीं रहते और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके श्राद्ध में लड्डू-कचौड़ी से ब्राह्मणों को तृप्त कर उनकी वाह-वाह लूटने के इच्छुक बने रहते हैं। जो माता-पिता को देवता के रूप में मानते हैं उनके जीवन को तो यह पूजन कल्याणमय बनायेगा ही, और घर के अन्दर सुख-शान्ति-समृद्धि की वृद्धि किए बिना न रह पायेगा, और छोट-बड़े सभी का मन-स्तर उच्च हुए बिना न रह सकेगा, तभी इस 'मातृ देवोभव, पितृ देवोभव' श्रुति वाक्य की सिद्धि प्राप्त हो सकती है।

प्रसाद

प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने की एक ही रीति है, वह है हृदय की सरलता । प्रसाद बरजोरी से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, इसमें बरजोरी नहीं चलती । बरजोरी से प्रसाद प्राप्त करने के लिये परम आवश्यकता है प्राप्त करने वाले की बेदाग शुचिता की जोकि बड़ी टेढ़ी खीर है । प्रसाद तो मिलता है, पाया जाता है, प्रसाद पाना, पाने वाले की स्वच्छता पर निर्भर नहीं । देने वाला देता है, देता चला जाता है, आँख मूँदे देता चला जाता है । कोई भी हाथ पसार दे, जरा माँग ले, प्रसाद तुरन्त मिल जाता है । प्रसाद तो देने के लिये ही है । लूट-खसोट होने पर तो प्रसाद गायब ही हो जाता है ।

वह देता है, देता रहता है, पाने वाले पाते है, पाते रहते हैं, केवल आवश्यकता है सरलता की । उसके यहाँ प्रसाद की कहाँ कमी है ? वह तो प्रसाद का अजस्र भण्डार है, वहाँ तौल-झौक नहीं है । किस की तौल-झौक, वह तो अनवरत अजस्र देने वाला है । उसका स्वभाव जो ठहरा देने का, न दे तो वह बिचारा करे भी क्या । वह देकर कहाँ अघाता है, कहाँ पछताता है, पछ-

ताता है केवल मनुष्य, लेखा-जोखा रखने वाला जो ठहरा । ऐसे तौल-भौक से देने वाले से कहीं कुछ दिया भी जा सकता है । ऐसे नको को कहीं प्रसाद मिल सकता है, ऐसी को क्या कोई अपना तरल हृदय रूपी प्रसाद दे भी सकता है, वह तो पाने की वस्तु है, दिल तो देने वालो को ही दिया जा सकता है, उसी को सौपा जाता है जहाँ कि वह कलुषित न होने पाये । लेना-देना कैसा उपहास है, कैसी विडम्बना है । फिर अरे, किसका लेना, किसका देना ।

भव-सागर की तीन धाराएं

यो तो भव-सागर की अनेकानेक धाराएं हैं, किन्तु उनमें से मुख्य धाराएं तीन हैं—कचन, कामिनी और कीर्ति ।

कचन की धारा बड़ी गभीर और तेज है जिसमें बहुत-से तरे और बहुत-से झुंवे । कचन जीवन की अति आवश्यक वस्तुओं में से एक है । जीवन-यापन करने में पद-पद पर इसकी आवश्यकता पड़ती है । इसका कोई निर्विशेष, नैसर्गिक रूप तो है नहीं, भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रचलित हैं । जीवन की आवश्यक वस्तुओं के विनिमय के हेतु ये मुद्राएं काम में आती हैं, इसीलिए कचन में इतना आकर्षण केन्द्रित बना रहता है । सोना, चांदी, जवाहरात आकर्षण की वस्तु अवश्य हैं, किन्तु इनका भी विनिमय मुद्राओं द्वारा ही हो पाता है । यदि ऐसी व्यवस्था कायम हो जाए, कि मनुष्य मात्र को जीवन-यापन की आवश्यकताएं उपलब्ध बनी रहें, तो फिर मनुष्य इनकी तरफ भाके तक नहीं । किन्तु ऐसा होना असम्भव है । न कभी ऐसा हुआ, न भविष्य में ऐसा हो सकेगा । इसलिए मनुष्य कचन सग्रह करने के लिए

इतना उत्सुक बना रहता है ।

कामिनी की धारा कचन की धारा से भिन्न है, और बड़ी गहरी तथा साथ-ही-साथ द्रुत गतिशील है । इस धारा में बहुत-सारे झूवे और थोड़े ही तर पाये । इसका मुख्य कारण है कि स्त्री पुरुष के आकर्षण का केन्द्र-स्थल है । नारी के प्रत्येक अंग आकर्षण से भरे पडे हैं और बड़े मोहक हैं । बड़े-बड़े महर्षि मुनि भी इस तत्व के सामने झुके बिना न रह सके । इसके सामने सयम भी काम नहीं करता । केवल इससे दूरस्थ बने रहने में ही खैर है ।

कीर्ति की धारा इन दोनों धाराओं से बड़ी विलक्षण, प्रबल और वेगवती है । इसमें सब झूवे, केवल बिरला ही तर पाया । इसका कारण है मनुष्य का नैसर्गिक अहकार । प्रत्येक मनुष्य अपने-आपका बड़ा अभिमानी है । वह अपने-आपको सबके आगे बड़ा-चड़ा हुआ देखना चाहता है । इसका एक बड़ा गुण भी है कि मनुष्य अपनी कीर्ति बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े दुर्गुणों से बचे रहने का भरसक प्रयत्न करता रहता है । यदि मनुष्य में से अपनी कीर्ति की भावना जाती रहे, तो वह किस अधोगति को प्राप्त होगा, इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । इसी कीर्ति को कमाने के लिए मनुष्य बड़े-बड़े धर्म-स्थान बनाता रहता है । स्कूल, कालेज, गौ-शाला इत्यादिकी स्थापना का भी कीर्ति ही कारण है । निष्काम से किये हुए विशुद्ध कर्म मनुष्य से मुश्किल से ही बन पाते हैं । कीर्ति अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा देने वाली है । इसलिए इसको हेय दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । किन्तु है बचक कारक और मोक्ष मार्ग में रोड अटकाये बिना रहती नहीं—सकाम कर्मों का फल मिलता है और कर्ता को भोगना पड़ता है इसलिये यह बधन रूप है । यदि हम निष्काम भाव से सत कार्य करने में सफल हो सकें तो शुभ है । उपरोक्त तीनों एषणायें बन्धन रूप हैं—इनसे बच निकलना ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है ।

एक आदर्श दत्तक पुत्र

एक वैश्य कुल में उत्पन्न गरीब लड़का भटकते हुए एक सजातीय सेठ की गद्दी पर जा पहुँचा। वह कई दिनों का भूखा था, अतः उसने सेठ से कुछ खाने को मागा। सेठ ने अपने मुनीम से उसे दो आने देने को कह दिया। किन्तु लड़का स्वाभिमानी था, फिर ठहरा वैश्य पुत्र, दान रूप में कोई वस्तु स्वीकार कर ही कैसे सकता था? इसलिए वह बोला, 'मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य पुत्र हूँ। अच्छा हो कि आप मुझसे इन दो आने के बदले कोई काम करा दें।' सेठ को लड़का सस्कारी जँचा, और उसे दो आने रोज के हिसाब से गद्दी पर काम करने के लिए रख लिया गया। गद्दी पर हर वक्त तो काम रहता न था, जब वह लड़का खाली रहता तो मुनीम उसे महाजनी के अक्षरों का ज्ञान कराता रहता। चूँकि लड़का कुशाग्र बुद्धि था, अतः उसने बहुत जल्दी ही महाजनी आक तथा साय ही हिसाब भी सीख लिये। मुनीम ने उसे रोजनामचा लिखने को दे दिया और उसे काफी मदद मिलने लगी। वह लड़का मुनीम का आज्ञाकारी व विश्वासपात्र बन गया। फिर तो मुनीम ने उसने वही

खाते भी कराने शुरू कर दिए ।

लडका सदा प्रसन्न मुद्रा में रहता और उनका चेहरा भी काफी निखर आया और वह आकर्षक दिखाई देने लगा । उज्ज्वल भविष्य की आशा ही उसे प्रसन्नचित्त और कर्मण्य बनाये हुए थी ।

उपर होनहार की गति कि सेठ सन्तानहीन था अतः बड़ा उदास और त्रिन्न रहता था । एक दिन सेठ ने भुक्ता कर मुनीम से कहा, मुनीम जी, कितनी बार कहा है कि गोद लेने के लिए कोई सुयोग्य और सत्कारी लडका तलाश कर दो । किन्तु आपका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता । क्या किया जाय ।

‘सेठ जी, घर आई गंगा में अवगाहन क्यों नहीं कर लेते । यह लडका सत्कारी और सजातीय है, साथ ही हर तरह से होनहार भी है ।’ मुनीम ने कहा ।

इसे हर तरह से परख लिया है और अभी तक तो यह सभी प्रकार की कसौटियों पर जरा उतरा है ।’ मुनीम ने आगे कहा ।

सेठ किंचित चिन्तामग्न हो गये और सकल-विकल के भोको में भ्रमने लगे । थोड़ी देर बाद सेठ जी उठकर ऊपर चले गये । उड़े शहरो में पहले ऐसी व्यग्रस्था थी कि गद्दी नीचे तल्ले में होती थी और निवास-स्थान ऊपर के तल्ले में ।

सेठ और सेठानी के बीच में विचार-विमर्श होने के पश्चात् यह निर्णय हुआ कि मुनीम जी का सुझाव ठीक है । सेठ जी निश्चित मन से नीचे उतर आये और उन्होंने इस बारे में लडके की एवं उसके मा-बाप की भी अनुमति लेनी चाही । वे तो काफी गरीब थे, आपत्ति के लिए वहाँ गु जाइश ही कहा थी । वे तुरन्त राजी हो गए । गोद की रस्म सम्पन्न हो गई और लडका सेठ-सेठानी के घर पुत्र रूप में आ गया, और उसी स्तर से रहने लगा । फलस्वरूप उसका मेल-जोल भी उसी स्तर के लोगों के साथ होने लगा । कुछ समय पश्चात् उसका विवाह भी अच्छे और सम्पन्न घराने में हो गया ।

सयोग की बात कि इसी बीच सेठ जी को भी पुत्ररत्न की प्राप्ति हो गई । सेठानी का स्नेह और भुक्ता, अब अपने पुत्र के प्रति अधिक हो गया—और यह स्वाभाविक भी था ही । फलस्वरूप अपने दत्तक पुत्र के

पति ने कहा, 'पगली ! दो इकाइया एक हो जाने पर आधा-परदा कैसा ?
जैसे पहले थे फिर वैसे ही एक हो जायेंगे ।'

और आगे चलकर ऐसा ही हुआ—दो घर फिर एक हो गये । उस दत्ताक
पुत्र ने निःस्वदेह समाज में एक अभूतपूर्व आदर्श उपस्थित किया था । वन्य है
ऐसी आत्माएँ । ऐसी आत्माओं को हमारा शत-शत प्रणाम है । यह एक सत्य
घटना है ।

आकर्षण

आकर्षण प्रभु की महान कृति है। इसी के आधार पर सृष्टि का सृजन हुआ है। आकर्षण महान शक्ति का केन्द्रस्थल है। तारे, सूर्य, चन्द्रमा, हमारी पृथ्वी ये सब आपस में आकर्षण की जजीरो से जकड़े हुए हैं और ये सब आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही अपनी-अपनी धुरी पर स्थित गतिवान हैं। यदि इन आकर्षण की जजीरो में तनिक भी व्यतिक्रम आ जाए, या यो कहे ढिलाई आ जाये तो इन सबको चकनाचूर होने में देर न लगे। और जहाँ भी आकर्षण के दर्शन होते हैं—जिस किसी भी पदार्थ में अथवा प्राणी में—वे सब आकर्षण के आधार-भूत अपनी स्थिति में बने हुए हैं।

नारी-पुरुष में नारी-पुरुष से विशेष आकर्षक है। नारी प्रभु की उत्कृष्ट कृति है चूँकि यह आकर्षण का केन्द्रस्थल है, इसलिए यह शक्ति-पुंज है। हमने नारी के शक्ति-स्वरूपा के रूप में दर्शन किए हैं। इस शक्ति के आकर्षण में कहीं भी व्यामोह का आघात लगने पर इसके किसी भी तन्तु में ढिलाई आने पर विनाश की सृष्टि हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए आकर्षण में किसी

प्रकार का अतिक्रमण मृत्यु का आह्वान मात्र है ।

नारी अपने इस आकर्षण-शक्ति की पवित्रतम माध्यम से ही रक्षा कर सकती है । यह आकर्षण ही ऋतु है, ब्रह्म की शक्ति का व्यक्त रूप है । इस आकर्षण के द्वारा ही इन सारे मण्डलो के कण-कण का रूप सुव्यवस्थित और नियंत्रित है । यदि यह आकर्षण अपनी धुरी से जरा-सा भी विचलित हो जाए, तो इस समूची सृष्टि का विनाश हुए बिना नहीं रहेगा । यही बात ब्रह्म की इस सबसे आकर्षण कृति नारी पर भी लागू होती है । यदि वह अपनी इस आकर्षण-शक्ति का तनिक भी दुरुपयोग करना चाहेगी तो विनाश अवश्यम्भावी है । यह ऋतु का अटल नियम है ।

उसको भय ही किसका है, जरा सोचो तो । उसके सामने किसी का भी रिरि-याना काम नहीं करता । प्रकृति यदि स्नेह-स्निग्ध माता है तो वह कराल काल भी है । आज्ञाकारी पुत्र पर यदि उसका वरदहस्थ बना रहता है तो दुष्ट को अपने करालगाल में चबाये बिना भी कहाँ रहती है । आत्माभिमुख मनुष्य आनन्द की लहरो में आनन्द लेता है और आत्मविमुख मनुष्य आपत्तियों के भ्रमावात में थपेड़े खाता रहता है । जो कर्म-विज्ञान को समझते हैं वे अशोभनीय कर्मों को इस प्रकार त्याग देते हैं जैसे काले नाग को । काले नाग से खेलना मृत्यु को बुलाना ही तो है । इसी प्रकार अशोभनीय कर्मों के कर्ता दुख रूपी जलाशय में डूबे बिना नहीं रह सकते । आँख खोल कर मार्ग पर चलने वाले ठोकरे नहीं खाते, गड्ढो में नहीं गिरते । जो आदमी मार्ग की स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं वे अपने को बचा नहीं सकते ।

कर्म जीवन का एक पथ है जिस पर समझ-बूझ कर चलना चाहिए । मनुष्य एक कुएँ के किनारे खड़ा हुआ है, एक भी गलत कदम उसे कुएँ में ढकेले बिना नहीं रहेगा । मनुष्य का एक-एक कर्म जीवन के अन्दर विशेष अर्थ रखता है । जीवन की गति से मनुष्य को सदा-सतक बना रहना चाहिए । लोभ के विचार में मृत्यु का आह्वान बुद्धिमत्ता नहीं है । शहद की लोभी मक्खी मधु से अपने प्राणों की रक्षा कहाँ कर पाती है ? लोभ की वृत्ति मनुष्य को रसातल में पहुँचाये बिना नहीं रहती । लोभ मनुष्य को गिद्ध की वृत्ति में लाये बिना नहीं रहता जो कि सदा मुदों पर झपट्टा मारता रहता है । उसको मानव बनना चाहिए और अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए तथा इस ससार का आनन्द लूटना चाहिए जो कि लवालब आनन्द से भरपूर है ।

यहाँ हम इतना दावे के साथ कहेंगे कि मनुष्य बिना प्रवचना के ज्यादा सुखी रह सकता है । प्रवचना आत्महत्या के समान महान् पाप है । कर्म की गति बड़ी गहन और विचित्र है इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित बने रहते हैं—इसलिये कर्म अकर्म और विकर्म को भलीभाँति जान लेना चाहिये—यही कल्याण मार्ग है ।

यह प्रश्न उपस्थित होता है, जैसे कि भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि एक पापी अपने दुष्कर्मों का परिणाम भोगे बिना भगवदाभिमुख होते ही साधु कैसे बन जाता है यह कैसे सम्भव हो सकता है ? कर्ता को तो कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं । यह एक पहली ही बन जाती है जो कि साधारण बुद्धि के परे की बात है किन्तु यह तथ्य है । सहज-मुलभ उदाहरण के लिए एक

पादनी किनी तालाब या नदी में कमर तक धनखा गये तब पानी में लडा हुआ है। जब तक यह पानी में नश रहेगा तब तक ही उसे पानी में डूबने की सम्भावना बनी रहेगी। यह पानी क्या है? यह तीनों गुणों के कायरूप विषय है। त्रिययासक्त होने पर ही मनुष्य विषयों में लटपटाता बना जाता है और उनसे निवृत्ति पाना असम्भव है किन्तु यह पानी में पडा हुआ मनुष्य यदि नदी के किनारे आ जाय और फिर जमीन पर आकर आग हो जाय तब तो पानी उसका कुछ भी बिगाड नहीं सकता। अब यह पानी ने बिगाडा है तो वह पानी ने विमुक्त होकर ही तो निरुक्त करता है और उसी दृष्टि रहेगी नदी के किनारे तक पहुँचने की प्रथमा उनके ऊपर आगे ही।

इसी प्रकार यदि हम नगर में विमुक्त हो जायें और प्रभु-उत्सुका हो जायें तो नसार में टूटकारा पाने में क्या दर पड़ेगी? तब तक हम पानी में हैं, तभी तक तो पानी हमारे जरीर को स्वयं कर सकता है और जब पानी ने हमारा सम्पर्क टूट ही गया फिर पानी हमारा क्या कर सकता है। पानी तो अपने पात्र में ही बना रहेगा। पानी से ऐसी कोई चीज नहीं है कि मनुष्य विषय भी जाए वह उसका पीछा करता रहेगा। पानी भी मनुष्य को उसी माग तक पुनर्भाव सकता है जब तक कि मनुष्य पानी ने बिगाडा करता रहे, उनके सम्पर्क में बना रहे और सम्पर्क टूटने पर पानी उसे पूरा नहीं करता। भावा स्वभाव है आनन्द नेता। जब तक मनुष्य पानी में रहा, प्रपन्न मन के अधीन पानी में बुकिया माग्ता रहा और पानी का आनन्द नेता रहा किन्तु यह आनन्द गतरे से छाली नहीं रहता क्योंकि जरा पर उभरे और आगे बढ़े तो जन-समाधि।

विषय मनुष्य को ग्राये बिना नहीं रहते। आनन्दकन्द प्रभु के अभिमुख होते ही मन त्रिययासक्त में त्रिमुग होने में समर्थ बन जाता है और आनन्द-स्वरूप जो भगवान है, उनमें वीन हो जाता है। पानी से निकलना क्या है, पानी रूपी तीनों गुणों से पार होना है। इसी अवस्था को गुणातीत कहते हैं। गुणातीत होना क्या है? प्रभु के चरणों में प्रवेश करना है। जो मनुष्य इस कर्म की गुत्थी को नहीं समझ पाते वे अपने जीवन में अनेकानेक विपत्तियों के शिकार बने बिना नहीं रह सकते।

कर्म की गहनता केवल विषयों का चक्र है विषयों से विमुख होते ही कर्म का जाल समाप्त हो जाता है, उसकी वेडियों को टूटते देखे नहीं लगती किन्तु विषयों का जाल बडा ही मोहक होता है। एक जाल से छूटने पर दूसरे जाल

फसाने के लिये तैयार बने रहते हैं। यह निरन्तर एक के बाद दूसरे जाल में फँसते चले जाना विषयो की विवशता है और इसी को कर्म की गहन गति कहते हैं।

ये विषय क्या हैं, ये इन्द्रियो की खुराक हैं। जब तक इन्द्रियो को विषय रूपी खुराक मिलती रहेगी तब तक इन्द्रियाँ परिपुष्ट बनी रहेगी और अपने विषयो में रत रहेगी। जैसे कर्णेंद्रिय-जब तक इसे मीठे स्वर सुनने को मिलते रहेगे तब तक उसी ओर यह आकर्षित बनी रहेगी। जब तक सुन्दर दृष्य देखने को मिलेंगे, चक्षु इन्द्रिय उसमें रत बनी रहेगी। जब तक स्पर्श अनुकूल मिलता चला जायेगा, तब तक स्पर्शेंद्रिय स्पर्श के लिए वेकाबू-बेताब बनी रहेगी। यही अवस्था बनी रहती है रसेन्द्रिय व घ्राणेंद्रिय की। ये विषय इन इन्द्रियो में अपना घर कर लेते हैं और इन्द्रिया इन विषयो को मानसिक एवं स्थूल रूप में भोगती रहती हैं।

इसी न्याय पर स्त्री-पुरुषों का आपस में सम्पर्क वर्जित माना गया है। जैसे किसी स्त्री-पुरुष का आपस में सान्निध्य स्थापित हो गया, पड़ोसी को इसका पता चला, उसने सोचा यह स्त्री पर-पुरुष के सान्निध्य में तो रहती ही है, इसने मर्यादा का तो उल्लंघन कर ही दिया है, चलो हम भी इससे रगरेलिया कर लें। किन्तु वह भूल जाता है कि अभी तक वही पुरुष उसके हृदय में स्थान ले पाया है या नहीं और बिना स्थान प्राप्त किए वह उसमें प्रवेश कर ही कैसे सकता है? यदि कामना-वश वह भी उस स्त्री के सान्निध्य में आ घमकता है, तो उसको थप्पड़ खाने में देरी नहीं लगती।

इसमें स्त्री के दो कार्य सिद्ध होते हैं—आततायी का दमन और अपनी पवित्रता की दुदुभी का पीटना। किन्तु वह समझ नहीं पाती कि धोखा खाने वाले से धोखा देनेवाला ज्यादा रसातल में जाता है जैसे जनता को चोर-डाकुओं से भय बना रहता है किन्तु स्वयं ये भी तो भय के शिकार बने रहते हैं और हरदम मृत्यु की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे भली-भाँति जानते हैं कि वे सुरक्षित नहीं हैं। जब कभी पकड़ लिए जाएंगे मृत्यु के घाट उतार दिये जाएंगे।

मनुष्य अपने कर्मों को कितना ही छिपाये, छिपा नहीं सकता। उसकी इन्द्रिया उस की कलई खोले बिना नहीं रह पाती। जैसे स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को चाहते हैं, एक-दूसरे के प्रति उनकी चितवन, उनकी आँखों की गति, उनके बीच का राज खोले बिना रहेगी नहीं और जो जिसके हृदय में अपना घर बना लेता है उस घर से छुटकारा पाना सहज नहीं है। बदचलन स्त्री को सभी पर-पुरुष

अच्छे लगते हैं और लगेंगे-यह नामुमकिन है। न सारी स्त्रिया किसी पुरुष को अच्छी लगती हैं न लगेंगी। समस्त पदार्थ समस्त प्राणियों को अच्छे लगें, यह जरूरी नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वाद के अनुसार शाक, फल, अन्न चुन लेता है। किसी को प्रिय भिण्डी, आलू, परवल है तो किसी को कोई दूसरी सब्जी ही प्रिय है। किसी का भुकाव सेब, केला, खरबूर पर है तो किसी का नारंगी, अमरुद पर। बहुत से ऐसे आदमी भी हैं जो फल खाते ही नहीं। उनकी इच्छा फल खाने की होती ही नहीं। बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिन्होंने आलू छोड़कर दूसरी सब्जी खाई ही नहीं। बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में ज्वार-बाजरा कभी खाया ही नहीं किन्तु इससे यह तो सिद्ध होता नहीं कि उनकी रसेन्द्रियाँ उनके काबू में हैं। मनुष्य जिन पदार्थों को पसन्द करता है उनको वह आसक्ति से भोगता है। उस रसासक्ति को हम-रस-विमुक्त तो कह नहीं सकते और है भी नहीं।

इसी न्याय के बल पर ऋषियों ने, नीतिज्ञों ने पर स्त्री पर-पुरुष का आपस का घनिष्ठ सम्बन्ध निषिद्ध माना है। उनके उद्घोष को कभी विचारिये तो सही—‘परदारपु मातृवत्, परद्रव्येपु लोप्यत।’ जिनकी दृष्टि में यह बात समा जाती है वे ही शुद्ध दर्शन करने के अधिकारी माने जा सकते हैं, किन्तु जिनकी लोलुपता पर-स्त्री, पर-द्रव्य को हड़पने को बनी रहती है वे पण्डित कहलाने योग्य नहीं हैं। यहाँ पण्डित का अर्थ है सत्-पुरुष।

जो अपनी इन्द्रियों के दास बने रहते हैं उनके लिए ही कर्म की गति गहन बनी रहती है, विजेन्द्रिय पुरुष के लिए नहीं। इसलिए इन विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करने का केवल एक साधन है, वह है तृष्णाविमुख होना, रामा-भिमुख होना, भगवताभिमुख होना। भगवान को प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकती किन्तु प्रकृति त्रिगुणमयी होने के कारण प्राणी के लिए इससे छुटकारा पाना सुगम कार्य नहीं है। इससे वही भाग्यवान् छुटकारा पा सकते हैं जो कि भगवताभिमुखी हो चले हैं और जिनको भगवत्-प्रसाद प्राप्त हो गया है। भगवत्-प्रसाद उन्हीं महात्माओं को प्राप्त होता है जो अपनी इन्द्रियों को जीत लेते हैं और विषयों से उनकी निवृत्ति इतनी हो जाती है जैसे हम विष्टा का कदापि ध्यान नहीं कर सकते। इस अवस्था में कर्म की जो लड़ियाँ हैं, जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, उनको टूटते देर नहीं लगती।

बहुत से स्त्री-पुरुष यह डींग मारते देखे गए हैं कि यदि मन सच्चा है और

अपने काबू में हों तो आपस का सम्पर्क हमारा बिगाड़ ही क्या सकता है ? किन्तु वे समझ ही नहीं पाते कि वे सम्पर्क उसी से स्थापित करते हैं जिन्होंने एक-दूसरे के हृदय में स्थान पैदा कर लिया है। हम चलते-फिरते तो किसी स्त्री-पुरुष के सम्पर्क में आना नहीं चाहते। बाजार में जाते हैं तो हमें फलों व मिठाई की अनेक दुकानें मिलती हैं किन्तु हम उन्हीं पदार्थों को लेते हैं जिन पदार्थों ने हमारे हृदय में स्थान पैदा कर रखा है। हम उसी वस्त्र को खरीदते हैं जो हमें पसन्द आता है मनुष्य की यह पसन्दगी पसन्द करनेवाले के हृदय में उस पदार्थ के स्थान का चोतक है।

मनुष्य का डींग मारना कि वह हरेक पदार्थ में लटपटाता नहीं, वह विज्ञेन्द्रिय है, अपनी रसना पर वह काबू पा चुका है—केवल भ्रममात्र है जो उस गढ़वे में ढकेले बिना रहता नहीं। एक दफा अहिंसा के परमपुजारी अहिंसा-परमोधर्म के उपासक भगवान् बुद्ध को भिक्षा में किसी ने शूकरी का मांस दे दिया। वे गुणातीत थे और उस भिक्षा का पान कर गए। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा किन्तु उनके अनुयायी मांसाहारी बने बिना न रहे। यदि उन्होंने उस मांस का भक्षण न किया होता तो आज बौद्धों का स्वरूप और ही होता। ऐसे गुणातीत महापुरुष के द्वारा एक जरा-सी गफलत ने उनके अनेक अनुयायियों का स्वरूप ही बदल डाला, तो हमारे-तुम्हारे जैसे पुरुषों के सदाचार का दम्भ हास्यास्पद नहीं तो क्या है ? यदि बौद्ध-भिक्षुक निरामिषी बने रहते तो इनमें तब कभी नहीं घुस पाता। इनका तांत्रिक होना क्या हुआ, बौद्ध धर्म की जड़ में छाछ का सिंचन हो गया और इस धर्म के अपनी मातृ-भूमि से पैर उखड़ गए। कर्म-विपाक किसी का लिहाज नहीं करता, चाहे कुलवती, लजवती स्त्री हो या कोई सम्भ्रान्त पुरुष।

एक सज्जन एक श्रेष्ठ घनाढ्य मित्र के घर पर ठहरे हुए थे। घरवाले सभी उनको पूज्य दृष्टि से देखते थे। एक रात्रि उसी घर की एक सुशिक्षित बधू उनके पास अपनी शकाये निवारणार्थ आकर बैठ गई। उनके एक साथी भी बैठे हुए थे, इतने में उसके पति का एक मित्र उनके पास आकर बैठ गया। आखे नशे की खुमारी बता रही थी। उसने स्त्री का हाथ पकड़कर उसे नाम से सम्बोधित किया। वह ललना उस व्यक्ति के इस असद व्यवहार का तो प्रतिकार न कर सकी या करना न चाहा होगा, किन्तु अपने मुख पर धूँध निकाल लिया और बड़ी सहमी-सी प्रतीत होने लगी। मित्र उठ कर चल दिए किन्तु उन दोनों के बीच की फुसफुसाहट मित्र के कानों में पड़े बिना न रही,

‘देखो, ऐसा व्यवहार सबके सामने नहीं करना चाहिए, बड़े मूर्ख हो ।’ हठात् अनजान व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर बैठता तो उसके सिर की खैर न रहती ।

आजकल यह एक बड़ी सामान्य-सी बात है कि कलफदार साड़ियों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है । यह कलफ क्या है ? साड़ी की अकड़न । अकड़न अहंकार का चोतक है और अहंकार ही तो नीचे गिराता है । यह साड़ी का अहंकार शरीर से साड़ी को खिसकाये बिना नहीं रहता और अग-प्रत्यग की रक्षा भी समाप्त हो जाती है । सान्निध्य में बैठे हुए पुरुष की आँखों का अपनी भोग्य वस्तु पर जा टिकना स्वाभाविक है पुरुष भोक्ता है स्त्री भोग्या । भोक्ता का मन अपनी भोग्या को पाकर चंचल न हो उठेगा यह कैसे मुमकिन है । लाख हाथ पीटो, ये चंचल इन्द्रिया हृदय की पोल खोले बिना रहेगी ही नहीं ।

स्वभावतः इन्द्रिया वहिर्मुखी है इनको अन्तर्मुखी बनाए रखना बिरले ही वीरो का काम है । इसलिए जीवन-को सुखमय बनाने हेतु कर्म की भीनी गति का अध्ययन नितान्त आवश्यक है । जो कर्म-विज्ञान से अनभिज्ञ बने रहते हैं उनके लिए कर्म की गति बड़ी गहन बनी रहती है और कर्म की गति की लहरियों से उनका छुटकारा पाना असंभव है । जीवन में जरा-सी असावधानी मृत्यु का कारण बने बिना रह नहीं सकती । मनुष्य अमृत-पुत्र है, और अमृत को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है और अपने सुख को पहचानने में वह सदा-सर्वदा सचेष्ट बना रहे यही उसकी दक्षता है ।